

جلد اول

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

منازل القرآن

Gift

1000

1000

M.A.LIBRARY, A.M.U.

AR28460

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطیعوا ما بعدوا انشئتم دن کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہو جیسا کہچہ ہر لغزیر ہوتا اور زندگی میں نیکیاں رہتا ہو ویسا ہی اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کر نیکی کا بدلہ لیتی ہے۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط کر دیا اور اسکا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل کھتے ہیں انکو بھی معلوم ہو لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہویدا ہو جائے دیکھو زبانہ کے مسلمان ہندو ہر قسم دہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہو گئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیونکر حاصل ہو کہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ چھ مضمون جن زبان میں چاہوا کر دو وہی مضمون ہی بنا بین غیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے فارسی و سنسکرت و پنجابشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے انکی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں بخار آدھوں سے تیسرے بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ سترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاقی العارفین کے بارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور نے اپنی عالی ممتی اور دریا دلی سے اسکے عوض میں بہت کچھ زر خیر صرف کیا اور بیدار رہ دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو مذکورہ ماقول پہلے ہی سے نقل کچھ کہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور ہفتوں ہاتھ بڑھنے لگے طالبین ہوئی اور پڑھنا شروع جاری ہوئی اور اہتمام سے پانچویں بار اسکی چھپنے کی نوبت پہنچی اور امیر علی صاحب وارش کو دروازوں ترقی ہوئی اور کیوں خود حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہو کر دیر نام ہمارے محمد غزالی حجت الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہو جو تمام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحال اللہ عجیب کتاب ہوتے سے حجم و فصاحت میں کتنے دین کے علوم بچھو رہے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہ فقہ کی دلیک نامہ اور اصول و فقہاء کی ایک اودھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ الف بے تھی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور لوگوں نے تم نے ابھی کہاں منہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو۔ اس کتاب کی خوشبودار گلیاں چھوڑو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھڑوں سے کچھ کام نہیں۔ انی خاطر کا کہین نام نہیں۔ ہر زبان میں طاعت درستی کی ہوتی ہے اسکی کتاب کے علوم ہو گا یہ علم کیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہے اور کتنے سام اور کون بہتر اور کون تر اور کیا بڑا و وغیرہ امور ہیں فقہ انہیں حدیث اس میں مدارک تفسیر ہیں اور ان سے بڑا و کے قواعد اور ادب مذکور ہیں پھر سب سے بھرا افعال قلبی گلیاں دے گا انکو دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ واقعی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ نہیں حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے کیا کام ہے اور جس نے اسکو سرت نہ کیا اگر غیر از علم پڑھ لیا وہ خت جاہل بلکہ پڑھنا شیطان ہے خود ہندو مذہب مولوی عبدالحی حنا سرخم نے جو لکھا کہ جگواس تک سے بہت زیادہ بات سچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنت منہرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متا نا تو نوی عالم ہائیں اس کتاب کے ہیں انھوں نے دلی شوق و تریک ممتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے صرف خود کو نہ آخرت ساتھ لیا ہے جزا اللہ تعالیٰ خیر الخیر اور ترجمہ سلیس و محاورہ اور وہی خیا خیر خود صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ اور ترجمہ ہے کہ اول نظر میں ہر گمان نہیں ہوتا کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہلے اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانا مفہوم نہیں بلکہ مضامین سمجھانا ضروری ہے اور ترجمہ صحیح ہے جو کہ اسکا اصل ایسا ہیہ العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب فصل بیکرد یا ہے اور یہ ضروری ہے جو مترجم نے خود بھی لکھی کہ نام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافعی الذی فیہ فقہی مسائل عبادات معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور نے ویسا ہی ترجمہ کیا اور حنفی کے مذہب کے موافق اسے ترجمہ کیا ہے اور ان مسائل کو حنفی کے مذہب کے موافق قدا دای عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں اب تمہاری اخلاق و فروع کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور جو جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضا کے کسی مقصد پر نہیں خفیہ ہوتا ہے۔ ہر وہ ہر کسی قسم کے تشبہ کو راہ دین کہہ حلاکت اور گمراہی کا پلا رہ ہے اور اسکی خرابی و بربادی کو کسی کتاب کے پڑھ لین اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اسطرح

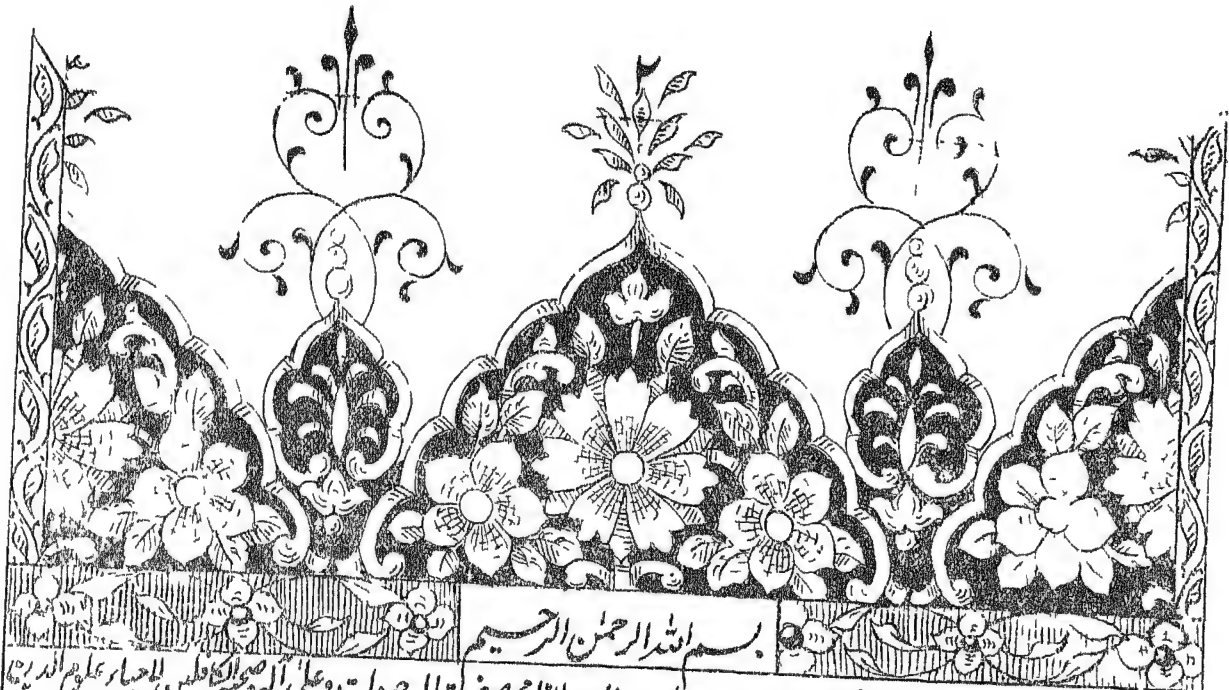
فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جتنے لفظ بدل گئے ہیں۔	۵	دینا چہ از طرف مترجم۔ مختصر احوال مصنف۔ دینا چہ کا ترجمہ۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۳۲	بیان سوم عہد علموں میں سے مقدار	۶	
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۵۲	مجموعہ کے ذکر میں۔	۹	باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقائد کے قاعدوں میں	۵۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف پر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔	۱۲	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان میں عقیدہ اہلسنت کے۔	۵۷	بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔	۱۴	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں۔
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدبیر اور اعتقاد کے درجہ میں ترتیب چاہیئے۔	۵۷	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس کا صحابہ کے مشورہوں کے اور کلامیہ کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۶	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۲۶	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۶۱	بیان سوم منظرہ کی آفتوں کے ذکر میں۔	۲۰	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۵۱	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۶۵	فصل پنجم طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں۔	۲۵	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں اور حکموں میں۔
۱۶۲	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۶۷	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں دس ادب ہیں۔	۲۷	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔
۱۶۷	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۷۲	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اس میں آٹھ ادب ہیں۔	۲۹	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۱۶۸	بیان اول ان اشیاء کا ذکر جو دور کی جاوین	۷۴	فصل ششم علم کی آفتوں اور علماء پر آنحضرت اور علماء اہل بیت کے علم کے بیان میں۔	۳۰	بیان سوم علم طریقی آخرت کی تفصیل جالی میں۔
۱۶۸	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔	۷۴	فصل ہفتم عقل کے بیاں میں اور اس کی بزرگی	۳۱	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جنکو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر ہیں۔	۱۶۰	بیان سووم نجاست کے دور کریم کی کیفیت ہیں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں ہیں	۲۰۲	فصل سووم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۱۶۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان ہیں
۲۳۵	سابق سے خالی ہیں اور کعبہ کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۶	بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے ہیں۔	۱۶۲	بیان اول پادشاہ پھرنے کے آداب ہیں۔
۲۴۰	فصل ششم تہذیب سائل کے ذکر میں ہیں	۲۰۸	بیان دوم اُن امور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو۔	۱۶۶	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر ہیں۔
۲۴۵	اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۲۱۰	بیان سووم اُس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔	۱۶۷	بیان سووم غسل کے بیان ہیں۔
۲۴۸	فصل سہتم نقل نمازوں کے ذکر ہیں۔	۲۱۱	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل ہیں جن کا دل پر اثر ہو نماز کے ہر ایک سے کن اور شرط وغیرہ میں ضروری۔	۱۶۸	بیان چہارم تمیم کے ذکر ہیں۔
۲۴۹	قسم اول جو دن رات کے لئے ہوتے ہیں۔	۲۱۲	فصل چہارم امامت کے ذکر ہیں۔	۱۶۹	قسم سووم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان ہیں۔
۲۵۰	قسم دوم نوافل کی ۵۰ ہر چوبیس گھنٹہ کے مکرر ہونے سے آتی رہتی ہیں۔	۲۱۳	قسم اول نماز کے پیشتر کے امور ہیں۔	۱۷۰	بیان اول آدمی کے میل اور طوبیوں
۲۵۱	قسم سووم اُن نوافل کی جو ال کے دوبارہ ہونے سے مکرر ہوتی ہیں	۲۱۴	قسم دوم قرأت کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۷۱	بیان دوم بدینے اُن زوائد اجزاء کے ذکر ہیں جن کو ذکر کرنا چاہیے۔
۲۵۲	قسم چہارم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۱۵	قسم سووم ارکان کے اعمال کے بیان ہیں	۱۷۲	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان ہیں
۲۵۳	باب پنجم اسرار رکوع کے بیان ہیں	۲۱۶	قسم سووم اعمال سلام پھیرنے کے وقت کے	۱۷۳	فصل اول نماز اور مسجد اور جماعت اور
۲۵۴	فصل اول رکوع کے اقسام اور اسکے ادب ہونے کے اسباب کے بیان ہیں	۲۱۷	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب و سنت اور شرطوں کے بیان ہیں۔	۱۷۴	اذان وغیرہ کی فضیلت ہیں۔
۲۵۵	قسم اول چوبیسوں کی رکوع ہیں۔	۲۱۸	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۵	بیان اول اذان کی فضیلت ہیں
۲۵۶	قسم دوم ۵۰ کی والی چوبیسوں کی رکوع ہیں۔	۲۱۹	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۶	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت ہیں
۲۵۷	قسم سووم چاندی سورہ کی رکوع ہیں۔	۲۲۰	بیان سوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۷	بیان سوم ارکان کے پورا کریم کی فضیلت ہیں
۲۵۸	قسم سووم چاندی سورہ کی رکوع ہیں۔	۲۲۱	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۸	بیان چہارم جماعت کی فضیلت ہیں۔
۲۵۹	قسم سووم چاندی سورہ کی رکوع ہیں۔	۲۲۲	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۹	بیان پنجم مسجد کی فضیلت ہیں
		۲۲۳	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۸۰	بیان ششم خشوع یعنی فروتنی کی فضیلت ہیں
		۲۲۴	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۸۱	بیان ہفتم مسجد و نماز کی جگہ کی فضیلت ہیں
		۲۲۵	بیان سوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۸۲	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۹	بیان چہارم طواف کے ذکر میں۔	۲۵۹	بیان دوم انظار کے لوازم کے ذکر میں۔	۲۵۹	قسم چہارم مال تجارت کی نکوۃ ہے۔
۳۰۸	بیان پنجم طواف کے ذکر میں۔	۲۶۰	بیان سوم روزہ کی مستثنیٰ کے ذکر میں۔	۲۶۰	قسم پنجم ذبیحہ اور کائن کی نکوۃ ہے۔
۳۰۹	بیان ششم عرفات کے ٹھہرنے کے ذکر میں۔	۲۶۱	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۲۶۱	قسم ششم صدقہ نظر ہے۔
۳۱۰	بیان ہفتم دو تہ کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں پہنچنے اور بچوں کو کنکریاں مارنے اور ذبح کرنے اور بال نہ لانے اور طواف کرنے کے ذکر میں۔	۲۶۲	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیان میں۔	۲۶۲	فصل دوم نکوۃ دینے اور اس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔
۳۱۱	بیان ہشتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں۔	۲۶۳	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں۔	۲۶۳	بیان دوم نکوۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں۔
۳۱۲	بیان نهم طواف و اداعہ کے ذکر میں۔	۲۶۴	فصل اول فضائل میں کہ مظلوم اور کمزور شریف کے۔	۲۶۴	فصل سوم نکوۃ لینے والے اور اس کے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں۔
۳۱۳	بیان دهم زیترہ کی زیارت اور اس کے آداب کے ذکر میں۔	۲۶۵	بیان اول حج کے فضائل اور کچھ اور رکعتی فضیلت اور ان مقامات متبرکہ کی طرف تیار سفر میں۔	۲۶۵	بیان اول استحقاق لینے والے کے ذکر میں۔
۳۱۴	فصل سوم حج کے آداب و فضائل اور اعمال باطنی کے ذکر میں۔	۲۶۶	بیان دوم حج کے واجبات ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکوع اور واجبات اور نزعات کے ذکر میں۔	۲۶۶	بیان دوم لینے والے کے آداب کے ذکر میں۔
۳۱۵	بیان اول آداب و فضائل کے ذکر میں۔	۲۶۷	فصل دوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں۔	۲۶۷	بیان اول صفیہ کی فضیلت میں۔
۳۱۶	بیان دوم اعمال باطنی کے ذکر میں۔	۲۶۸	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۶۸	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر میں۔
۳۱۷	باب ہشتم آداب تلاوت قرآن کے بیان میں۔	۲۶۹	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۶۹	بیان اول صدقہ کا لینا۔
۳۱۸	فصل اول قرآن مجید اور اس کے فضائل والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی برائی میں۔	۲۷۰	بیان دوم میقات سے بیکرہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں۔	۲۷۰	بیان دوم اس باب میں کہ صدقہ کا لینا۔
۳۱۹	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۷۱	بیان سوم مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے آداب میں۔	۲۷۱	باب ششم روزن کے اسرار کے بیان میں۔
۳۲۰	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۷۲	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۷۲	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور انظار کے لوازم کے ذکر میں۔
۳۲۱	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۷۳	بیان اول نکلنے کے آغاز سے اتمام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۷۳	بیان اول واجبات ظاہری کے ذکر میں۔

مطبع فنی کاشانی و آقا محمد علی میرزا

الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات والصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوۃ الموجودات و علی آلہ و صحبہ کما طیبین الماحیار علوم الدین
 المستقرین للطاعات بعد حمد و صلوة کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ لہ و اولادہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتابا جیاء العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اللہ تعالیٰ ذیل کی
 رعایت میں بھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا از اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہو اسلئے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی بت ہی تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہے نہ عبارت عربی کی تعلیم و تفسیر ہے یہ کہ مہذب علیہ ترجمہ کتاب ہوسوف کی جاہل
 کے ہر جلد کو سن و سن کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھا ہے اور از بعض دیباچہ میں اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 کہ جو علم در حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رہ گیا سناس نہ جانا ایسا شعر و جملہ کے دیباچہ کے سوا اور دیباچہ کو
 کیسے کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لائق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب سے ابتدا ہے ہر باب کو فہم کی بنا پر ایک
 شعر ہے یہ کہ مذہب مہذب منفقہ کا شافی تھا اسلئے عباد اعداء و مخالفین اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں ان کے خلاف ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متعدد اولہ مذہب کی ابتدا
 پر ہی مزائن چوتھے یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس سبط تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہے اسلئے میں نے اپنی طرف
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جاہ کہ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ وہ لکھ دی ہو یا لفظ معنی کرنا چاہیے
 خط و عدائی بنا دیا ہے زبان فارسی یا اردو کا شعر مضمون سابق کے مناسب لکھ دیا ہے یا رب کلام یا نیچے عبارت مقدم کے پہلے کسی جملہ کا کم و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹا ہے یہ کہ ترجمہ جلد میں اخیر کا ناول کیا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد ہو ایسا میں ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی
 دیکھ کر تو اس میں ہی اکتفا سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں ترجمہ میں اولین کا ترجمہ کیا گیا یا نہ کیا
 دوسری جلد سے آخر میں ترجمہ ہوئی اس سب سے ترجمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آرہی کا نہیں کیا گیا کہ جملہ کتب بعض حکایات

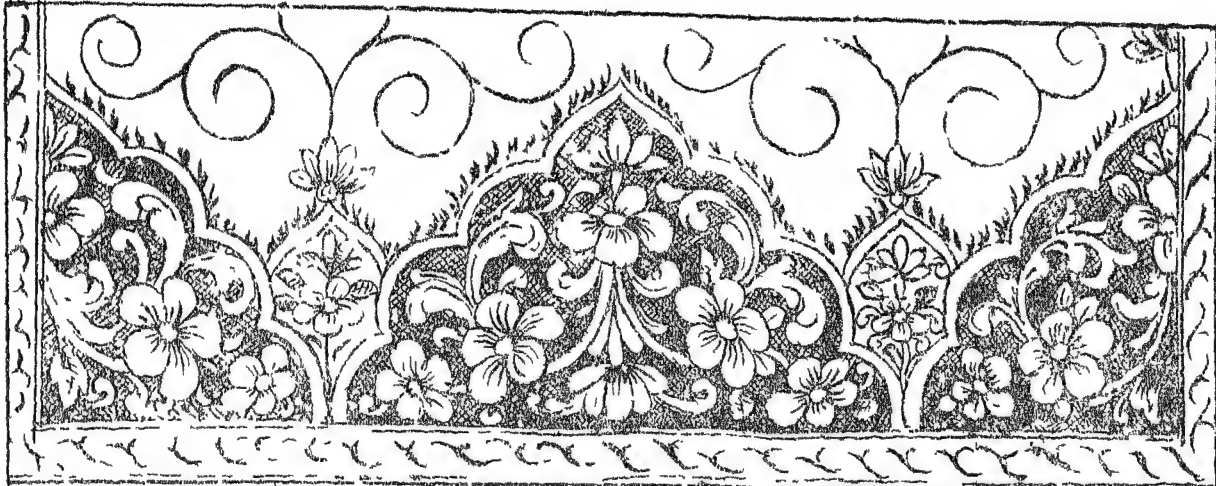
میں خوشنما ہو اور تہذیب و اخلاق کے صحائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام دشوار اور بہ نظر غور قابل
مغل مطلب فہمی اور زائد از کار ہی چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الاما اشارہ اور جزا عا دیشہ
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو سا تو میں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث حیا و اعلا
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے تحریکات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور حسن طرح عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے ویسا ہی کیا مثلاً اگر ائمہ میں لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی
تو میں نے حاشیہ پر یوں لکھا ہو مسلم بن روایت ابی ہریرۃ۔ ترمذی در شامی بروایت علی بن ابی ہریرۃ مگر افسوس کہ تحریکات عراقی ہر جگہ لکھی ہوئی اسلئے ہر جگہ
کی تھی مگر اسقدر غلط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرد گزشتہ کر دی اور باب النفاذ کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی
تخریج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے ملامتیں کہ کہیں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کا نشان مجبور واری میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور
جس کا نشان جلد نہیں ملا ان کے لیے حاشیہ پر جگہ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا مان بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور حیا میں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو سکون میں بیہوش
نقل کر دیا تو جس تخریج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو انکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کوئی کوئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعض غلط تھے تو اسی صورت میں میں نے صحیح طریق کو لکھا ہو مصلحت کو چھوڑ دیا ہے اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھتے ہیں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث اوپر کسی باب میں گزری
ہو تو لفظ پیشہ وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج کے بھی اٹھین الفاظ سے نقل کیا ہو جو اجیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر وہ بہت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھ پلین یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہے اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اور دوسری ہون بلکہ بعض فارسی بھی ہیں جو ان بندگان بن فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ فہم
مستعدہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گزری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہ میں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں لکھ رہا
یعنی دوبارہ دیکھنے کی تاکہ ترجمہ ہر جگہ مختلف ہو اور باہمہ میں اپنی کم استعدادی اور قلت بضاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ فصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور دوسری کی داد منتقدین سے چاہتا ہوں اور یہ وہ خطا سے اعراض اور
اعلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شہر ہوش گر خطائے رسمی و طعنہ مزین کہ پہنچ نفس شہر خالی از خطا ہوں وہ
اور نام اس ترجمہ کا بہ نظر تاریخ مذاق المعارفین رکھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طالبان آخرب کو اس کے دین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی چاہی سے اسے فائدہ مرحمت کیا اور جس چاہیں نے مطلب نہ سمجھا ہو

[illegible]

معلل وہ حدیث ہو کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 مدرج وہ ہو کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہی یاد و متن کہ دو سناوون
 سے مروی ہوں انکو ایک سناوے سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع وہ حدیث ہو جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجت الاسلام زین الدین ہو اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہی طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفہانی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب اہل شافعی
 کے مہول اور فروغ کے حافظ تھے ابتدا سے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام الحرمین ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اگلی جو اس کتاب کی عزت کرے اسکی تو عزت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اسکو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں
 جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہے اور گیمیا سے سعادت اور بسط اور وسیط اور وجہ اور جہاد اور توفیق اور توفیق العالیہ
 اور محاکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور مفسنون برعلی غیر اہلہ اور مقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنی اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 مستغول ورا حیات علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیفات بجز اس کتاب حیات العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و کافی تھی سبحان اللہ عجیب کتاب ہو کہ سلوک آخرت کے قریب میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی یعنی اگر
 اسکو غدا سے روح کیے تو بجایاں اور بصر نام رکھیے تو زیبا آپ زریں سے صغیر تر لباس پہننا اسکی کشمکش ہو یاں سواد چشم سے سوید اسے دل پر
 نقش کرنا اسکے ہال کے شایان ہو جزئی اللہ المکونف احسن بجز ان کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب مستغول تالیف کی اور اسکو اپنے استاد
 امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تھے مجبور زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اوسکے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپکا درس لیا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو پانچ سو فقیر دہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رہنے لگے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ و ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ وہ شنبہ کے روز چورسھویں جادی الاخریٰ سنہ پانچ سو پانچ ہجری میں بچپن برس
 کے ہو کر رگزلے علیین ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضاه و جعل الجنة مثواه فقط

پادشاہ ترے دروازے پریناں ہوں دے طبیعت کو مری زور و قہر کو تیری	مدعا میرا تو کہ فضل سے اپنے پورا تا لکھوں ترجمہ احیاء علوم دین کا
---	--

دینا چہ کا ترجمہ

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پایے کرتا ہوں اگرچہ اُس کے حق جلال کے آگے تعریف کرنیوالوں کی تعریف ذلیل و خفیر ہے۔
دوم درود اور سلام ایسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغمبروں کو شامل ہو بہو ہر ای جناب سید المرسلین کے جنکا نام بشیر اور نذیر ہے سو سلام اللہ تعالیٰ
سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا ارادہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہاں میرے تعجب دور کرنے کی
طرف متوجہ ہوتا ہوں ای ملامت گروں میں ملامت کرنے والے اور غافل منکروں کے زمروں میں دبا دہ سرزنش اور نکار کرنے والے
اسی لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گرہ اٹھا دی اور گفتگو اور کلام کا ہمارے گلے میں ڈال دیا مجھ کو وہ بات
کہنی پڑی جس پر تو مواظبت کرتا ہی یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں اصرار کرتا ہے اور
اگر کوئی شخص خلق کی رسموں سے تھوڑا سا نکلنا چاہتا ہی یا رسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر راغب ہوتا ہی اس
توقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی دہی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہی حاصل ہو اور تمام عمر کے راجگان، بھانے کی تلاشی سے نااہل ہو کر
اپنے بچنے لگنا ہوں ہی کا تہ ابرک کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو چکے حق میں صاحب شریعت جناب خیر المرسلین صلی اللہ علیہ
وسلم فرماتے ہیں لیس اللہ الناس غذا با یوم القیامۃ عالم لم ینفعہ اللہ سچا نہ لعلہ تو تو اس شخص پر شورا و رفتہ اٹھانا ہو اور مجھ کو یقین ہے کہ انکار پر
تیرے اصرار کا باعث ہے اس مرض کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہی بلکہ عالمگیر ہو رہا ہے یعنی آخرت کی بزرگی کے ملاحظہ
سے قاصر ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہی اور محم بڑی ہی آخرت سامنے چلی آئی ہی اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہی
اور موت قریب ہی اور فریبیدہ نشہ تھوڑا ہی اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہی اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو

عاقبت مسکروں
سب لوگوں سے زیادہ
سخت عذاب میں عالم
ہو گا جس کو اللہ پاک
نے اُسکے علم سے کٹ کر
نہا دیا جو تیرے
جلال اور عظمت سے
روایت کی ہے
یہ سب وہی ہے
صوفیہ کے ساتھ

وہ پرکھنے والے عاقل کے نزدیک مردود ہو اور راہ آخرت کا چلنا باوجود بہت سی مملکت چیزوں کے سدا راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے راہ نمادہ عالم ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اُسے دنیا خالی ہی بجز بھی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پر اُن میں سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے اُن کو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک اُن میں سے اپنے سرکشت کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی جانتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا اور ہدایت کے نشان رو سے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچھا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے عالم کینوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بڑائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنے کا وسیلہ کریں یا علم وہ چکنی مقفی بائیں ہیں جنکو واعظ عوام کے چھلانے کا ذریعہ ٹھہرا دیں ایسے کہ اُنھوں نے سوالن میں قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور جلال دنیا کے نال کا پناہ اور طریق آخرت اور وہ راستہ جبرائیل نیک بخت چلتے تھے اُنکا علم لوگوں میں سے یہ ہو گیا اسکا نام کتاب نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقاہت و حکمت و علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی سے تعبیر فرمایا ہو۔ اور چونکہ یہ امر دین میں رخنہ عظیم اور صیبت قیم ہے ایسے اس کتاب کے لکھنے میں مہر و فہم نہایت ہی ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیاء علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اُس کتاب کی بنائیں نے چار جلدوں میں رکھی ہو۔ اول جلد میں عبادات ہیں دوم میں عادات یعنی معاملات اور آداب ہیں سوم میں مملکات یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں۔ اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہو اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہے اور اسکے مقدم کرنے سے یہ غرض ہے کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبادت مقدر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مفسر علی و کرد و نگاہ کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نفوذ باللہ من علم لا ینفع اور زمانے کے لوگوں کا راہ صواب سے پھرنا اور چمکتے سرب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم دین سے مغرور و خجور کر پست پر فانی ہونا بھی اس باب میں ثابت کرونگا۔ اب یہ جانا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دسٹل و سٹل باب اول پیشتر میں یعنی عبادات کی جلد میں دسٹل باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزہ کے ہرار کا باب حج کے ہرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا باب وقتوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دسٹل باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کسب احکام میں چہارم حلال و حرام میں پنجم صحبت کے آداب و اقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنا ششم گوشہ نشینی میں ہفتم آداب سفر میں ہشتم رگ کے سینے اور حال میں نہم اچھی بات کے کہنے اور بُری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب و نہرت کے اخلاق میں اور مملکات کی جلد بھی ہفتم ہو پر دسٹل بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دسٹل میں ریاضت نفس کی سیون شہوت شکم اور شرکاء کی آفتوں کا جو تھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی

اب علم کا طلب کیا گیا
اس کتاب میں
چار جلدوں میں
دسٹل و سٹل
باب اول پیشتر میں
یعنی عبادات کی جلد میں
دسٹل باب ہیں
اول کھانے پینے کے آداب میں
دوم نکاح کے آداب میں
سوم کسب احکام میں
چہارم حلال و حرام میں
پنجم صحبت کے آداب
و اقسام خلق کے ساتھ
معاملہ کرنا
ششم گوشہ نشینی میں
ہفتم آداب سفر میں
ہشتم رگ کے سینے اور
حال میں نہم اچھی بات
کے کہنے اور بُری بات
سے منع کرنے میں
دہم زندگی کے آداب
و نہرت کے اخلاق میں
اور مملکات کی جلد بھی
ہفتم ہو پر دسٹل بابوں
کے پہلے میں بیان قلب
کے عجائب کا ہو دسٹل
میں ریاضت نفس کی
سیون شہوت شکم اور
شرکاء کی آفتوں کا
جو تھے میں زبان کی
آفتوں کا پانچویں میں
غصے اور کینے اور حسد
کی آفتوں کا چھٹے میں
دنیا کی

برائی کا ساتویں بین مال و رخیل کی نیت کا آٹھون بین جاہ اور ریائی برائی کا نوین بین تکبر اور خود پسندی کی نیت کا دسویں بین
مغالطہ کھانے کی برائی کا دسویں بین جلد میں بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور فضلہ تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُسل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور خلاص
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادات میں ہم عبادت
کے پوشیدہ آداب اور اسکی سنتوں کی باریکیاں اور اُنکے معانی کے اسرار وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا اعلیٰ عامل مضطر ہوتا ہے بلکہ
جو شخص اُن پر واقف نہ ہو وہ آخرت کے علما میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے اُن کو نہیں لکھا
اور عبادت کی جلد میں اُن معاملات کے احوال لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور اُنکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں اُن جگہوں کے پوشیدہ درجہ مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اُنکی حاجت ہر متدین کو ہوتی ہے۔ اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بری عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اُس عادت پر
مترب ہو تی ہیں پھر اُس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اُس عادت سے آدمی نجات پاوے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھنے چاہیں گے اور منجیات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور نسی خصلت جس میں رغبت ہو اور
مقبول اور صدیقوں کے عادات میں سے وہ حاصل ہو۔ اور نمبر جو اُس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جاتی پڑے اور غیبت جسکے باعث اُسکی
دور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور نمبر جو اُس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جاتی پڑے اور غیبت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتاب میں لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب اُنکی تصانیف سے خارج باتوں میں علیحدہ ہے اول جس چیز کو اُنھوں نے بھل اور بے سمجھا ہے چھوڑا ہے
اُسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہے دوم جن باتوں کو اُنھوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہے اُسکو ہم نے ترتیباً منظم بیان کیا ہے سوم جن امور
کو اُنھوں نے طویل فقر میں لکھا ہے اُسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے چوتھے اُنھوں نے جو امر لکھے ہیں اُنکو ہم نے حذف کیا ہے صرف
مطلب ثابت رکھا ہے پانچویں ہم نے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے دیکھا سمجھا فہم یں پر دشوار ہوا ہے اور اُنکے ذکر کے درجے کتابوں میں کوئی
نہیں ہوا اس جہت سے کہ ہر خد بھون نے ایک ہی طرح لکھا ہے مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک ایسے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ واسے غافل رہیں یا سپر آگاہ کرنے سے غفلت تو نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا بھول جاوے یا بھٹو بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور مہذاب یہ کتابان علوم پر مفصلاً جامدی ہے اور تین جو اس کتاب
کی چار جلدیں کہیں تو اسکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث عملی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب حقیقی و سمجھانیکے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو جہیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم کاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض وہ علم ہے کہ جسکا
معلوم کے کھل جانے کی طلب کیجائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ علم کے کشف ہونیکے ساتھ اس پر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور حالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دینگا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دینگا کہ اے گروہ علمائے جنت جو تم میں اپنا علم رکھا تھا تو تم کو کچھ جانکدہ ہی رکھا تھا اور بیچنے تم میں اپنا علم
اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دونوں جاؤ میں تم کو نبی اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضا کل نہایت صحابہ و تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے کبیل کو ارشاد فرمایا کہ اے کبیل علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ کا ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار چہا کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا رخ پڑ جاتا ہے کہ اُسکو بجز اُسکے ہار کے
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواہ سب کی ماہ ہو شرف بر اصل کے اگر فخر اُنکو تو کہن اصل نکلی کیا ہی پانی اور مٹی کے سوا ہاں بر سر عالموں کے ہی
قبائے فخر چست ہے کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے جالبو نکو پر کلاوت
عالموں سے ہے سدا پسکھ ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ دائم اور ابوسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر غرت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہا ہو پسند کرو اُنھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال و حکومت علم
کے ساتھ اُنکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہر پوچھا کہ کہنے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بیکہ کھاتے ہیں غرض کہ عالم کے سوا اور کون آدمی نہ کہا اس لیے کہ خواہہ کہ جس
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان چھٹی نمک انسان کہلا دینگا کہ جس بات سے اُسکا شرف ہو وہ نہیں ہو جو ہو اور انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور سے باعث ہے اس لیے کہ زور دین اُس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہے نہ بڑے جتن ہونے کی جہت سے کہ مائٹھ اُس سے بہت بڑ
ہو نہ شجاعت کے سبب سے کہ درندے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کہیں زیادہ ہے نہ بھوک کے سبب
سے کہ ادنیٰ چڑیا اس باب میں اُس سے بہت بھوکے بلکہ ہلکے شرافت ہی تو صرف علم کی رو سے ہے اور ایسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ ہلکے کوئی یہ بتاؤ کہ جسکو علم نہ ملا اُسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا۔ اور فتح معلیٰ کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دوا کچھ نہ دیا جاو تو وہ کیا مر نہیں جاوے گا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جس سے تین دن علم اور حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے اور یہ قول نکالنا بجا ہے اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اُسکی زندگی ہے جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم پسر نہیں تو اُسکا دل بیمار ہے اور موت اُس پر لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں
ہوتی اس لیے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اُسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے خوف اور غش کے غلبے میں زخم کا درد
اُسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور ملائے آدمی سے اُتار دیتی ہے تو اپنے دل کی ہمت

ح طرائق فی الہیوتی سے بندہ شریف ۱۲

عبدالحق خان صاحب

یہاں تک کہ یہ کہیں نہ ہو
لے لو انہ سے اور سوئی
میں سے

نہیں۔ اور اس کے

نوعی و سبب

فقد سجدوا لعلهم يسمعون

مجلس شورای اسلامی

110

الادارة العامة

سازمان بهارستان

این روزها

بگو که کوفه را در بوی ساقی

مفتی اعظم پاکستان

الحمد لله الذي جعل القرآن
موسمًا للعلم والفضل

اور اس کے فریضے اور سبب

حاج ابن عبد البر بن محمد

عم زمرہ والے یہاں تک کہ جیٹی اپنی سو راخ میں اور ٹھیک سمندر میں، ب رحمت پھیلتی ہیں اسیسہر جو لوگوں کو خیر سکھادے ۱۳ ترمذی بردایت الوا مہرہ ۱۲ اح ابن عبد الجبار

اور وہ عقائد اور کاتنا و نون نورانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا اپنی موقوف ہو تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرنے میں اور انکو زینت دینے میں مثلاً بیتا اور پکا نازاعت کے لیے اور دھونا اور سینا اور بافی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاقہ ہی جیسے آدمی کے اجزا کو اُس کے تمام وجود کے قیام میں ہی جیسے آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ ہیں وہ تیسرے وہ اعضا ہیں جو اصول کے خادم ہیں جیسے معدہ اور کین اور شہرہ بانیں اور پچھے اور سین میں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور جھویریں اور بال وغیرہ ہیں اور ان ہشتون میں سے شرف اور فضائل اصول ہیں اور اصول میں سے فضائل سیاست ہی ہے کہ ہزار مانوس ہونے اور تہیجی طرح ہسکر کر دیکھا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بحالانوالے کو وہ کمال ہونا چاہیے جو اور عقائد میں ہیں وہ کار نہیں ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس خدمت والا اور عقائد والوں سے خدمت لیا کرتا ہی اور یہی کار اپنا تاج جانتا ہو اور خلق کی وزنی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انکو راہ راست ہمارے کے لیے سیاست کے چار مرتبہ ہیں اول سیاست جو سب میں بہتر ہے سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہو اور اُنکا حکم خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی وہ تیسرے سیاست ظہار اور باطن میں کی ہو اور اُنکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ظاہر اور باطن میں ہی وہ تیسری سیاست ان علماء کی ہو اور اُنکا دورائے کے عالم میں اور یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہی عوام کی سمجھ کا اشارتہ نہیں جو اُسے مستقیمہ سے دور نہ اُن کو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے نازم کہنے کو اور دیکھنے کا تصرف کرنا جو عقلی سیاست اعطاء کی ہو اُنکا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہی اب ان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد شرف اور فضائل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو مہلک عاداتوں اور برائی نصرتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہی اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہو اور تعلیم کو جو چھنے اور اعمال کی نسبت کہ فضائل بتایا اسکی وجہ یہ ہے کہ پیشہ کا شرف تین باتوں سے ہوتا ہے اول باتوں سے ہونا چاہتا ہو تو اُس قوت کے لحاظ سے جس صنعت کے پرچا ہونے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے فضائل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے شرف سے عقلی شرف کی نسبت کہ فضائل ہو تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی فضائل ہوگی سب شرف باعتبار فائدے کے عام ہونے کے ہوتا ہے جیسے کھیتی بہ نسبت زرگری کے ہی کہ اول کا فائدہ انسانوں اور حیوانوں کو عام ہے بخلاف زرگری کے کہ اُنکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں یا خبر عہد باعتبار محل کے ہوتا ہے جہاں اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری چڑا پکانی نسبت کہ افضل ہے اس لیے کہ زرگری تو سونے پر پنا علی کرتا ہو اور چڑا پکانا ہوا مہوار کی کھال پر کام کرتا ہو تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ عقول و جہیں شرف کی ہیں موجود ہیں اس لیے کہ علم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہی کہ عقل کی خوبی اور ذکاوت تیسری اور صفائی ہی سے ہوتا ہو اور عقل تمام صفات انسانی سے شرف ہے یہی کہ اُنکا بیان عنقریب دیکھا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خدا تعالیٰ کی امانت مقبول ہوتی ہو اور اُسی کی جست و قرب آگہی تک پہنچ جاتا ہو اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ تمام شہرہ بانیں کیونکہ اُنکا فائدہ اور شرف سعادت آخرت ہو اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنا آدمی کے دل و جان و نفس پر تصرف کرتا ہو اور ظاہر ہی کہ زمین پر موجود چیزوں میں سے شرف انسان کی جنس اور انسان کے اجزا میں سے شرف اور ان شرف انسان کا دل ہو اور تعلیم کرنا اول کی تکمیل اور جلا دینے اور پاک کرنے اور اُنکو قرب آگہی تک پہنچانے میں مشغول ہوتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرنا

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے انکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم واپر وہ صفت جو انکی صفت میں خاص تر ہے فتح فرمائی تو گویا عالم کا دل خدا تعالیٰ کے عہدہ خرمیو نکا خزانچی ہوا پھر انکو اجازت ہو کہ جو اُس چیز کا محتاج ملے انکو یہ چیز دیدارے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کوئی سار تہ ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور انکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ کی مزیوگی اور جنت فردوس کی طرف بڑھنے پختارے و دوسری فصل علم محمود اور مذموم اور انکی قسموں اور طوئیکے بیان میں

بیان اول اس علم کا جو فرض علیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو پس جو علم مسلمان پر فرض عین ہو اس میں لوگوں کا اختلاف ہو اور اس باب میں میں سے زیادہ فرق ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر محال اختلاف یہ کہ ہر فرق نے واجب ہونا اسی علم کا کہ اس پر جسکے وہ یہ وہ خود تھا مثلاً کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ اُس علم سے غرض علم کلام ہو سیکے کہ ترجمہ سچ معلوم ہوتی ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اُسی سے آتا ہو اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہو اس جہت سے کہ اُس سے عبادت اور مال و حریم اور معاملات میں سچ جاننا اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہو جسکی طرف ہر ایک کو حاجت ہو نہ وہ معاملات جو کہ تر واقع ہوئے ہیں اور مفسر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب فقہ اور سنت رسول اللہ ہو کہ انھیں دونوں سے اور تمام علوم آتے ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہو پس ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ مذہب کو پیشہ مالک اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہو اور بعض کا یہ قول ہو کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خطروں اور رشتہ کے الہام میں تیز کرنے کا ہو اور بعض کا ارشاد ہو کہ وہ علم باطن ہو اور چند فاضلوں نے یہ واجب ہو چو اُسکے اہل ہیں دن کو کوئی نفع کے علم کو دل اور انکو خاص کر لیا اور ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ اُس سے مراد وہ علم جو جسکو وہ حدیث شریفین پر سمجھیں معانی اسلام کا مذکور ہو یعنی آغوش سنت علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ نبی الاسلام نے جس شہادت ان لا الہ الا اللہ الحدیث ایسی کہ واجب ہو یا چون چیزیں یا چیزیں ایسی کہ انکے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ ہو جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہو کہ جیسا کہ اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہو علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہو اس سے مراد علم معاملہ ہی اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہو وہ میں ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ کوئی عاقل آدمی نظام سے باغیر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب انسیہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں کلموں کو سیکے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سیکنا اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہو یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث نہ کرے اور دلیلوں کو لکھ کر انکا یقین کرے مگر یہ مقدمہ رکھنا کہ اگر کسی کو ان کلموں کی تصدیق اور اعتقاد ایسی طرح کرے کہ انکے شک کا خلیان اور نفس کا تردد نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تعالیٰ اور شیئ سے بھی بدو ان کہتے اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث اور دلیل کے واجب نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل علم سے صرف تصدیق اور اقرار بدو ان دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا اور یہ وقت

اس علم کا جو فرض علیہ
مسلمان پر اور یہ بھی
فرمایا کہ علم کو طلب
کرو اگرچہ چین میں ہو
پس جو علم مسلمان پر
فرض عین ہو اس میں
لوگوں کا اختلاف ہو
اور اس باب میں میں
سے زیادہ فرق ہو گئے
ہیں ہم سب کی تفصیل
نہیں لکھتے مگر محال
اختلاف یہ کہ ہر فرق
نے واجب ہونا اسی علم
کا کہ اس پر جسکے وہ
یہ وہ خود تھا مثلاً
کلام کرنے والے کہتے
ہیں کہ اُس علم سے غرض
علم کلام ہو سیکے کہ
ترجمہ سچ معلوم ہوتی
ہو اور خدا تعالیٰ کی
ذات اور صفات کا علم
اُسی سے آتا ہو اور فقہا
کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ
ہو اس جہت سے کہ اُس
سے عبادت اور مال و
حریم اور معاملات میں
سچ جاننا اور ناجائز
معلوم ہوتے ہیں اور
علم فقہ سے انکی غرض
وہ ہو جسکی طرف ہر
ایک کو حاجت ہو نہ وہ
معاملات جو کہ تر واقع
ہوئے ہیں اور مفسر اور
محدث فرماتے ہیں کہ
وہ علم کتاب فقہ اور
سنت رسول اللہ ہو کہ
انھیں دونوں سے اور
تمام علوم آتے ہیں اور
اہل تصوف کہتے ہیں کہ
اس علم سے غرض ہمارا
علم ہو پس ان میں سے
بعض یوں کہتے ہیں کہ
مذہب کو پیشہ مالک اور
خدا تعالیٰ کے نزدیک
اپنے مقام کا علم مراد
ہو اور بعض کا یہ قول
ہو کہ وہ علم اخلاص کا
اور نفس کی آفتوں کا
اور شیطان کے خطروں
اور رشتہ کے الہام میں
تیز کرنے کا ہو اور
بعض کا ارشاد ہو کہ
وہ علم باطن ہو اور
چند فاضلوں نے یہ
واجب ہو چو اُسکے
اہل ہیں دن کو کوئی
نفع کے علم کو دل اور
انکو خاص کر لیا اور
ابوطالب کی فرماتے
ہیں کہ اُس سے مراد وہ
علم جو جسکو وہ حدیث
شریفین پر سمجھیں
معانی اسلام کا
مذکور ہو یعنی آغوش
سنت علی اللہ علیہ
وسلم کا ارشاد ہو کہ
نبی الاسلام نے جس
شہادت ان لا الہ الا
اللہ الحدیث ایسی کہ
واجب ہو یا چون
چیزیں یا چیزیں ایسی
کہ انکے عمل کی
کیفیت اور واجب
ہونے کی کیفیت کا
علم بھی واجب ہونا
چاہیے اور جس امر
پر طالب کو یقین
کرنا چاہیے اور شک
کرنا چاہیے وہ ہو
جسکو ہم ذکر کرتے
ہیں اور وہ یہ ہو کہ
جیسا کہ اس باب کے
مقدمہ میں بیان
کیا ہو علم کی دو
قسمیں ہیں اول علم
معاملہ دوم علم
مکاشفہ اور جو علم
کہ حدیث میں
مسلمان پر فرض
مذکور ہوا ہو اس
سے مراد علم
معاملہ ہی اور جو
معاملات کہ عاقل
اور بالغ شخص کو
انکا حکم ہو تا ہو
وہ میں ہیں ایک
اعتقاد اور ایک
کرنا اور ایک نہ
کرنا اب اگر فرض
کرو کہ کوئی عاقل
آدمی نظام سے
باغیر کی راہ سے
دن کو چاشت کے
وقت مثلاً بالغ ہو
تو اول واجب
انسیہ ہو گا کہ
شہادت کے دونوں
کلموں کو سیکے
اور ان دونوں کے
معنی سمجھے یعنی
لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ کا سیکنا
اور انکے معنی کا
سمجھنا واجب ہو
یہ امر واجب
نہیں کہ اس باب
میں بحث نہ کرے
اور دلیلوں کو
لکھ کر انکا یقین
کرے مگر یہ مقدمہ
رکھنا کہ اگر کسی
کو ان کلموں کی
تصدیق اور اعتقاد
ایسی طرح کرے
کہ انکے شک کا
خلیان اور نفس کا
تردد نہ رہے اور
اتنی بات بعض
اوقات صرف تعالیٰ
اور شیئ سے بھی
بدو ان کہتے اور
دلیل کے حاصل
ہو جایا کرتی
ہو اور بحث اور
دلیل کے واجب
نہ ہونے کی یہ
وجہ ہو کہ
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
نے عرب کے اہل
علم سے صرف
تصدیق اور اقرار
بدو ان دلیل
جاننے کے کفایت
فرمائی غرض کہ
اگر آدمی اس
قدر جان لیگا
تو واجب وقت
ادا کر لیگا اور
یہ وقت

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ
مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر لیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیز میں بعد کلموں کے
جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اسے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں یہ عوارض
اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے نماز کا نیت نہ
رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر ہوگا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں
تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھ کے
عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جاتا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال یہی ہو کہ شخص زندہ
رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرطیہ وہ عمل کے واجب ہونے کے
بعد ہو اگر تاہی پس پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے
سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبتے تک ہو اور روزہ
میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک
قائم رہتی ہو اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مفقار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا
لازم ہوگا اگر اسوقت لازم نہ ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو
انھیں کی زکوٰۃ کا سیکھنا لازم ہوگا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مہینے آوین تو اسپر حج کا علم اسوقت جاننا
ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا ادھر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ہاں علم اسلام کی چاہیے کہ اگر اسکے پاس حجت بقرہ زاد
وراحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک یا ماں سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر
احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف اگر کان حج
اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا تو اہل کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا ان نقل ہو اسکا سیکھنا بھی نقل ہو تو نقل کا سیکھنا جن
عین نہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو کچھ وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو امر مستطیع فقہ ہے غرض کہ
سب افعال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدریج اسطرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہوگا
یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تاہی مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر ناجائز
سکے سیکھے چنگل کے بننے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات پر بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت
اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انپر تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونیکے وقت پر
حرم پر پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر حرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضروری ہو چنانچہ اسکا
ترک نہو بلکہ غریب ان میں مبتلا ہوا چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی غیر پر نیک بپنا اور دوسرے

برای اطلاع و اقدام

پیروی کرنی اور اُنکے آثار کو تسک گروا نیا مصلحت جانا ہی مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہی جسکا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں یہ ہیں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے جنہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور اُنکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی جتنی کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لیں جنکے لیے وہ ملفوظ نہ تھا مثلاً آجکا ارشاد جو یہ ہر لایق فی القاضی وہو غضبان اُس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جسوقت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق جو اس علم کو فقہ شامل ہی اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اُنکی ابھری یا بھری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہے۔ اور جو بات دل سے غف پر عبادت اور عادات میں مترشح ہوتی ہو اُنکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہے دوسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آلہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں جو عن کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہے اسلیئے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اسوجہ سے لغت عربی کا سیکھنا آلہ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اسوجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ نبی باتیں سنی جاویں اُنکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اسلیئے کتابت بھی سیکھنا ضروری ہے جو کچھ قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اسلیئے کہ مقدمات میں سے بعض تو تعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اُنکا مدار بھی نقل پر ہی صرف لغت ہنگو کافی نہیں ہے اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور نسخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اُنکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہی اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور ہمیں حدیث بھی شامل ہے اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسماء اور اُنکے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور بحالات کا معلوم کرنا ہی تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جاوے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی قہمہ ہے کہ حدیث مرسل مسند سے علیہ وہ ہو جائے غرض اسی طرح کے امور جو اس فن کے متعلق ہوں وہ سب تمون میں داخل ہیں۔ یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں ہے میں اب اگر یہ کہو کہ تم نے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہا کو دنیا کے عالموں میں کون شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا اور اُنکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں بچان کے رحمون میں اور ان سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں دروہا نے حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں ڈال دیا غرض اُنکی ابتداء اور انتہا اور مندرجین یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہے کہ ان جو چیز قابل توشہ کر سکے ہو اُنکو توشہ کر لیا جائے۔

احکام کرب فاضل جبر جالت میں کہ غصیب ناک ہو یا بخاری اور مسلم بروایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

مسلمان ہونے کی یہ ہیں مگر اس سب بیان میں اسکا التفات بجز زبان کے اور طرف نہ ہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہے
 اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان ہمت اور سلطنت کو دل کی حکومت سے مغرور فرما دیا ہے چنانچہ جس شخص نے اس
 آدمی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہ چکا تھا اور یہ عذر آپ کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوں سے کلمہ کہا تھا
 اسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شفقت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چیر کر معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا بلکہ فقیہ اسلام کی
 صحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہے باوجودیکہ جانتا ہے کہ تلوار سے اسکا شبہہ دور نہیں ہوا اور وہ بے پردہ جمالت نہیں اٹھاتا، ہم
 وہ تلوار والے بہر حکم کرتا ہے یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھچی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہے مگر زبان سے اس کلمے کے کہنے سے حکم فقیہ
 وہ اپنی گردن اور مال کو بچا لے گا جب تک اسکی حیات اور مال ہو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض نہ ہوگا اور اسیدہ سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان قاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا اللہ فاذا قالوا فقد عصموا منی و ما و ہم و اموالہم
 اس حدیث میں آپ نے اس کلمہ زبانی کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں نہ باقی اقوال کا کارآمد نہیں بلکہ دلوں کے
 انوار اور امرا اور اخلاق مفید ہیں اور یہ مورف فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ نکاح بیان کرے تو ایسا ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے
 لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اس طرح اگر نماز کو فی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرنے اور تکبیر اولی کے سوا ساری
 نماز میں شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات دوا و ستہ کو سوچتا رہے تو فقیہ یہی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ
 یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آمد نہیں جیسے زبان سے صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید نہ ہوگا لیکن فقیہ اسلام کی
 درستی کا فتویٰ دینا اس میں معنی کر کے جو کچھ اس شخص نے کیا ہے اس سے تعمیل صیغہ امر کی ہو گئی اور قتل اور تعزیر اس پر سے دور ہو گئی باقی رہا
 عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہے اور جس سے ظاہری عمل مفید ہوتا ہے اس کے ورپے فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو
 علم فقہ سے غلو نہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہے جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے
 یعنی ایسی صورت ہو کہ اگر مالدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرنے تو اس پر یہ حکم ہو کہ یہ شخص
 بری الذمہ ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخرت میں اپنا مال پختہ بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا
 مال پختہ نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو یوسف رحمہ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ یہ ہم
 انکی فقہ کی ہمت سے ہے اور درست فرمایا اسلئے کہ یہ جیلہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا اسکا ضرر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ کر ہے اور اسے جیسا علم
 ضرر کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے مگر منع یعنی حرام سے بچنے کے چارہ تہ ہیں
 اول وہ ہے جو گواہ کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی گواہی دینے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا
 منع تو صرف یہ ہے کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے تو سراسر نیک بخت ہو گیا ہے یعنی ان شہادت سے بچنا جنہیں اچھا لوئی مساوات ہو حلت
 اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمع ما یریک لنی مالاً یریک وریہ بھی ارشاد فرمایا کہ الا شہ
 حوازل القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے تیسرا درجہ منع متقیوں کا ہوا اور وہ خالص حلال کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے

اسلام بروایت
 اسامہ بن زید
 صحیح بخاری
 کہ کوئی کون کو لاؤں
 جب تک کہ مالہ
 الا اللہ کہیں پس
 جب یہ کلمہ کہیں
 تو جیسے پانی پانی
 اور مال یا مال
 نازی اور مال
 اور ہر جہ سے
 بیٹھنے سے اس کو
 جھگڑنے میں ملے
 عوض اس کے جو تک
 میں نہ دے لیتے
 محمد بن حنفیہ
 سید بن جابر
 خلیفہ کریم زیدی
 بروایت امام حسن
 علیہ السلام اس صحیح
 بیہی بروایت ابن سعد
 فیہ

کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لایکون الرجل من المتقین حتی یرع
 بالاباس بہ مخافة محابہ باسل ور اس ورع کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے
 کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کشتی نہ ہو جاوے
 جس سے اور منوعات کا ارتکاب لازم آتا ہو چوتھا مرتبہ صدیقوں کے ورع کا ہو اور وہ یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کے ماسوات ٹھہر پھیرنا اس
 ڈر سے کہ کہیں کوئی ساعت زندگی کی ایسی نہ گٹ جاوے کہ جس میں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گویہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ
 یہ سب نوبت حرام تک نہ آویگی پس سو درجہ اول کے سب فقہاء کی نظر سے علیہ ہیں اسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع
 پر اور ان امور پر ہو جو عاقل ہونے کے مراعہ میں ورع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے کر چہ تو کہتے ہو تو ہی اس اور بچلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا فقہ
 دل کے خلجانوں کا نا بیان نہیں کرنا نہ اُنکے ہونے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتا دے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جیسے علم ہوتا ہے
 رہتی ہو حاصل میں سب کلام کا یہ ہوا کہ فقہ کی تمام نظر اس دنیا سے وابستہ ہوتی ہے جس سے کہ طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر اس کے
 اور آخرت کے احکام کتاب ہی تو یہ ذکر اس کے کلام میں بے فائدہ ہے دوسرے ذکر کے آجاتا ہے جس طرح کہ طب و حساب و نجوم ور علم کلام کا ذکر کبھی آجاتا ہے
 اور جس طرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں کبھی آجاتی ہو اور یہ آید جہت حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی
 طلب زیادہ آخرت میں سے نہیں ہو اور یہ بات درست ہو اسلئے کہ سب کا اتفاق ہو کہ علم میں شرف اسی سے ہو کہ اس کے جو حب عمل کیا جاوے
 تو کیسے ہو سکتا ہو کہ وہ علم ظہار اور باطنی ور علم اور اجارہ اور صرف کا ہو اور ہو کوئی اس امور کو اسلئے سیکھے کہ اُنکے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف
 نزدیک ہوگی تو وہ بخود ہی طاعتوں میں عمل تو دل و اعضا دونوں سے ہوتا ہے اور اسی عمل کا علم شریف ہے اور اگر یہ کہو کہ فقہ اور طب کو
 برابر کیسے کر دیا کیونکہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہے اور اُس پر بھی دین کی دوزخی کا اثر ہے اور یہ برابر ہی جماع کے خلاف ہے
 اسکا جواب یہ ہو کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہی اس لیے کہ فقہ تین وجوہوں کے باعث طلب ہے اشرف ہے
 اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہے بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں ہے دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق چلنے والوں میں سے
 ایسا کوئی نہیں جس کو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں انکی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ کبھی حاجت بیمار و تندرست ہی ہے
 اور وہ کمتر ہوتا ہے تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہے اسلئے کہ اسکا حامل اعضا کے افعال میں نظر کرنا اور اعضا کے اعمال کا مشا
 دلون کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال بھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں اور بُرے اعمال بُرے صفات سے اور خدا کا دلہنہ لازمہ صاف
 ظاہر ہے اور صحت اور بیماری کا مشا مزاج اور خلطوں کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف ہیں یہی نہیں کہ بدن کے صفات سے توجہ فقہ
 کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جاوے تو اسکی
 اس شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل جمالی کے ذکر میں جس سے اس کے سب عنوانوں پر اشارہ ہوگا اور تفسیر سوان
 کو ذکر کرنا ممکن نہیں واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم کا شرف دوم علم معارفہ اول کا نام علم باطن ہے اور وہ معلوم

اس میں مقبول
 میں مقبول ہوتا
 جس کے لیے مقبول
 نہ چاہئے جس میں
 سب مقبول نہیں
 بخلاف مقبول
 ہرگز نہ کہ از دینی
 اور اس کا حصہ
 اور حاکم کا حصہ
 عظیمہ سے حصہ
 اور اس کا حصہ
 بن سید احمد

انتہا اور علت غائی ہو چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہو کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو مجھ کو اُس کے خاتمہ کے بڑے ہونیکا خوف ہی اور ادنیٰ بہرہ۔ علم کا یہ ہو کہ چکی تصدیق کرے اور جو لوگ اُس کے اہل ہیں اُن کے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جب میں وہ خصلتیں ہوں اُس کے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہو کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اُس کو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا محقق ہو جائے اور ادنیٰ عذاب اس علم کے منکر کا یہ ہو کہ اس علم میں اُس کو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقیوں اور مقربوں کا علم ہی اور وہ ایک نور ہوتا ہو کہ جب اُس کی اپنی جیسی صفات سے پاک اور صاف ہوتا ہو اس وقت آئین ظاہر ہوتا ہو اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا پہلے نام نہ کرتا تھا اور اُن کے لیے کچھ معنی محفل و ہم کرتا تھا مگر واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث اُن سب کے معنی واضح ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدائے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اُس کے صفات کا مدد الٰہی کی اور اُس کے انحال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیطاں کے معنی اور انسانوں سے شیطاںوں کی عداوت کی کیفیت اور شیون کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور اُن کے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اُن کے اندر فرشتوں اور شیطاںوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطاں کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس ایت کریمہ کے معنی اقرار کرتا ہو کہ نفی بنفسک ابوم علیک حبیباً اور اِس ایت کے دُعا دارِ آخرۃ لہی اَکھوان کو کا نوا یعلمون اور خداے تعالیٰ کی لقا اور اُسکی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اُس سے نزدیک ہونے اور اُس کے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور مدد الٰہی کی رفعت اور ملائکہ کی نزدیکی سے عبادت حاصل ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو تافرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتا ستارہ آسمان میں یا ہوم ہوتا ہے اس فرق سے مقصود اور سوال کے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اُس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے اہل اور کے عنوان میں لوگ غمگین رہتے ہیں اُن کے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر اپنی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مثالین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دلی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالین ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت اُن کے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اُسی کے موافق ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہو کہ انجام اور کمال خداے تعالیٰ کی معرفت کا اُسکی معرفت سے عاجز ہونیکا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص خداے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا۔ ب عوام کے اعتقاد کی حد ہی یعنی خداے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا شہید والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہی۔ پس ہماری غرض علم مکاشفہ سے یہ ہو کہ ان امور پر سے پردہ ہٹھ برطرف ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

بنا ہوا ہے لگا
ایسا تو ہے اس پر
ان کا حساب
یہ نہ لگا ہوا ہے
جس کا
جس کا
جس کا
جس کا
جس کا

[illegible]

حکم کی رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص اسے منہ بھر بگاڑ دے آخرت میں تہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے فتوے کے بموجب ہلاک ہوتا ہے۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہنے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہو اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی بات مثلاً نیک یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لے گا حالانکہ یہ بات خود ہر فرض عین ہو کہ اُسکے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اُسکی بربادی ہو اور اگر اس سے لہان اور ظہار اور گورڈوڑ اور تیر اندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے سامنے اُسکے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دے گا کہ قرآن شک انبیاء کیسی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر اس کے تباہیوں سے غالی ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بچاؤ لے گا کہ رات دن اس فروعات میں اور اُنکے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشغول رہے اور جو امر خاص اُسکے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہو اُس سے غافل ہو اور اگر اُسپر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اُسے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقیہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہو اُسکی مثال شخص جانتا ہو کہ اگر غرض اُسکی یہی ہو تو کفار فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرنا بلکہ فرض کفایہ کو اور چیز میں بھی میں اُسکو فقہ پر مقدم کرنا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طبیب بجز کفار زوی کے نہیں اور جو احکام فقہی کے متعلق طلبہ و تلمیذات سے انہیں کفار کی شہادت قبول نہیں مگر باوجود اسکے طب کو میں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور اُٹالی جھگڑے کے سیکھنے میں مہالہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہاء اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بھرے ہیں تو اب کہو کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہائے دین کی طرح اُسکے سیکھنے کی اجازت دینگے اور کچھ کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے ہلکا سبب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور تیموں کے مال کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہمسردن پراسکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس مغالطے سے بچا دے جس سے اُسکی فحاشی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل دین تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبان چوہے کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے رطل کا کتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہو اور اُسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کریں لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو پوچھتا ہو اُسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن یحییٰؒ معروف کرنی رہ کے پاس آیا جا کر کہنے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں اُسے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہوگا ایسا امر پیش ہو کہ اُسکو قرآن اور حدیث میں پادین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیک بختوں سے سوال کرو اور اُسکو اُنکے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور ایسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحم فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحم نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اُٹھتے ہو کسکے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجھ سے میرے پاس فرمایا کہ بہتر اُنکا علم و ادب اختیار کرنا

نہ اظہار فی روایت ابن حبان

اور وہ جو کلام اور متکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مست سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یزید یا کہ تجو خدا علم حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص حدیث اور علم کو چل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح یا تاجر اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے علوم کے قسم میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا ہونے یا بُرا ہونیکا بیان کیوں نہ کیا تو اُس کے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عقربہ سکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اُنکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہے اور گوش حق نبوش اُنکو اپنے اندر جھگڑ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اسوقت میں خوض کرنا بدعت تھا مگر اب سکا حکم بدل گیا اسلئے کہ بدعتیں اسطر حکمی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضا سے نہ نکل کرین اور کچھ لوگ اسے ظاہر ہو گئے جنھوں نے بدعتوں کے شبہات کو چلنا دیا اور انھیں تقریریں بنائیں اسلئے کہ پہلے اُن امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسوقت کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اُس کے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علمی و علم نہیں ہو بلکہ اُس کے چار حصے ہیں اول تقلیدیں اور حساب و ریہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور پھر ایسے شخص کے کہ جسپر خوف ہو کہ اُس کے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو اسے منع نہ کیا جاوے گا اور جسپر خوف ہو کہ اُسکو منع کیا جائے اسلئے کہ اُنکے ماہر چارہمیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں ٹھہرا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا وہ مسلم کو افکار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں ان کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف قوی کے کہ اُسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا متعلق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطین اور حد کی وجہ اور شرطین مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ الہیات ہے یعنی ذات نہرے پاک اور اُس کے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُنکے مذہب جدا گانہ ہیں کہ بعضے کفر ہیں اور بعضے بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم جدا نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں میں بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علمیہ کر لیے ہیں اسطرح فلسفیوں کا حال جانو۔ چوتھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض نو شریعت اور دین چھٹا حصہ مخالف ہیں وہ سب سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جمل ہیں اور بعض میں جسم کی صفات اور خواص درکار تھیں اور تبدیل و ر ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدن انسان میں تھیں مرض اور صحت ہے اور طبیعیات والوں کی نظر سب جسم میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات سے نفیست ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی اسلئے اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا

بیکھنا فرض کفایہ ہوتا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے
 راہ حج میں عرب کے ظلم اور رہنمائی کے باعث محافظ کی بنیاد کی ضرورت ہو گئی ہو اگر بالفرض عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دیتے تو پھر راہ حج
 کی شرطوں میں سے لگا ہوائی محافظین کی نہ ہوگی اس طرح اگر بدعتی اپنی بک سے باز آدے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ حاجت
 رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سمجھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہے کہ اگر علم کا درجہ دین میں
 ایسا ہو جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظ کا قسط سوا اور کچھ نہ کرے تو وہ ظاہر ہے کہ حاجیوں میں نہ ہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے
 سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر متکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت سے ملے نہ کرے گا اور اس سے
 دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہ ہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہ ہوگا اُس کے پاس بجز تفسیر کے کچھ نہیں ہے سبب
 عوام شریک ہیں اور کیا ہو اور عقیدہ اعمال ظاہری دل اور زبان سے متعلق ہی ان عوام سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ بدعتیوں سے لڑتا رہے
 اور عوام کی حفاظت کرتا ہو لیکن معرفت خدا تعالیٰ کی اور اُس کے صفات و افعال کی اور ان امور کی جانکاری ان ہم نے علم کلام کا شرف
 میں کیا ہو وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجب ہو کہ یہ علم ان کا حجاب اور مانع ہو ان تک رسائی تو ہمارے سے ہے جس کا اندازہ
 ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہو جیسا کہ ارشاد فرمایا الذین جاہدوا فینا لنمدنہم سبلنا وان انشرفتم علیہم لنمسنہن اب اگر یہ کہو کہ تفسیر سننا کی خوش
 بھی کدی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے الجھاؤ سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہو کہ حاجیوں کے اُس سے عرب کی راہ سے بچاتا ہو
 اور فقیہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اُس کو وہ قانون یاد ہو جس سے بادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی اہمیت کو بدعتیوں
 سے بچے کم ہیں حالانکہ علمائے امت جو اہل فضل مشہور ہیں وہ فقہا اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں
 تو تم اُن کے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر ایسے پست درجے میں ڈالے دیتے ہو تو اُن کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے
 بچاتا ہو وہ گمراہی کے جنگلوں میں خاک چھانتا ہو تم کو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اس کے اہل کو پہچانو بشرطیکہ طریق حق کے
 سادک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجے فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انہیں پر تاک رکھتے ہو تو سواہر حق کے حالات اور
 مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر تم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر ہیں اور دین میں کوئی ان کی جالی
 نہیں چل سکتا نہ ان کی گرد کو پہونچے حالانکہ ان کی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اُس کے طریق ہے کہ اختیار کر لیتے
 تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو اوروں پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کرنا تھی تو
 دینے اور علم کلام کی جہت سے بلکہ اُس چیز کی جہت سے تھی جو اُن کے سینے میں کہی تھی چنانچہ ان کی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اُن کے لیے فرمائی پس تم کو اُس راز کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو انہیں در در مکنون وہی ہے اور سب کو اکثر لوگ متفق ہو کر چھپاتے
 کی جہت سے جنکی تفصیل طویل ہی بڑھ جانتے ہوں اور تعظیم کرتے ہوں اُس کو جانے دو اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد از ان
 صحابہ چھوڑے جو عالم باللہ تھے اُن کی اترت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو حق کلام سے اچھا واقف ہو
 اور سوا کے کچھ اور دس شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتوے دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی صحابہ کبار میں سے تھے

مسند اور حوالہ
 سنن ترمذی
 سنن ابی داؤد
 سنن نسائی
 سنن ابی یوسف
 سنن ابی حنیفہ
 سنن ابی زبیر
 سنن ابی نعیم
 سنن ابی شیبہ
 سنن ابی یوسف
 سنن ابی حنیفہ
 سنن ابی زبیر
 سنن ابی نعیم
 سنن ابی شیبہ

جب اُس نے کوئی فتوے بوجھتا تو فرماتے کہ فلان حاکم پاس جاؤ جس نے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُس کی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مرگئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ یہ مقصود علم خدا تعالیٰ کا ہے بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ رضوہ تھے جنھوں نے کلام اور حدیث کا باب مسدود فرمایا اور جب ضعیف نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ اسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں اُنکا جو یہ ہے کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دلیمن نقش تھا اس طرح حضرت عمرؓ کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسکے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصور و کوتاہی کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپ کے دیکھ اندر تھا آپ کے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور رام کے طالب ہے اغب ہوں غرض کہ شہرت ایسے امین ہوتی ہے جو مالک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُنپر اطلاع نہ ہو آپ فقہاء اور اہل کلام مثلاً حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ اُنھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بجا منقولہ ہے نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ رہی ہے اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ اُنھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مرادی ایسے کہ ہر ایک علم عل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہے تو اُنکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ ہے بلکہ اس سبب سے کہ اُس نے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم میں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہی ہیں ب تم اپنے لیے جو نیکو کار کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالمین ہو گے یا عمل کرنا یا علم یا دونوں جمع تو نہیں ہوگا ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شہرہ ہوگا چنانچہ یہ شہرہ لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو نمودار اُنکو چھوڑا ہے حل کی کیا ضرورت شمس گر ہو سا منے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ

ان کے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو ان کے بڑے دشمن وہی ہونگے اس لیے کہ فقہائے سلف نے اپنے علم سے بجز رضاے پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور ان کے احوال سے علماء آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ ان کا بیان علم آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو اٹھوٹھوٹے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو ان کی وجہ وہی تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فتوے میں جداگانہ فقیہ تھے اور وجہیں مانع یقیناً ہوئی ہیں ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس قسم تمام جان لوگ کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہائے سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان کو نو پر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مذہب سے اپنے آپ کو فسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف ہیں پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا تھے پیر و اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاہد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جنہیں اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں ان کا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں تہجد اور صیام اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر تھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں بھلا وہ ہزار فرشتوں کے مشابہت ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچویں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعی کے عابد ہونے پر یہ روایت ہے لایات کرتی ہیں کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے چار حج کئے ہیں کہ امام شافعی رمضان میں ہاتھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوعلی جو ان کے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور سن کر ایسی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سو آیتیں پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گذرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکری دعا اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے امانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچا سوال کرتے گو یا رجا اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیت نہ پڑھنا کتنا ارادہ قرآنی کو سمجھنے اور اپنے عیبوں سے پر کیسی لایات کرتا ہے اور خود انکا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ شکم سیری بدن کو گراں کر لی ہو اور دل کو سخت اور دماغ کو کھوٹی ہو اور نیند لاتی ہو اور آدمی کو عبادات کم کرنے دیجی ہو تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاٹ کر نا چاہیے کہ اس کے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا شاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کی کتنی قدر علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جو اپنے لیے

فرمایا کہ جب تک مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت کے تال
 کرو کہ آپ اپنی زبان کی تنگداشت کرتے تھے حالانکہ فقہا پر سب لغت سے زیادہ زبان مسلط ہو اور ان کے ضبط اور قابو سے باہر
 اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر تھا
 اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلون کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص
 کسی عالم سے اُٹھ رہا ہو اور اُسکو یہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کر دو
 جیسے زبان کو فحش بکنے سے صاف کرتے ہو واسطے کہ سننے والا کہنے والا کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات
 دیکھتا ہو اُسکو چاہتا ہو کہ کھائے مغز میں لوٹے اگر اُسکا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کانوں میں جگہ نہ دے کہ وہ سنے والا
 نیکی نہ ہو گا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دو سر کو خط لکھا کہ تمھو کو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہو اپنے علم کو
 گنا ہوئی تاریکی سے میلاد کر دو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلینگے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُسکے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اور ہمیں یہی
 کہتے ہیں کہ آپ یکساں بعض حکام کے ساتھ عین کو گئے اور وہ اپنے دس ہزار درم لیکر نیکے کو پھرے مگر مغلطہ کے باہر ایک کان میں آپ کے لیے خیر کر دیا
 گیا لوگ آپ کے اپنے جنت کے آگے اپنے جنت کے وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا ہاں نہ ہے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدیا
 اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اُٹھادیا اُسکو آپ نے اُسکے عوض میں پچاس اشرفیاں دیں۔ اور سخاوت آپ کی مشہور ہے بلکہ ان
 کی نیکی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہی اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو اُسکو روک رکھتا ہو اور جدا نہیں کرتا اس صورت میں مال ہی
 جدا کر لیا جسکی نظر و عین دنیا خیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ کے زہاد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی بہت کو آخرت میں
 مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت ملک کے بیان میں روایت کی آپ کو خوش آگیا لوگوں کا
 سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُغویج فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے پہلے مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے زہد
 بن نہایت دیکھا ہے وہ عابدوں اور زہادوں کا ذکر کرتے تھے مجھے شرم نہ آیا کہ میں نے یہ سب سنا اور ان کو فحش مجھ پر اور میرے شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا
 کہ میں اور آپ اور حارث بن عبید صفا کی طرف گئے اور حارث صفا نے میری کاشا کر دی تھی اُس نے پڑھنا شروع کیا اور میں شخص خوش آواز تھا حاجت
 آیت پڑھی ہذا یوم ان یطعنون ولای یؤذون لکم فیتقذرون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا زنگ بدن گیا اور بدن پر بال بال اُٹھ کھڑے ہوئے اور زہد کا
 ترک کر بیوش ہو گئے جب بکھو ہوش آئے تو یوں کہنا شروع کیا اے ابی میں نے سب سے بڑا مانگا ہوں جھوٹوں کے دھواں اور غلوں کے عراض سے
 اتنی تیرے ہی لیے عارفوں کے دل نکسا کر تیرے ہیں اور تیرے ہی مشافقوں کی گردنیں ٹھکتی ہیں اے ابی جو مجھ کو نہایت گراؤ مجھ پر دے
 کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری تقصیر سے روگردان نہ ہو کہ میں نے کچھ دیا۔ میں نے اُسکے ہم سب چلے آئے یہ سب میں نے
 میں پوچھا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے نہر کے کنارے نماز کے لیے وضو کرتا تھا ایک شخص میرے پاس گذرا اور کہا کہ بیٹا ابناؤ
 اچھی طرح کہ خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آوے گا بچہ جو پھر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ جس کے پیچھے بہت سے لوگ

سنا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو حکم دیا کہ میں نے

جھٹ پٹ وضو کر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہیں مینے کہا کہ ہاں یہ طلب ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 اس میں سے بھلو بھی کچھ لکھ لیجئے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جھٹیلاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
 وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں رہ کر تباہی قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب اور کچھ زیادہ بتاؤں
 میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ ماسنے
 دوم یہ کہ بُرائی سے اور دوسرے کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی ننگا ہر اشت کرے اور اُسے
 کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
 سچا جان اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپکے بیہوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمائیے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا زہر و شدت خوف
 کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہر بدوون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنما یخشی اللہ من
 عباده العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہر فقہ کے سلم اور جارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
 سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
 آپکا واقف ہونا اُن حکمتوں سے ممکن معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ ریا کیا ہے آپ نے بلا تامل فرمایا کہ
 ریا ایک فتنہ ہے جسکو خواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لاکھڑا کیا اُنھوں نے اسکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
 دیکھا اسلئے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپکا قول ہے کہ جب تمکو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم اسکی رضا چاہتے ہو اور کس نواب کے
 راغب و کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مہیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
 فکر کرو گے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاوے گا عجب سے ماموں رہیگا پس تامل کرو کہ اپنے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
 علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں میں سے ہیں اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا اُسکے
 علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
 دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہے تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں اور روایت ہے کہ علی بن ابی طالب
 بن عبدالمطلب ایک مرد نیکی پرست تھے وہ آپ سے پرہیزگاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے وسیع کی جہت سے
 اُن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان و تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
 کہ تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور وہ بعد از مائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین لکھو خدا تعالیٰ نے
 اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وقار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب علیہما السلام کا اول امتحان لیا
 پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر اُنکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکنہ لک کتنا یوسف فی الارض اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بعد بت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا و اتینا و اہل

تہ الحدیث
 دی دس باتوں میں
 کے مذہب میں
 جو کچھ دس باتوں میں
 ۱۰۰
 میں ہی فصل علیہ او
 صفحہ ۱۰۰ کی
 دیہ کاری کی وجہ سے
 طرف متوجہ ہو کر
 تہ الحدیث
 بلکہ دیہ کاری
 جو کچھ دس باتوں میں
 ۱۰۰
 میں ہی فصل علیہ او
 صفحہ ۱۰۰ کی
 دیہ کاری کی وجہ سے
 طرف متوجہ ہو کر
 تہ الحدیث
 بلکہ دیہ کاری

و مثلہم معہم رحمۃ من عندنا و ذکر الی اللہ العزیز تو یہ جواب امام شافعی رحمہ اللہ کا دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب عبور تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں ان کے مقامات سے خوب واقف تھے اور سب باتیں آخرت کے علوم میں سے ہیں اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہو اس میں جب تحقق ہو کر دوسرے علم و کچھ درپے ہوتا ہو اور جو بات اس کے رہ گئی ہو اس میں تامل کرتا ہو تو اس وقت عالم ہوتا ہے چنانچہ عالمینوس کسی نے پوچھا تھا کہ تم کیا مرض کے لیے بہت سی دواؤں میں کب لکھتے ہو اس نے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہے دوسری اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس کی تیزی کم ہو جاوے اس لیے کہ مفرد وائیں قائل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت انہی علوم مرتبہ ہر دلالت کرتی ہیں ان بات کہ آپ خاص فقہ سے اور انہیں مناظرہ کرنے سے خدا سے تمنا کی رضا کے خواہان تھے اسلئے مرتبہ ہر وائیں دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور انہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو دیکھ کر آپ کو علم کی آفتاب و طالب شہرت کی بڑائی کتنی معلوم تھی و اس بات پر بخیر اللہ عزوجل خدا تعالیٰ کا عطا ہونا ان کے کتبہ شہرت کا طریقہ ولی کی توقیر مبارک تھی اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ ہر بار سے نہ کیا کہ یہ یا ہر دو خدا کرے اور فرمایا کہ جب کبھی کسی سے لفظ گو کہ تو یہ چاہا ہو کہ اس کو توفیق اور راستہ ہر رعایت ملے اور ان کے اور ہر خدا تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت سے اس کو محفوظ رہے یہ کلام کیا اور تو یہ پر انہیں کی ہے کہ امر حق میری نہ بات خواہ ان کی رائے سے نکلے اور فرمایا کہ جب یہ اس وقت اور جو حال میں تھے کہ ان کے اس سے حق بات کو بول کیا تو میں اس سے ہیستے کہتا ہوں اور ان کی غیبت کا معہ قد ہوتا ہوں اور جو کوئی رخصت نہ ہو تو اس سے محبت توڑتا ہوں تو میری نظروں سے گریزا ہوا اس سے بے جا چھوڑ دیتا ہوں تو یہی علامات ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض بقدر سے اور انہیں یہ مناظرہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی تھی ان کے دیکھ کر زمانہ حال کے لوگوں نے انہیں انباء ان بار خیر باتوں سے صرف ایک بات میں اس طرح کیا ہو اور پھر اس میں بھی ان کے خلاف نہ تھے ہیں اور ان کی یہ باتوں پر فرمایا کہ اگر ان کے ان کے والدین نے کوئی شخص شافعی رہے کے مثل دیکھا ہو اور اس میں ہٹنے نے فرمایا کہ چالیس برس سے میں اس سے کوئی نماز نہیں پڑھتا میں سے کونامہ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعا مانگتی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور چنگا ہٹ دعا کی ان کے درجہ کو خیال کرو اور آپ اس زمانہ کے علماء کو مطابق کر دیکھ کر ان کے دونوں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہوتا ہے ان کو ملو ملو ہم ہو کہ اس کو بڑھو یہ لوگ آپ پر کاتے ہیں اس دعویٰ میں قصور رکھتے ہیں امام احمد کے زیادہ دعا مانگنے کی بہت سے اس کے لئے کہ ان کے لئے شافعی ہر کوئی شخص کھڑے چنگے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی رحمہ اللہ کے حق میں مثل ان قباجہ کے تھے اور ان کو کھینچنے میں مثل تندستی کے تو آپ ہٹاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی ان کی نیابت کرتا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے اپنے وقت و اساتذہ کے اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہو اور یحییٰ بن سعید بن فروش کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برحق جو نماز پڑھنی اس میں شافعی کے لیے دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عنایت فرمایا اور انہیں طریقہ راستی ہدایت کیا اب ہم آپ کے حالات کو سچہ رقمہ رقمہ لکھا ہے کہ میں نے سیکھا سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نقل کیے ہیں جو حضرت ابوبکر امیر مقدس نے مناقب شافعی رحمہ

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس تہی پر چند کلمات کفرانہ فحش خلاف
شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مسخ و تحریف میں
عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو بڑی نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے متحرک تھیکے اور بڑی
کاوسیلہ ہونیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس سبب انکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل کا درپڑ ہو اور
وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھپے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب ہو جاتا ہے
اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہو اور حقیقی حال کا بتانا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو دوہم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ آفتاب و چاند کی
چال حساب سے ہو چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا اور چونکہ تقدیم یا احکام میں جتنا حاصل ہو سکتا
واقعات کا بتانا ہو یہ ایسا ہی جیسے طبیب نہیں سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض غمغریب پیدا ہو گا وغیرہ اسکا جاننا خلق میں خدا تعالیٰ کی
عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب میرا صاحب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں ایک انموں کا
ظلم کرنا دوسم نجوم کا معتقد ہونا ستم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ نجوم کو سہدہ رکھو کہ اسے خشکی اور تری میں تم کو
راہ ملے پھر لوگ رہو اور اس سے منع کر نیکی میں جہنم ہیں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہے یعنی بے بات دلیں پڑتی ہیں کہ حالات
ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جہتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی مہود ہیں جو نظام
کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو اہل طیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہو اور توجہ ولی اُنھیں کی طرف ہوتی ہو
خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ اُنھیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہو اللہ پاک کا ذکر دل سے سٹ جاتا ہو اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
نظر ذریعوں تک ہی رہتی ہو اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہو کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہی جیسے چوٹی کے بالفرض اسکو عقل ہو اور کاغذ پر جو
ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ بھی اعتقاد کو لگی کہ لکھ قلم ہی کا فعل ہو اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے لکھی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
ہرگز ترقی نہ کر لگی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعہ پر رہے کہ سبب اسباب تک ترقی سے باز رہتی ہو۔ اسلئے نجوم کے
سیکھنے کی مانفت کی گئی دوسری وجہ مانفت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف مانگی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
ہوئے ہیں نہ ظنی تو اُسکے ذریعہ سے حکم کرنا جہالت پر حکم کرنا ہی اس صورت میں اٹکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جہل ہی علم ہو نیکی جہت نہیں
کیونکہ یہ تو معجزہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہو جیسا کہ مروی ہو اور یہ علم جاتا رہا اور سنے گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ تقاضی ہو
اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہو اور سبب کے بعد بدون بہت سی شرطوں کے ہو جائیکے نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

تو اس طرح اور
چاند کو ایک ایک
حساب ہو
تو اس طرح اور
کوئی بات دی
چند روز بعد
کہ جیسے آج بھی
اسکی ترقی رہانی
اس طرح طرانی ہو
اس سورج اور
اس میں ہرگز
اور اسیست ابی جہنم
سند ضعیف ۱۱

اور معنوں میں بدل ڈالا ہو اور جو عرض ان الفاظ سے پہلے نیک نجت اور قرون اول کے لوگ کیا کرتے تھے اُس سے ان الفاظ کو تحریف کر کے اور مقصود ٹھہرایا ہو اور وہ پانچ لفظ ہیں فقہ اور علم اور توحید اور تذکیر اور حکمت یہ الفاظ عمدہ ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ موصوف تھے وہ دین کے رکن ہوتے تھے مگر اب یہ الفاظ بڑے معنوں میں منقول ہو گئے ہیں اسی لیے جو ان سے موصوف ہوتا ہو اس کی مذمت کر نیے دو کو نفرت ہوتی ہو کہ چونکہ یہ تو اول عمدہ لوگوں پر لوے جاتے تھے مثلاً **اول لفظ فقہ** ہے اس میں لوگوں کی خصوصیت لگانا نہ صرف کیا ہو نقل و تبدیل نہیں کی یعنی فقہ کو اس معنی میں خاص کر دیا کہ فتوے کے عجیب فروعات اور ان کی علتوں کے دقائق کو جاننا اور ان میں بہت سی گفتگو کرنی اور جو اقوال اہل سے متعلق ہوں ان کو یاد کرنا فقہ کہلاتا ہے تو جو شخص ان باتوں میں خوب غور کرتا ہو اور زیادہ مشغول ہو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں لفظ فقہ کے معنی نہ تھے بلکہ مطلق طریق آخرت اور نفسوں کی آفتوں کے دقائق اور مضمرات علموں کے جاننے اور دنیا کی حقارت کو خوب طرح حاوی ہونے اور لذت آخرت سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف چھائے رہنے کا نام فقہ تھا اور اس کی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے **لایفقیہون فی الدین لینذروا قومہم اذ رجعوا الیہم** جو جس فقہ سے کہ ڈرانا اور خوف دلانا ہوتا ہو وہ یہی فقہ ہے جو پہنچنے بیان کی نہ طلاق اور عتاق کے مسئلے اور احادیث و روایات اور احادیث کے فروعات کے اُسے ڈرانا اور خوف دلانا کچھ بھی نہیں بلکہ اگر ہمیشہ انھیں کا ہو رہے تو دل کو سخت کرتے ہیں اور خوف کو دل سے نکالتے ہیں چنانچہ جو لوگ ان باتوں میں غور کرتے ہیں اور ان کا حال دیکھتے ہیں وہ اور ارشد جلسہ نہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے **لایفقیہون بہا** اس سے ایمان کی باتیں سمجھنے سے مراد ہے تو ان کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں اور استعمال کی رو سے پیشتر مراد میں انھیں معنوں میں بدلے جاتے تھے جو پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے **لایفقیہون** شدہ رہتے ہی صد درہم من اللہ ذلک بانہم قوم لایفقیہون خدا تعالیٰ سے لوگوں کے کم ڈرنے اور خلق کا دہرہ جاننے کو فقہ کی کمی پر حوالہ فرمایا ہے تو تامل کرو کہ یہ بات فروعات و فرائض کی نہ یاد رکھنے کا ثمرہ ہی یا جن باتوں کو پہنچے لکھا ہے ان کے نہ پہنچنا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا علماء حکماء فقہاء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ ہیں حالانکہ وہ لوگ فتاویٰ کے فروعات کو نہ جانتے تھے اور سہولت ابراہیم نہ ہری رح سے کسی نے پوچھا کہ مدنیہ منورہ کے باشندگان میں سے کون زیادہ فقیہ ہے انھوں نے کہا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو گویا انھوں نے فقہ کے ثمرہ کو تیار کیا اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہے نہ فتووں اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو پورا فقیہ نہ بنا دوں لوگوں نے عرض کیا کہ ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہے کہ لوگوں کو خدا سے تامل کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور اس کے عذاب سے ان کو بخوف نہ کرے اور اس کے فیض سے ان کو پاس نہ دلاوے اور قرآن کے سوا دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے اور جب انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان فرمایا کہ **لان اقد مع قوم یدکرون اللہ تعالیٰ من غدوۃ الی طلوع الشمس** جب صلی اللہ علیہ وسلم ان اعتق اربع رقاب تو نیر قاشی اور زیادہ نمیری کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ نہ کر کی مجلسین پیشتر ایسی ہی تھیں جیسی یہ تمھاری مجلسین ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہو اور دوسرا خطبہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو اور حدیث پریم بیان کر دیتا ہے ہم تو یوں کرتے تھے کہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں فہم رکھتے اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر شمار کرتے اس روایت

مشانکہ
جگہ پر اگر کتب دین
میں اور تالیف کو پڑھیں
دین پائی قوم کو پڑھیں
پھر آدین ان کی مذمت
است ۳۳۸
دینا کہ اس کے معنی
است ۳۳۸
در زیادہ دینا کہ
دل میں اللہ سے
بہا اس سے کہ وہ
لوگوں کو جو ان میں
نہا جو ان میں
روایت سے
الحمد للہ
برایت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ
مجاہد اور ابن عباس
بیضا جنت سے
تذکرہ کے
وہ اس سے اچھا
کہ یہ غرض زیادہ
نزدک ۳۳۸
روایت انس

میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور تفسیر کے شہسوار کریموں کی سمجھ یعنی تفسیر فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ بظاہر کرے یہ روایت ابو درود اور پرموت بھی مروی ہے اور اس میں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اُس پر ناخوش رہے اور فرمودہ سچائی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی اپنے اسکا جواب دیا اُنھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت سچائی فرمایا کہ اے فرقہ تو نے فقیہ اپنی آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور پرہیزگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچا کر دین کی طرف رخ نہ کرے والا اور اہل اسلام کی جماعت کو خراج خواہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ فروعات قضا دیکھا حافظہ ہو اور ہم ہمیشہ کہ لفظ فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا طبیعت کے سپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر مذہب صاحبین فقہ کو علم فرما رہے ہیں بولا کرتے تھے اب جو اسکو خاص کر دیا ہے تو اس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دیکھو دیکھو اسکو اور صحت فتاویٰ کے احکام ہی کے پورے اور علم آخرت سے اور دونوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک بینی اور اسپر عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث اور عمدہ دن اور جاہ و مال کا ملنا دشوار ہوا اسلئے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دونوں جہانوں کو خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اسکو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا دوسرے لفظ علم جو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مشق اور اس کے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اس کے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اس علم کے نوین و سوین حصے جاتے رہے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اسکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہوا اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہے یعنی اکثر پیشہ ور کہہ رکھا ہے کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اس میں مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہو فضیلت کی پگڑی اُسی کے سر پہ ہوتی ہے اور مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا اس میں پہلو تھی کرے اسکو ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہے بلکہ جو کچھ علم اور علم کی فضیلت میں وارد ہوا ہو وہ انھیں علم کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اس کے حکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اُنکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یا پھر اس کی کتاب عالمو نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی مرہب کا بطلان کے حق میں سبب ہلاک ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید ہے جسکے معنی اب یہ تھے کہ ہن کہ فن کلام اور طریق جہل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالف باتوں پر حاوی ہونا اور اُن باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنا دینے اور کثرت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں نے ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے اور کلام والوں کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاص اس فن میں ہیں اُن میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اُس شخص پر جو جہل اور خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دلیلین صاف صاف کہ ذہن اُنکے ماننے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

الحاج ابن عبد البر
برساتی شکر و برکت
آؤں اور کار کا یہ میر
انفی غایت میں ۱۲

قول ہے کہ ایک مجلس فکر کی نشر ہوگی مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ ان چکی باتیں بنائیوا لون نے ان حدیثوں کو اپنے نفسوں کی صفائی کے لیے ٹھہرایا ہے اور اپنی خرافات کا نام تذکرہ رکھ لیا ہے حالانکہ عمدہ فکر کی راہ بھول کر قصون میں مصروف ہیں جنہیں کی دریشی اور اختلاف کو دخل ہے اور جو قصے کہ قرآن میں وارد ہیں اُن سے خارج اور زائد ہیں اسلئے کہ قصے بعض ایسے ہیں جن کا سنا مفید ہوتا ہے اور بعضوں کا سنا مضر ہوتا ہے اگرچہ سچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اس پر سچ اور جھوٹ ملتا ہے اور مفید اور مضر میں اختلاف ہوتا ہے اسی وجہ سے اُس سے منع کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنیوالے کی بڑی ضرورت ہے۔ پس اگر قصہ کسی نبی کا انبیاء علیہم السلام سے ہو اور وہ لوگوں کے دین کے متعلق ہو اور کہنے والا بھی سچا ہو تو ایسے قصے کے سننے میں تو ہر کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا کہ بیان کرنیوالے کو چاہیے کہ جھوٹ سے احتراز کرے اور نیز اُن احوال کی حکایتوں سے بن میں افشرشوں اور مستیوں کا اشارہ پایا جاوے جنکے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قاصر ہو اور ایسی افشرش نادر کو بھی ذکر نہ کرے جسکے پیچھے افشرش کرنے والے نے بہت سی نیکیاں کی ہوں جس سے وہ افشرش چھپ گئی ہو اسلئے کہ عالی شخص اُس سے اپنی افشرش اور خطا پر توبہ کیا کرتا ہے اور اپنے واسطے عذر کی تمہید کر کے حجت یوں کیا کرتا ہے کہ فلاں شایخ کے حال میں یوں بیان کرتے ہیں اور ہم سب گناہوں کے ورہ پڑے ہیں اگر میں نے خطا کی تو کیا عجب ہے کہ فلاں شخص جو ایسا بزرگ اور مجھے فضل تھا اُس نے بھی یہ خطا کی تھی اور اُس بات سے اُسکو بدون جانے خدا تعالیٰ پر حرات ہو جاتی ہیں پس ان دونوں امر سے اگر قصہ کو بچا رہے تو قصہ بیان کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قیدوں کے ساتھ میں عمدہ قصے وہی رہیں گے جنکو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کی پابندی میں رغبت کی حکایتیں گڑھ یعنی درست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصداً نے خلق کو حق کی طاعت بلانے کا اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اسلئے کہ سچ میں بہت گنجائش ہے وہ کیا تھوڑا ہے کہ جھوٹ کی حاجت ہو اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اُنکے ہوتے ہوئے وعظ میں نئی بات اختراع کی ضرورت نہیں اور کہے ہو کہ قافیہ کا تکلف کر وہ ٹھہرا ہے اور بناوٹ میں شہار کیا گیا چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر اُنکے پاس کسی کام کے لیے آئے تھے آپ نے سنا کہ مقفی عبارت سے حاجت بیان کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اسی سے میں تجکو بُرا جانتا ہوں تیری حاجت کبھی روانہ کرونگا جب تک کہ توبہ نہ کریگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ سے تین حکمے مقفی سنکے ارشاد فرمایا کہ اے ابن رواحہ اپنے آپکو سچ سے دور رکھ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچ و سچوں کے عبد اللہ بن رواحہ سے زیادہ ہو وہ داخل تکلف اور ممنوع تھا اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے جنین کے خونہا میں یہ الفاظ کہ کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا اصلاح ولا استعمل و مثل ذلک یطیل یعنی ہم ایسے کی دیت کیسے دین جسے نہ پانی نہ کھانا نہ چھانہ چلایا اس جیسا تو خانی میں ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعراب کے سچ کے موافق سچ کر اور اشعار کا حال یہ ہے کہ وعظوں میں اُنکی کثرت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الشہارۃ یحبون الغا وون الم تر انہم فی کل وادہیم یون اور فرمایا و ما علمناہ الشہارۃ ما یفنی لہ اور جن شہروں کی عادت واعظوں کو ہوتی ہے کہ ان سے اکثر وہی ہوتے ہیں جن میں عشق کا وصف اور عشق کی خوبصورتی اور وصال کی راحت اور جدائی کا درد مذکور ہوتا ہے اور مجلس عظیم میں عوام اور اہل جلال ہی بھرے رہتے ہیں اور اُنکے باطن شہوات سے پُر ہوتے ہیں اور اُنکے دل بھی خوبصورتی کی طرف

ان الفاظ خاص
 سے جو اچانک منکر
 پینٹنہ میں ملیں گے
 غریب عالماتہ کا دل
 برا لیا کو اسناد
 صوفی سے ابن علی
 اور ابو نعیم اور ابو
 نعیم سے ابی ایوب
 کیسا بڑا ایک
 واسطی ۱۲۷۳
 مسلم پروردگار
 میر ۱۲۵۷
 اور شاہ عون
 کی بات چلی
 وہی جو ہے راہ
 میں تو نے نہیں
 چھوڑا کہ وہ
 سید ان بن
 میر حسن مجاہد
 بہین ۱۲
 اور حسن بن
 کھایا اور
 شہر کھانا اور
 اس کے لاف
 نہیں

اور فرشتوں میں سے نہ تھے جو جس سے معلوم نہیں ہوتے تاکہ اُن لفظوں کو ڈھال لیا جاوے ایسا ہی حال سحر کے لفظ سے استغفار مراد لینے کا ہوا سلیکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اُس وقت نوش فرماتے تھے اور کما کرتے تھے کہ بلکہ ازلہ الخذ الباکر یعنی اس برکت والے کھانے کی طرف آؤ تو اس طرح کی تاویلین خبر متواتر اور جس سے باطل ٹھہرتی ہیں اور بعضی تاویلین غلبہ فطن سے معلوم ہوتی ہیں اور وہ ایسے امور ہیں کہ خواہ اس یعنی دیکھنے وغیرہ سے متعلق نہوں بہر حال یہ سب تاویلین حرام اور گمراہی اور بگوٹن کے دین کا خراب کرنا ہیں اور انہیں سے کچھ بھی نہ صحابہ سے منقول ہوا نہ تابعین سے نہ حضرت حسن بھڑی سے باوجود دیکھ وہ خلق کو اسلام کی طرف بلائے اور انکو نصیحت کرنے کے عاشق تھے اور یہ جو حدیث میں ارشاد ہو من فی القرآن یابہ فلیتوبہ مقدرہ من النار اسکی مراد بھی کچھ اسی طرح کی تاویل کرنے سے ہی یعنی آدمی کی غرض اور رائے ایک امر کے ثابت اور مقرر کرنے کی ہو اور اُس غرض کے ثبوت کیلئے قرآن کو شاہد بنالے اور اُسکے لفظوں سے اپنی غرض نکالے بدون اس کے کہ کوئی واللہ لفظی لغت کی راہ سے یا دلالت نقلی موجود ہو اور اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تفسیر سنباط اور غبار سے نہ کرنی چاہیے اسلیکے کہ بہت سی تین تین جہیں ہوا اور تفسیر سے پانچ اور چھ اور سات معنی منقول ہیں اور معلوم ہو کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منے ہوئے نہیں کیونکہ وہ معانی بعض اوقات ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے تو ضرور ہو کہ فہم کی خوبی اور طول فکر سے ٹکے ہوئے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کو فرمایا تھا اللهم فقه فی الدین وعلما التاویل اور شخص طامات والوعین کا اس جیسے تاویلات کو درست کہتا ہو باوجود دیکھ اسے معلوم ہو کہ یہ معنی اُن لفظوں سے مقسود نہیں اور پھر کہتا ہو کہ میرا ارادہ ان سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانیکا ہو تو اسکی مثال ایسی ہی جیسے کوئی ایسے امر میں جو واقع میں حق ہو مگر شریعت میں اسکا ذکر نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹی حدیث بتاؤ یا ہر ایک کہتا ہے کہ حق سمجھنے ایک حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع کرے تو یہ امر ظلم اور گمراہی اور اس حدیث شریف کے مضمون میں داخل ہونا ہو من کذب علی مقدر فلیتوبہ مقدرہ من النار بلکہ الفاظ کی تاویل کرنی اسے بھی بڑھک ہو اسلیکے کہ اس سے تو الفاظ کا اعتبار ہی بیکار ہوتا ہو اور قرآن کے سمجھنے اور اُس سے فائدہ لینے کے طریق کو بالکل برہم کرتا ہو۔ اب تم کو معلوم ہوا کہ شیطان نے لوگوں کے ارادے کو اچھے علموں کی طرف سے کس طرح بُرے علموں کی طرف پھیر دیا اور یہ ساری باتیں علماء بد کے نام بدلنے کی بدولت ہیں پس اگر تم انکا اتباع صرف شہرت کے اعتبار پر کرو گے اور جو معانی کہ اول قرون میں معروف تھے انکی طرف توجہ نہ کرو گے تو تمہارا حال وہ حال ہوگا کہ حکمت کے سبب سے شرف کی طلب میں کسی نام کے حکیم کا اس زمانہ میں اتباع کرو اور یہ خبر ہو کہ حکمت کے پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو یا پھر ان لفظ حکمت ہی کہ حکیم کا لفظ اب طبیب در شاعر اور مخم پر پڑتے ہیں بلکہ جو شخص مڑکون عوام کے ہاتھوں میں قرعہ ڈالتا ہو اسکو بھی حکیم کہتے ہیں حالانکہ حکمت وہ جو جسکی خدا تعالیٰ تعریف بیان فرماتا ہو وہی حکمت میں شیا ومن یوت احکمتہ فقد اوتی شیرا کثیرا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے باب میں فرمایا کہ حکمت کا ایک کلمہ اگر آدمی سیکھے تو اُس کے حق میں دنیا دیا فرمائے بہتر جواب تامل کرو کہ پہلے حکمت کیا تھی اور بالفصل کس طرف منقول ہو گئی اور اسی پر باقی الفاظ کتب میں کرو اور علماء بد کے وہ بکے اور فریب ہیں نہ آؤ اسلیکے کہ دین پر انکی خرابی نسبت شیطانوں کے بڑھک ہو کیونکہ شیطان ان انھیں کے مذہب سے لوگوں کے

ابو داؤد سنائی برادری
 هریض بن ساریه
 شخص
 ۱۲۱۱
 قرآن کی تفسیر
 مؤلف ابی زکریا
 کے وہ اپنا محکمہ
 دفعہ میں کہے ۱۲
 قریبی برادری
 ابن عباس رضی
 علیہ السلام
 صحیح احمدی
 میں تفسیر کر اور
 بیان کرنے کے
 ۱۲ بخاری برادری
 ابن عباس رضی
 علیہ السلام
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۱
 جھوٹا ہونے
 دیکھنا تو فریق میں کہے
 ۱۲ بخاری و مسند برادری
 علی بن عباس رضی
 علیہ السلام
 ۱۲
 چاہتا اور جس کو
 بہت زیادتی ۱۲
 فضل ادا میں ان کی
 ۱۲

[illegible]

ہو اور اس میں اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فروض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اُس میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی نسخ اور نسخ اور مفصول اور مفصول اور علم اور نشانیہ پچھلے کے اور
اسی طرح حدیث کے علوم سیکھنے چاہئیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبرہ جانا چاہیے نہ خلاف ان کو پھر اصول فقہ
کو اور اسی طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت باری سے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں مشغول نہ کر دے اس لحاظ سے کہ
اس میں کمال پیدا کر دے اس لیے کہ علوم بہت ہیں اور عمر محدود ہے اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب
بالذات نہیں اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اُس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی جادے
پس علم سنت و فروع سے اس قدر پرکتفا کر دے جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کما راجح ہوں اُن میں سے اس قدر
جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر وقوف ہو جاوے اس کے زیادہ میں غرض کرنا کچھ ضرور نہیں اس بلحاظ سے اس قدر پرکتفا کر دے
جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم ہمیشہ
اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو تائید دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں بقدر کفایت یہ ہو کہ
جو قرآن کی دونی ہو جیسے علی و احادیث و تفسیر و جہاں نام و چیز ہو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے جو کچھ سے معنی ہو جیسے تفسیر و تفسیر و تفسیر
جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زیادہ ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں بقدر
کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری و مسلم کا کسی شخص فاضل و متین حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
اس لیے کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ انکی کتاب کو مستقیم سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اسی طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس کلمہ کی ضرورت تم کو پڑے اُن میں سے نکال سکو اور متوسط
درجہ یہ ہو کہ قبضی کتابین حدیث کی صحیح ہیں ان سب کو سمجھیں کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں منقول ہوں
خام ضعیفہ ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا منکر سب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور اُن کے نام اور
اور اُن کے علوم کرو اور فقہ میں بقدر کفایت اس قدر پڑھو کہ جیسے مختصر غزنی رحمہ کی ہو سکو یعنی خلاصۃ الفقہ میں لکھا ہے اور متوسط درجہ جو مختصر
کی تین گزی ہو یعنی اتنی بڑی ہو قبضی بڑی بخاری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ کفایت اسکو سمجھو جو قبضہ بیضا میں لکھا ہے مع اور بڑی بڑی
کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہی کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
اور اگر ان کے حقائق کا کشف ہو جائے بدون طریق کشف کہ اس سے کچھ غرض متعلق نہیں ان مقصود و حفظ اس کے لیے مقدار کافی علم
کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر رسالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جس کے مضمون کو ابواب و ابواب العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط
درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ فقہ کتاب الاقتصاد فی الاخذ والادب لکھی ہو اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہو کہ اس سے
بدعتی کا منظر کیا جائے اور اُسکی بدعت کو انکسر کے حامی کے دل میں نہ نکال دیا جائے اور یہ بات بدعت تو عام ہی ہے ساتھ میں کارآمد
ہو بشرطیکہ انکو تصدیق نہ ہو اور راہ بدعتی اگر تھوڑا سا بھی مناظرہ جان جاتا ہو تو کم ایسا ہونا ہی کہ اسکو کلام سفید ہو نہ کہ اسکو تفسیر

ساکت بھی کر دیتا ہے چھوڑ گیا اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر فکر نہیں آتا اور اپنی
 جھگڑا غلط دیتا ہے اور قوت مناظر سے حق کو مشتتبہ کیے ڈالتا ہے اور عامی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی تفریق میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
 اسی قدر تفریق میں پھر درست ہو سکتا ہے بشرطیکہ تعصب بڑھ گیا ہو اور اگر تعصب وراپنی چاؤ کی پیچ پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
 ہو جاتی ہے اس لیے کہ تیج بہ موقع کرنی نفسوں میں عقیدہ دل کو پختہ کر دیتی ہے اور یہ آفت بڑے علما میں ہی کہ حق کے لیے تعصب میں مبتلا کرتے
 ہیں اور مخالفین کو چشم حقارت دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی مکافات اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
 مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہے اسکو خوب مضبوطی سے تھکاتے ہیں اگر حضرات علما براہ دروحت اور
 غیر خواہی کے انکو خلوت میں بھیت کر دیتے اور تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
 جاہ بدوں لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدوں تعصب اور طرف ثانی کے اوجہ شام ہے میں
 آتا اس لیے علما نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سلفانوں کی طرف سے
 لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت کے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جنم جانا حاصل ہے۔ اور امور ظاہری جو ان پچھلے زمانوں
 میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں تصنیفیں اور مناظرے تھے ہیں کہ ویسے کبھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے ہم گرد بھی مست
 پھرنا اور ان سے ایسی طرح پوچھا جیسے زہر قاتل سے اس لیے کہ وہ مرض لاعلاج ہو وہی روگ ہو جس نے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
 سیاحت میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ عقیدہ ان کے آفات اور غوائل ہم بیان کر سکیں۔ اور کبھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم نہ سمجھتا ہے کہ
 کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے تو مگر اس کئے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف نہیں بلکہ ہم
 تو اس فن میں ایک علم غریب کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویا سبقت لے گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ
 نے ہم کو راہ راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول رہے اس نظر
 سے ہمکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا کارکن ہوا ہے اسکی عینیت
 علم خلافت کے معاون نہیں ہوتا اس لیے اس کا جانا ضروری ہے تو اس قول سے ہم مخالفین میں نہ آئیں کہ مذہب کی عینیت خود مذہب میں
 مذکور میں اسے جو باتیں زائد ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرن اول کے لوگ اور کھانا انکو نہ جانتے تھے حالانکہ انکی نسبت کہ علم فہم
 کو زیادہ جانتے تھے بلکہ عینیت قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اس لیے جس
 شخص کے لیے مفتی کا فکر شایع ہو جاتا ہے تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر اہل حق ہوتا ہے کہ اسکی طرف
 کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا اور جس شخص کی طبیعت جہل کی سمون کی عادی ہوئی ہو اسکا یہ جہل کہ مقتضیات کو نہ جانتا ہو فقہ
 ذوق کے ماننے سے پیدا ہوتا ہے اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جنکا شہرت اور جاہ کی طلب ہوتی ہے اور یہ انکی تہذیب کا سبب
 متبرک کی عینیت تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات سیاسی عمر گزر جاتی ہے اور انکی ہمت نہ بچے جانتے ہوئے وہ نہیں جانتے انکو یہی ہوتا ہے کہ
 اس لیے نکاح چاہیے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حذر نہ کرو کہ ان لوگوں نے ہکائے اور گاہ کہ نہیں

سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو مسخ نہ لگاتے تھے اور غرت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علمائے دین الٰہی میں سے جنکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت بین اہل بیت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدموں کے علم پر تھی اسلئے کہ عہدوں اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر اُنکے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو میں شکیانہ اور اسباب میں لالچ سننے کا اُن کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اُن امر کو غرت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اسی کا چرچا نہ جمع کر دیا اور بہت سی تصنیفات کیں اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے ڈھنگ ایجاد کیے اور یہ خیال کیا کہ ہر کو دین الٰہی کی طرف سے بڑی باتوں کا دفع کرنا اور ہمت کی طرف سے لڑنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہیں پیشتر کے فقہاء کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے فتاوے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہے اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور اُن کی خیر خواہی مد نظر ہے پھر کچھ مدت بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ اُنکو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ ان میں مناظرہ کا بے نتیجہ ہونے سے بڑے بڑے تعصبات اور خصوصیات پیدا ہوئے جیسے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی ہونے لگی مگر اُن کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام انصاری کے مذہبوں میں دلی کے معلوم کرنا دوزخ ہوا اسلئے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص اُن دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کے امام مالک اور احمد اور حنفی اور حنفی وغیرہم کے ساتھ ہوا اس میں سہولت برائی اور اپنے خیال غلام میں سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علت و نکات ثابت کرنا اور قضاے کے اصول کی بنیاد دلی ہے اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے میں دوج کیلئے اور جنگ اسی پر چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلافتیات پر چھینکے کا اور مناظروں پر بالکل ہونیکیا ہی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض دینا والو کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کر نیکی طرف راغب ہو جائیں یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُنکے ساتھ ہی جھگڑتے اور اس میں ہائے باز نہ آویں گے جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہے اور ہر کو مطلب سوائے تقرب خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دوسرا بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشورہ میں اور اکابر ملت کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علمائے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات بر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھلی جائے اسلئے کہ امر حق مطلوب ہے اور نظر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی زیادوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشورہ میں اسی طرح کی تھی مثلاً دادا کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شراب خواری کی سزا میں اور جب امام چوک جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سبب میں کہ کسی عورت نے بیعت خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل قرآن میں وغیرہ میں اُنکے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم رجمہ اللہ سے منقول ہو وہ اسی بات کا مدہ ہے اور ہم مگر اس مغالطہ کی تہمت لگاتے دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہر کو طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُسکے لئے کسی طریق پر علمائے دین ہیں اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض عین سے فراغت نہ کر چکے اُسکو ان میں مشغول ہونا نہ چاہیے اور جس شخص پر فرض

معین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہو اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھر اسے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص منگے بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کروں کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو جیسا کہ فقہ کہتا ہے کہ جو آدمی اسے خلاف میں بحث ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو گا کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ پیش غول ہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہونے کے ہیں جو اتفاق فرض عین میں اور اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت ہاندھوے جو سب ثوابوں سے عمدہ ہو اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہو گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی غرض کا کرنا جتنک کہ اس میں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے یہ کہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی وہ فرض کفایہ میں دیکھے لگرا سکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہوا اور پھر مناظرہ پیش غول ہو گا تو نافرمان ہو گا اور اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص ایک عجات کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہے خبر گیری نہیں کرتے اور اسکو انکے جلائی کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پچھنے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہو اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہوگا تو لوگ ہلاک ہو جاویں گے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سینگ لگا نیوالے بہت ہیں اسقدر رکافی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہونا تو نہیں کیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری اسکو نہ کرے یعنی بیا سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہے کہ مناظرہ میں فرض کفایہ ہما نہ مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا ان میں تندی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں و زووض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کہ انکی طرف فقہاء توجہ بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے نزدیک طب ہی ہو کہ اکثر شہر و قریہ میں طبیب نہیں جی کو ابھی شرعاً امور طبیہ میں درست ہوا اور فقہاء میں کونکے طب کی رغبت نہیں کرتا اسطرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ حریہ کا لباس ہی یا فرش چھایا ہو اسکو چپکا دیکھتا کرتا ہے اور ایسے مسکین میں مناظرہ کرتا ہے کہ وہ کبھی واقع نہوا اور اگر ہو بھی تو اسکے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدای تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امرا بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائیگا چاہتا ہوں اور حضرت انس سے کہتا ہوں کہ تم سے بہتر لوگ نہیں براہمت پیدا ہوگی اور بڑو نہیں بیجائی اور چھوٹو نہیں بیجائے چلی آئیگی اور زید یونین فقہ تیسری یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر عقیدہ ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہوا تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہوا ہو اسی کے بموجب فتویٰ دے کہ جس طرح کہ صحابہ اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہے اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنا کام قبول نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہے مذہب تو اسکو معلوم ہی ہوا اس کے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں کہنا لازم ہے کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہو گا بلکہ اجتہاد میں انتشار موع نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسائل

راج ابن ماجہ
سنن جہان

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یاد و قول ہیں تو اہل بیت مناسب تھا کہ وہ مثلاً اکثر ایک ایت کے بموجب حکم دید تباہی تو بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کسی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں کیے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو جنہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جنہیں قطعاً دو سے امام کا خلاف ہو چو تھی یہ کہ مناظرہ اسی صورتوں میں کرتے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انہیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہی جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ اکثر مبتلا تھے ہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہوتے بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑائی کی کسی صورت کے نکلنے سے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوابات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں ہے پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا اور یہ مسئلہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دینے کے متعلق یہ حدیث ہے اس کے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس میں جس سے ترک کرین کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سچوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معاملہ ہوتا ہو نہایت معقول اور امر اور حکام کے سامنے ہو نہایت اسلئے کہ خلوت میں بہت شہرت اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اُبھر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو فریقین میں سے یہی حصہ ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ کو معلوم ہے کہ اسب مناظرہ کرنا یا نہ کرنا اچھا ہے یا برا ہے یا نہ زیادہ حریف ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے نہ تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس ہاں ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں پتھر نہ پڑے چھٹی پکار امر حق کی طلب ہیں ایسا حال ہو جسے کوئی کھوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے کہ اس بات کی تیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں لے یا دوسرے کے اور بحث کو جنہیں طرف ثانی کو اپنا مدعا رکھتا ہے مقابلہ و تضام نہ سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کرے یا حق بات بتاؤ تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک راستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اسکو وہ چیز دوسری طرح پر بتاؤ تو یہ شخص دوسرا مشکور ہوتا ہے انکی بڑائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا عملی حال یہ تھا یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو اپنے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسے اس طرح نہیں ایسے ہوا اپنے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر وہ علم والا ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ شہریؓ کو وہ بات بتادی جو اُسے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہو تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہے کہ کسی حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اُسکا حال کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور اسوقت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے اس سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمھارا سوال سمجھے نہیں سنے دو بار وہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب بھی یہی حضرت ابو موسیٰ فرمایا کہ حق

یہی ہو جائے فرمایا اور واقع میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطرح کی بات کچھ کسی دنی افیق کے سامنے کوئی
 ذکر کرتا تو وہ نہ ماننا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہنچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہی ہو سکتا ہے اس
 زمانہ کے مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو کچھ چہرہ کی سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر چھپ کر جانتا کہ فیہ مبتلا ہو اس حق
 انکار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص انکو الزام دیتا ہو اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے
 آپ کو صواب کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا لیکہ اعتراض سے دوسرے
 پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سب ایسے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے ذائقہ جواب
 دینے نکلے ہیں فالج تھے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہے اس لیے
 نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہو مگر حق کا قبول کرنا واجب ہو اور باب مناظرہ کی مجلسوں کو
 دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ظہر کر
 استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی دلیل ہی کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہو
 اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو معترض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جو علت
 تم نے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہو اور میں نے کچھ جانتا ہوں مگر کوئی گناہ نہیں اسلئے کہ مجھکو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنا تو لالچ ہے
 کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کرو اور معترض بھی اصرار کرتا ہو کہ مجھے تو کتنا لازم نہیں اور سہیچکے سوا ان دنوں وغیرہ سے مناظرہ کی
 مجلسوں میں شور و غوغا رہتا ہو اور معترض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اُسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ میرے
 ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر چھوٹ ہونا ہو اسلئے کہ اگر واقع میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے
 عاجز کرنے کو دعوے جانے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور مستحق اسکی فحشی کا ہو کہ جو بات کہو نہیں آتی اسے بتانے
 کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہو تب بھی فاسق ہو اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اُسکا بھائی مسلمان اُس سے
 پوچھ رہا ہو تاکہ ممکن سمجھ کر تامل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اُسکو اختیار کرے اور اگر ضعیف ہو تو اُسکا ضعف ثابت کر کے معترض کو جھیل کی تالیف
 حکم کی روشنی میں پہنچائے اور یہ امر باتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سچ کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اُسکو
 بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تا ہی پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ مجھکو اُسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق چہر
 میں جو ہم نے بموجب خواہش اور رغبت جیلہ جوئی اور تقریر لڑانے کے ایجاد کیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صاحبہا
 الصلوٰۃ والسلام میں جو اُس پر بیان کرنا لازم ہو اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہ کے مشورون اور علماء
 سلف کی تقریروں کو دیکھ کر انہیں کہیں اسطرح کی بات سنی ہو اور کبھی انہیں کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے
 منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہو بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اسطرح کے ہوتے تھے
 کہ جو اُنکے دلیمن گذرا بجنس اسطرح ذکر کر دیا اور پھر اُس میں تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ ہو

اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غائبیہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیوالے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ اگر حق انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور پھر حق کی کھلی جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں باریکہ بہت سی ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں سے مناظرہ کر نیوالے کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کی واسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں بلا دشمن اور ہمیشہ پاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے کہ انہیں اجتہاد کر نیوالے یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے عبرت ہو اور یہی شیطان نے اس سے راضی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار تو تفصیل بعون اللہ و حسن توفیق ہم آگے لکھے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں در ان مہلک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی ہوا دین کے خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہے ان بکا مبع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور غیلا و درجہ اور برتری کے نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نسبت ہی جو ظاہر کی خرابیوں میں نا اور نکالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو ثواب پہننے سے ہی اور بطرح کسی شخصی شخص کو ثواب پہننے اور ان ماری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا چاہے وہ شرب پہننے کو ادنیٰ جا کر جرأت کر لے اور پھر شرب کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اس طرح جسکے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کر لی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب اب ہو گی ہی تو یہ تین اسکو اس امر کی مقتضی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اس کے دل میں مخفی ہوں اور سب عادات بدیہان میں آدین اور ان عادات بدیہان کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر ہمارے ان عادات کو کلیتہً بیان کر رہے ہیں جو مناظرے سے ابھرتی ہیں پہلے ایک ان میں سے حسد ہی جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب اکابر انکسات کا اکل انسا را جمعیہ اور مناظرہ کر نیوالے احسد سے خالی نہیں ہونا اسلئے کہ وہ بھی غالب ہوتا ہی اور کبھی خلوت پر بعض اوقات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہی اور بعض اوقات شہر کے کلام کی توہین تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی و من ظہر میں ہوں ہو یا مناظرہ کر نیوالے کے گمان میں اسکا شمار اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرورت ہی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہے گا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر کیری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہے جو جو زمین مبتلا ہوتا ہی وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے۔ آخرت کا عذاب سختہ اور زیادہ تر تو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ علم کو جہان سے پاؤ حاصل کرو اور نہ تھا کے اقوال جو ایک دوسرے پر ہوں ان کا دست مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک نوگوں پر تکبر کرنا ہی جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہی اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہی اور جو شخص فروتنی کرتا ہی اللہ اسکو بلند کرتا ہی اور یہی قدسی میں یون ارشاد ہے کہ العظمیٰ از آرائی والکبریٰ از ردائی فمن نازعنی واحدا فیہما قصمتہ اور مناظرہ کر نیوالے اپنے اقران و ہمسر پر تکبر کرنے اور

الح حدیثیوں کو
ایسا کہانی ہو ہے
آگ کلوسی کو بیٹ
جانی ہی ۱۲ ابواب
پر روایت ابو جریہ
۱۲ حج خطب
پر روایت قوری
منہ خطب وین باج
ابو سعید میں روایت
اصح حذیث میرا میری
اور کبریا میری میرا و خوش
کسی سال دونوں میں
میرا ساتھ نزل کرے گا
بنی کا کو دور دون گا
ابو داؤد پر روایت ابو جریہ

فمن انتری علی اللہ کذباً وکذب بالحق لما جازہ اور فرمایا فمن انظم من کذب علی اللہ وکذب بالصدق لما جازہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 نیکوئی کے پھیرنے میں کوشش کرنی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان یا سارا بیان
 آویگا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہے اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہی تو سب باطن کی ہر ایمان دہ میں جو سب
 خرابیوں کی بڑھاپا اور جو خرابیاں کہ غیر وضو اور نہیں ہو جائا کرتی ہیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑا نہ کہ فہمیت شہرت و شہرت و شہرت
 اور ملت گھونٹنے اور کپڑے پھاڑنے اور وارھی پکڑنے اور مان باپ اور استاد و نکو وراکھنے اور صیغہ گالی دینے کی پوچھنے طرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دسویں خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ہاں بعض وقت اس کوئی انسان اگر والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہے بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھ کر ہو یا اس کے شہرت اور شہرت اور شہرت
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ داسے کہ ہمسور پاس پاس رہنے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں خصلتیں بھی پھر ان کے پاس
 خصلتوں کے دل و پاجی حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک ایک کی ہم طول سمجھ کر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً ناک چڑھانی اور غصہ کرنا اور شہرت
 طبع اور جہاد وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہمات دے کو ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور توازن اور حکام کو انظیم اور انکے پاس
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور ممنوع لباس کی زینت کرنا اور فقر و تکبر سے لوگوں کو حقیر ماننا اور بیگانہ
 امر میں خوش کرنا اور غلام بہت کرنے اور دل پہنچ خوف ورجا کا جاتا رہنا اور اس غفلت کا چھانا اس وجہ تک کہ ان میں سے نماز
 پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھی اور کیا پڑھتا ہے اور کس سے مناجات کرتا ہے اور اپنے دل سے شعو کی خبر تک نہ پوچھ دیکھ کر ان
 علوم میں دو بارے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ مقفی کتا اور نا در ماتو کا یاد کرنا وغیرہ ہوتا ہے
 میں مصروف رہتا ہے حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویگے اور مناظرہ کر نیوالے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے غفلت ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہے ان میں بھی ان خلاق کے مواد متفرع رہتے ہیں اور نماز کی
 یہ کہ نفس پر جی ہر دکر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہے اور یہ رد و فیل عادتیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غفلت و غفلت میں مشغول رہتا ہے
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غفلت سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جہاد و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم مذہب سے فائدہ ہی نہیں لےتا ہے
 اور انکی غرض یہ ہو کہ تندرہ قضا اور دفعہ و نکی تعلیم لے اور ہمسور و ہمسوریت ہو تو اسکو بھی یہ عادتیں لازم ہونگی۔ حال یہ کہ یہ عادتیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہونگی جو علم سے سولے آخرت کے ثواب انکی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہونگی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کرے یا زندہ جاوید بنائے اور اسی لیے اس شخص پر علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دیوین
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا کہ نقصان کیا اور کاغذ اس سے اور دیکھو کہ بربر ہی
 عذاب ہو کر نجات ملجا و گریہ کہان ہو سکتا ہے کہ علم کا خطر بہت بڑا ہے اور اسکا طالب ملک دائم اور دولت قدیم کا طالب ہی تو ضرور ہو کہ
 یا سلطنت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہان ہو کہ اگر اتفاق سلطنت ملے تو یہ توقع نہیں
 کہ انکی شخص کو کئی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر یہ کہ کو مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب

مشاورہ اس سے
 عالم کو نفع ہو
 دلا اور ضرر اور جھلکا
 جی مان کو تہیابی
 اس پاس
 فی الاصل فالاعمال
 العالم بلکہ ہلاک
 اور وہی جیسے
 اور بعضی ملک
 شان سے
 باد و عالم کو کئی
 بات دنیا جو
 دسی نہ کہ شکار
 جو اس پر علی
 راجہ دیا ہے

علم کی رغبت ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ریاست کی محبت نہ ہو تو علم ہی مٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو ہر نفع واقع میں یہ تھا کہ اکتانالک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اس لیے کہ اگر لوگوں کو گیند بٹے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جلائے تو انکو مکتب کی غربت نہیں ہوتی اس کے یہ نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہو اس طرح اگر محبت ریاست نہ ہو تو علم مٹ جاوے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست طالب ہو وہ نجات کا پانیوالا ہی بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جسکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیکوید ہذا اللہ بن باقوام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ لیکوید ہذا اللہ بن بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہو نیوالو نہیں ہے مگر کبھی اُسکے باعث سے دوسری بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلاتا ہے اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جو کجا ظاہر حال بنظاہر مثل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرا آگ سے روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری اُنکے ہلاک ہونے سے ہوا کرتی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت والا ہو تو اُسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو پھونکتی ہے جو شخص علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علماء ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن میں دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہو نیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں غور کرو کہ تم کو کونسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اُسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب لریا بلکہ تمام جلد تالیف میں وہ بیان کریں گے جسکو شک میں نہ ہیں چھپنے والے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں درمیں دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دسلول یہ ہے کہ اپنے نفس کی ذلیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے اس لیے کہ علم کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہے اور جس طرح نماز کہ وظیفہ اعضائے ظاہری ہے بدوں طہارت ظاہر کے حدت اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدوں بُرے اخلاق اور نجس صفات سے پاک ہونیکے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النفاۃ یعنی دین تھرائی پر مبنی ہے تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقل کو اہانت کی آگاہی دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہر ہی پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سونچے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنے ہوتا ہے اور نہایت ہوتا ہے مگر باطن اُسکا پلیدہ نہیں آلودہ رہتا ہے اور نجاست اُسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ وہ سب سے درست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو ہلاکت میں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیه کلب و قلاب انسان کا وہ گھر جو میں فرشتوں کا گذر اور اثر اور مقام ہوتا ہے اور بُری صفات میں مثل غضب اور شہوات

اح
اللہ تعالیٰ اس کو
ایسے کو کھٹے تا
کرتا ہے جو دین
میں ہر قسم
نہایت ہواست
۱۲
۱۳
اس میں کی تا
بیکار اور
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکنے کہتے ہیں تو جب لمین یہ کہتے بھرتے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہوگا اور نور
 علم جو خدا تعالیٰ دلمین پہونچاتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہو اکان لبشر ان یحکمہ اللہ الا وحیاً
 اومن وراء حجاب ویرسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء اور اسطرح علوم کی رحمت جو دونوں پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
 علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صفات مذہبہ سے ملبس ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
 ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دلمین بھرتے ہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیستے مراد دل ہی اور کلب غضب اور صفات مذہبہ ہیں
 تاکہ فرقہ باطنیہ سے پیچھے نہ رہیں کہ جن کو جس امرت بھوکا مانع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ میں مطلب پر باکی جاتی ہو
 اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی لینے اور بات ہو اور ظاہر ہی حق قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات یہ کہ یہ
 دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور نیک بندوں کا طریق ہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جاد
 اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے انکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم
 بھی بدت مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
 دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسطرح اس بیت سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر میں
 سے ایک مکان ہو اور کلب سے جسکی مذمت صفات کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست ہوئی ہو نہ صورت کی جہت سے روح
 سگی کا دھیان کرو جو درندگی ہو اور جان لو کہ جس لمین غضب اور دنیا کی حرص اور اس پرانا جھگڑنا اور مال پر چر رہیں ہونا اور لوگوں
 کی جھگڑ کرنا بھلا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب اور نور عقل باطن کو دیکھا کرتا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس تہان میں بطنی
 پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اندر ہیں اور آریض میں صورتوں کے معانی کا رآمد ہونگے اور معانی غالب ہونگے اسی لیے ہر شخص کا شہر
 اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک عزت کرتا ہو گا وہ اس کے کی شکل پر اٹھکا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
 کے مال کا حرص ہوگا وہ ظالم بھیڑیے کی صورت پر اور بزرگ کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھے گا
 اس امر پر انجبار وارو ہیں اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق پر
 رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم جمالیہ کیے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق پر رکھتا ہے اسکو علم حقیقی جو آخرت
 میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آوے گا وہ اس سے بمرحل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہے کہ طالب کو
 یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ نہ ہر فاعل اور ہلاک کرنے والے میں اور کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ نہ ہر کھالیوت باوجود دیکھ جاتا ہو کہ یہ
 نہ ہر قاتل ہے جس علم کو قتلے بنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہے کہ کبھی اپنی زبان پر اسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
 دلوں میں اسکو بار بار کہتے ہیں اسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
 زہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انما
 یحیی اللہ من عباده العلماء اگر کوئی اللہ صاحب علم کے ثمرات میں جو خاص نہ تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا ہو اسی جہت سے بعض متوفین اس علم کے معنی

مشاور کی آدمی
 کہ نہیں کہ اس سے نہیں
 کہ سے اللہ کو دیکھتے
 بارہ کے پیچھے سے
 باطنی کوئی پیغام لانا
 والا بھلا ہو چکا لگا
 علم سے جو چاہے
 روح آدمی روایت
 رابستہ نہ صرف
 سے منور بالا
 روایت کیا ہو
 علی اللہ تعالیٰ
 سے درنے سے
 بن ان کے بند نہیں
 جن کو سمجھو ہو
 اور وہ مقام نہیں
 و انقلاب جگہ کی
 اور اصل ۱۱۱
 اصل میں ہے
 اور آخرت میں صورت
 معانی سے تاج کی
 ۱۱۱

کہ تعلمنا العلم غیر اللہ فانی العلم ان یكون الا اللہ یعنی چھنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اُس کے کہ خدا کیلئے ہوا طرح کہتے ہیں کہ علم ہکونہ آیا اور اسکی حقیقت ہمیشہ نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارت حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علماء تحقیق اور فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُن کے اخلاق بُرے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم علوم کے مراتب و درجہ علم آخرت کو جان لو گے تو تم کو ظاہر ہو گا کہ جس علم میں یہ علماء مشغول ہیں وہ علم ہونکی جہت سے کم مفید ہو اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہو کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب یہاں باب میں زیادہ بیان و توضیح کی جاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ دو سر اوپ یہ ہو کہ طالب علم دنیا کے شغلی کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقرار و وطن سے دوری اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر ورل نہیں بنائے تو جب فکر بٹا نہ ہو حقیقتوں کے دریافت سے قصور کرے اور اسی لیے کہتی ہے کہ علم تجھ کو اپنا تھوڑا حصہ نہ دے گا جب تک تو اسکو اپنا سبیل نہ جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ جو تجھ کو علم دے گا اُس سے تجھ کو خطر ہو معلوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر بہت کامو غین بناتا رہتا ہو اُسکا حال اُن کے کاسا ہو جسکا پانی پھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہو اور کچھ ہو اسکا مادی ہو تو زمین اتنا نہیں دے گا کہ اکٹھا ہو کر بھیتیں بنیں یہ ہو کہ علم تمہیکہ نہ کرے اور نہ ہمتا ہو حکومت بلکہ اپنے معاملے کو ہر حال میں بالکل اُسکے اختیار پر چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بہا طیبہ شفق و حادق کی مانند ہو اور چاہے کہ استاد سے اُنکسار کے ساتھ پیش آوے اور اُسکی خدمت سے ثواب شرف کا طالب ہو جیسا کہ روایت ہے کہ تین کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی نذر پڑھی پھر اُنکا خچر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ نے نشریف لائے اور اُسکی رک کا تعظیم کی نذر پڑھی فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریمؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ ہکویاں ہی حکم ہو کہ علماء اور بڑے لوگوں سے اس طرح پیش آوین اُنھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہہ سکھو بھی ہو حکم ہو کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ نوشا نہ کرے الا علم کی طالب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے کہ علم پر تکبر کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اُسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں کوتاہی کرے یا اسے عین حماقت ہو اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہو تو جو شخص کسی درندہ دُشمن ہو یا غافل سے مفراور کرے گا طالب ہو وہ ہر بات میں فرق نہ کرے گا کہ اُسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتا دے یا گناہ نام اور ظاہر ہو کہ ورنہ آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کا تنبیہ و نواہی پر بہت ہر ایک درندہ کی ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی کم ہوئی چیز ہی جان بچاؤ اُسکو غنیمت جانا اور جو کوئی اُسے اُس تک پہنچاؤ اُسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہو چکا ترجمہ یہ ہو شہر علم کو اہل تکبر سے تنفر ہو بدنام جیسے رکھتی ہو مکانوں سے عداوت میلاد بغرض کہ علم ہر دلی نکسار اور کان لگانے نہیں تا اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان فی نالک لکری من کان لہ قلب و لقی السمع و ہوشیہ اہل دل والا ہو جسے بغیر علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہمتا نہ دے سکتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہونا ہی کافی نہیں جب تک کہ کان حنفیوں سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالنا چاہو اُسکو اچھی طرح سنسکا لے اور اگر شکر اور خوشی و عزت کے ساتھ

روح ابن عدی
روایت مسند
صفت شمس
سین سوچے گئے
نور اس کے اندر
جوا کا دے
خان دل نکلا
سکھ اس بند
جان پکارا
ظاہر ہو گیا کہ میں
علم اے اہل علم
میں یہ قصہ بیان
اور حاکم نے روایت
کے ساتھ

[illegible]

ستاروں کے سوا
بہر سے ساتھ صبر
اور کس طرح صبر
کو بٹا دیکھ کر ایک
چیز کی بجائے
غالب میں نہیں ۱۲
ساتھ ۲ پہر گھر
ساتھ رہتا، اور
پوچھو کہ کوئی چیز
میں شہر و
شہر و نگر
آگے اس کا
۱۲
جس کو وہ
اگر تم
۱۱

علیہ بین اور اس باب میں بعض شاہج نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مجھ کو ابتدا میں دیکھا وہ توحید بق ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندیق ہوا اس لیے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا بٹھرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی سوچتا ہے کہ یہ مرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ توفیق کی نگہانی عین حضور کی اندر اور بام ذکر کا لازم جزو ہے جو سب اعمال سے بہتر ہے اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہو اور خود دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک پائیکے کو زمین تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور پکا عذریہ کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے کہیں بڑا ہی ہو جو بات سمندر کو درست ہو وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بیچارہ کو معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت بابت نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبے سے نجاست بھی ہی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسطر حکمی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو فیرون کے لیے نہ تھی مثلاً آپ کے لیے نوبعیان سبل ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث غارتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہیں اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ اُنکے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آوے گا کہ اُنکی ضمانتی کی طلب میں فوت خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی پہونچگی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرے کہیں اس کو فلاح ہوگی یا بچوان و پت ہو کہ طالب علم عمدہ علوم میں سچ کوئی فن اور کوئی قسم بدو نہ دیکھے نہ چھوڑے اور سطر چھوڑ دیکھے کہ اس کے مقصود اور غایت غائی سے مطاع ہو جاوے پھر اگر زندگی وفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کا طالب ہو ورنہ جو اہم ہو نہیں مشغول ہو کر اس کو تو کمال کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا کھوٹا حاصل کرے کہ کچھ علوم ایک دوسرے کے مددگار اور اسپین وابستہ ہیں اور سروسے جو اس کو نہیں سیکھتے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اس کا دشمن ہو اگر تا ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادالم یتمدوا بہ فیقولون ہذا الفک قدیم او کسب کا شعر و شعر مرہ جس کا ہر عرض سے کڑا نہیں پانی کو وہ جائے کڑا دے عرض کہ عہدہ علوم اپنے مروج کے موافق یا تو بندہ کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سلوک میں کسی قسم کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو اگ ان علوم سے آگاہ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جمادین گھائیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے انہیں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے کے موافق آخرت میں ہر ایک کو نواب ہے بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کاٹھ رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی ہیں ہو اگر تھی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ حاصل کرے اور انہیں سے تھوڑی سی پڑھ لے ہو اور تھوڑے سے علم کے باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دوزن سمول اور کاشف میں کہ علمت غائی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور بکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ عقاد نہیں کہ جو اب باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات نہی ہے وہ حق ہے کہ چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہے بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس فن کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ

ستاد چوب راہ
پر نہیں آتے کہ
جاننے سے نوب
اب کچھ کہ یہ
جھوٹ ہے سچ کا
سرا سہ بخاری
سکھنا دلچسپ
خبر اس افسر
دارد ہوا کہ آج
باسکس نو بیلیان
تھیں ۱۷

یہ سب کے ولیدین ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے یہاں تک کہ چوتھے ہوتے حضرت شاہ بوکر کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اگر ان لوگوں کا ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھگڑا ہو گا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا اعتقاد عامی ہو اور جسکو مشکل بناتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صنعت میں بڑھ کر ہو اور اس پر جو سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہو یہ بات نہ تھی کہ یہ صنعت حضرت عمر اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی اور حضرت ابو بکر اس میں ان سے فائق ہوتے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور مشکل کے عقائد کے سوا تھی یعنی اس بھید کے سبب انکو فضل تھا جو ان کے سینے میں ڈال گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اس کے موافق جو کچھ سنے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس مال جاتا رہتا ہو حاصل یہ کہ تمکو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور کلمہ کے حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تمکو اس کا راستہ بخیر اس کے نہ لے گا کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہی اور وہ ایک دریا ہے جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے پھر اولیاء کا پھر جو ان کے متصل ہوں اور ایک روایت ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں نے تھیر کر کسی مسیحین نظر پر ہی ایک کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بجاؤ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہے جتنا کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچاؤ اور نہ جان لو کہ سبب اسباب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیتا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو پہچاؤ تو بدوان پئے ہی پیاس بجھ گئی صاف تو اس وقت ہو کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جتنا کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کر لے اس لیے کہ علم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہی تو نہیں یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب اور درجات کا کاغذ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ بن آیتنا ہم الکتاب تیلونہ حق تلاوتہ یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جتنا کہ علم و عمل کی رو سے اسکو پختہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیست اس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کئی ایک شخص اس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجوہ سے اس علم کو ٹکمانہ کر دے جیسے بعض لوگ معقولات اور فضیلات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ ان کے ماہر ہیں ان کو ملتی اور کتاب معیار العلم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو ٹکمانہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی باتیں اتنا قانع نہیں کہ کچھ لوگ اسکی درستی کے متفق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار بناتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کسی ہی شخص کسی علم میں اتنا بھر نہیں لکھتا کہ انکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو مردوں سے بہت پہچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے آٹھواں ادب یہ ہے کہ اس سبب کو معلوم کرنا جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہو اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول شرف سے دوم دلیل کی بجاگی اور توت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا شرف زندگی ابدی ہو اور دوسرے کا

۱۔ ابن عدی
۲۔ روایت ابن عمر
۳۔ لیسر صنفی
۴۔ یعنی سب ان علموں کو
۵۔ صنفی
۶۔ صنفی
۷۔ صنفی
۸۔ صنفی
۹۔ صنفی
۱۰۔ صنفی

ثمرہ زندگی خانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حسابیہ در علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین پختہ اور
نوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو شرف کے اعتبار سے شرف ہو حساب
کو دلیلوں کی مدد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہے اسلیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب کثر تجملین در قیاس سے ہو۔ اور
اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک
پہنچنے کا ذریعہ ہو تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان وہابیہ ہو کہ طالب علم کا قصہ علم
سردست تو ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قریب اور فرشتوں اور قرآن طاری
کی ہمسائیگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور بیوقوفوں سے جھگڑنے اور ہمسیر ہر فکر کی نہی ہو اور جس شخص کی نیت
علم سے قریب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور باوجود اسکے
اسکو نہ چاہیے کہ علم فنائے اور علم خود اور علم لذت جو متعلق کتاب و رزق کے ہیں اور سوائے اسکے اور علوم کو جنکا ذکر پہنے مقدمات و مہتمات
میں کیا ہے اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھے۔ اور پہنے جو علم آخرت کی تعریف میں بہت سبب
کیا ہو اس سے تم پر یہ سمجھنا کہ یہ علوم ہرے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گھٹا ہونکی مفاہط
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں
اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص تو اب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بلوں والا
کرے یہ ہو یہ نہ کہ لوٹ ملیگی سلیط علم کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بر رفع اللہ الذین آمنوا منهم الذین اوتوا العلم درجات اور فرمایا ہم درجہ
تہ اللہ یعنی وہ کئی درجہ ہیں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علیٰ ہر ایک کسی کے
لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر مافون کو بادشاہوں کی نسبت کہ کم رتبہ کہا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر ہر
کشتوں کی نسبت کر انکو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی ملکہ ہوں جاننا چاہیے
کہ سب اعلیٰ رتبہ نیا کا ہی پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق انکے درجہ کے حاصل یہ کہ جو درجہ
برابر خیر کرے گا اسکا ثواب اسکو ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصہ کرے گا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالضرور
اسکا رتبہ بلند کرے گا و سوائے ادب یہ ہو کہ علم کی نسبت پہلی مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود کو قریب ہو اسکو عبید پر ترجیح دے اور جو علم
مہم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو علم فکر میں ڈلے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں تلو بجز تھکے حال کے اور کوئی چیز فکر میں
ڈالتی اور چونکہ تمہ سے نہیں ہو سکتا کہ مزون اور آخرت کی راحتوں کو اٹھائے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہے اور نو لہریت بھی
اسکا شاہد ہے جو بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جو ابداً بات تک ہے اور اس جو تین یا ایک منزل ہو چاہی
اور بدن سوار می اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا۔ اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی
قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو تین قسم کے ہیں اور دیدار سے وہ غرض کہ

سنا اللہ اس پر کہ
ان کو جو علم میں
ہیں شرف اور
ان کو علم و ادب
تہ اللہ کا کرے
درجہ ہیں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی انکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کے ذہن میں آتا ہے ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھ لو گے
 وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر تو حج کرے گا اور اعمال کو کامل طور پر بجا لاوے گا تو تو آزاد ہو جاوے گا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر تو حج
 کا راستہ شروع کرے گا اور اسکی تیاری کرے گا اور راہ میں کوئی مانع پیش آوے گا تو تو آزاد بھی ہو جاوے گا اور بند غلامی سے رہائی پاوے گا مگر
 سلطنت کی سزا سے مشرف نہ ہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آوے گئے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور شکستہ بیل وغیرہ خریدنا
 دوم دھڑ سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل منزل چلنا یا سوہم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کمر کو تشریف داکر ان تینوں حالتوں میں
 اور احرام اور طواف رخصت سے فارغ ہو کر غلام مذکور کو سخت آزادی اور سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
 شروع سامان سے اُسکے آفتاب اور آغاز سفر سے اُسکے تمام ہونے تک اور ابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اسباب
 ظاہر ہیں کہ جو شخص بھی آزاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادت سے آتنا قریب ہوگا جتنا شخص ہوگا جس ارکان حج
 شروع کرے گی وہ نہ کہ وہ دو حالات طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اس علم کی بھی تین قسمیں ہیں یا اس تو وہ
 معلوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ ہیں اور جو علم کہ دنیا میں بدن کی سہولت کے متعلق ہیں اور ایک قسم
 بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھماٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے باطن کا پاک کرنا اور ان کو بچھڑا کر پھر چھڑا کر چھینا ہے جیسے
 سوکھ تو فقی یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو پھر اور اگلے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور
 منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طے کرنے کے کافی نہیں یہ طرح تہذیب و خلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے کہ عاداتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس نوح اور
 اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں اور افعال کا علم اور ان باتوں کا علم جو علم کاشفہ کے ساتھ ہیں میں ہم انکو
 اس قسم کے بعد ہائی اور عادات طے کرتی ہو مگر ہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور عادات کو
 پہنچنا بجز خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں جہت رحمت و
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر گئے ہیں انکو نجات و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اے ایمان
 کان من الاقربین فریخ و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اہل البیہین فسلام لکم من اہل البیہین اور جو لوگ کہ تہذیب مقصد نہ ہوے اور اسکی طرف
 حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر غرض فرما نہ داری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اسباب شمال در گراہوں میں ہیں انکے لیے
 ہر ارشاد ہے منزل من جمہم و غلیظہ جمیم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی اُنھوں نے اُنکو اپنے باطن کے شاہد
 دریافت کر لیا ہے جو انکھوں کے شاہد کی نسبت کثرت تو ہی تر اور ظاہر تر ہے صرف سننے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص
 کوئی خبر سنے اور اسکو سچ جانے پھر انکھوں سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے لوگ حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی جہت سے
 کر کے مگر انکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو غرض کہ سعادت علم کاشفہ کے بعد ہی اور علم کاشفہ علم معاملہ کے بعد ہی یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھماٹیوں کے طے کرنے کے بعد ہوتا ہے اور یہ صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت ہے

ستار اگر وہ ہو
 پاس داران میں و
 اوستہ اور دنیوی
 اور بارہ نعمت کا ذکر
 وہ کو دینے والوں میں
 توسل کی تہذیب
 اپنے دلوں سے
 سنانہ جو جانتا
 اپنی ان کی جانتا

معلوم کرنے کے بعد ہواور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوست کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اس کا قاعدہ لوگوں کو بدلتا رہتا ہے سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص سے کہ کہا ہو کہ علم وہی علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس سے علم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علم باطنی کا اور وہ نہیں کہ اس میں اس کی وجہ تھیں کہ جتنے علم طلب ورنہ کو بہتر تیار زاور اہل کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قریبے حاصل کرنا کی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچا کرتا ہو بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہو خدا تعالیٰ نے لطیفوں اور بھیدوں میں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اس کو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس طمانہ بولتے ہیں اور شرع اس کو دل سے تعبیر فرماتی ہو اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کی سواری اور آگے بڑھ رہا ہو اور اس بھید کا دل بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اس کے ذکر کی اجازت نہیں اور غایت جائزہ تائید یہ ہو کہ تقدیر بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کرا شرف ہو اور ایک علم لائق ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویشاں کہ عن الروح قل الروح من امر ربي اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اس کی نسبت تمام عقائد بدن کی نسبت کرا شرف ہو کہ چونکہ خلق اور عن دونوں شری کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کرا شرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھایا ہوا ہو اور اس میں تین آسمانوں اور زمین اور پانی اور ہوا سے مقدم ہو کہ وہ اس بارے میں اٹھائے سے ذکر کرنا کہ گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہو نیک اشارہ مست سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہو نیک قائل ہو وہ جاہل اور غافل کھا نیوالا ہو اس کو روق نہیں کہ کیا کہتا ہو۔ اس میں غمان بیان کہ اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپے ہیں اس سے یقین خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ لطیفہ اپنے رب کی طرف سے کرنا ہوتا ہو اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہو اور اسی کی طرف اس کا رجوع اور بدن اس لطیفے کی سواری ہو جس پر سوار ہو کر اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ چین و نشی ہو تو یہی شہید ہیں بانی ہر دنیا اور بدن کو اس کی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اس کا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سوار کی مصلحت نہیں بلکہ اس کی حاجت ظاہر ہو کہ اس سے بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگہداشت کے لیے کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو طب کی حاجت نہ ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو کیا عقابا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس کی پیدائش سطح ہوتی ہو کہ نہ نہ نہیں نہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہ سیکھتے کہ کھائے لے جو تلو با پینا پکا تا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کر کے ایک شخص کی سطح کرے تو اس نظر سے دروغین ہلنا اور اسے نہ جاننی ضرور ہوتی اور جب آدمی لے اور ان کی خواہشیں بھرن تو شہو کے اسباب کو انھوں نے کھینچا تانی کی اور تین نزع اور قمار کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے برہمادہ ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزع اور غافلت ظاہری ہوئی جیسے اندر کی خلطو کے بگاڑ سے برہادی ہو کرئی ہو اور طب جو نزع اور نسا و خلط نہیں ہوتا تاہو اس کا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

تشریح اور تفسیر
یہ جملہ باتیں
نور سے ہیں
سائنس اور
۱۲

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہو اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طلب ہو اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل رکھنے کا طور جاننا فقہ ہو اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہو پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا ہو کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور شکر لیکر اسکو تیار کرے اور راج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے یقین میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہو کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے ج کے لیے مشک مضبوط ہی جاتی ہو اور ایسے یقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم مکاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہو جو مشک کی درستی میں رہنے والوں کو راج چلنے والوں سے یا اس کے ارکان کے بجالاتی والوں سے ہو پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اسکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تم کو یہ بات بدرون بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے جرات کامل کرنی پڑیگی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب انکی پیروی کرنے سے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی معلوم ہوتے ہیں دو سہر بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل کرنے میں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہو اسوقت کمائی والا کہلاتا ہو وہ وہم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہو تو تاجر کہلاتا ہو کہ حاجت دوسرے مانگنے کی نہیں رکھتا سو ہم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہو تو اس سے مستفیع اور متنع ہوتا ہو چارم اسکو دوسرے کو دیتا ہو اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہو اور یہ پھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہو اس طرح علم کا حال ہو وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہو اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو دینا کہ حاجت سوال کی تر ہے اور ایک جس بات کو حاصل کیا ہو اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہونا اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو اسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کام کرتے ہیں کہ انکا حال آفتاب کی طرح ہو کہ دوسرے کو روشنی دیتا ہو اور آپ بھی روشن ہو یا مشک جیسا ہو کہ دوسروں کو معطر کرتا ہو اور خود بھی خوشبو ہو اور جو شخص دوسروں کو بتاتا ہو آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال فقر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہو اور وہ خود علم سے خالی ہو یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہو اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہو کہ غیر لوگ نے اسے تیار کرتی ہو اور خود تنگی رہتی ہو یا چراغ کی تبی ہو کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہو اور اپنے آپ جلتی ہو چنانچہ کسی کا شہر ہو شہر بے علم ہو قلیلہ شمع بنو چلے پیر ہو اس سے روشن جمع اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فمے لیا اس لیے اس کے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انکم مثل لوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگرد و نکو بچا نہ کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانکی نسبت کراہم ہو اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہو اور استاد زندگی باقی کا باعث ہو اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک و انہی کی طرف پہونچ جاتی استاد ہی کی بدولت زندگی آخرت کو ہوتی ہو مگر استاد سے ہماری ہر اہل علم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے قربانے والا ہو نہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تمارے
قیام میں ایسا ہونا چاہیے
باب اپنے بیٹے کا
خوف میں اور ابدانہ
نہ آئی تہذیب
ابو جبرہ رحمہ اللہ

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہو ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور جس طرح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایسے ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور پیاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد و بغض ہوتا ہو ایسے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے الگ طرف گئے جانے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مینے اس راہ کی منزلیں ہیں اور جو مسافر شہ و دیہ کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوتی اور یاری کا سبب ہو جاتا ہو اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ نعمت کیسے نہوگی اور حادثات آخری میں تنگی نہیں ہوگی ایک کو ملنا دوتی تو دوسرا پناہ دے گا تو اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادت کے کہ انہیں گنجائش نہیں سی ایسے ہمیشہ اُنکا باپ میں لڑائی جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین دوسرے اور یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں جہاں سب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شک کرے کہ خدا مان ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قرب کے طلب کے لیے سکھائے اور یہ بخائے کہ شاگردوں پر میرا مال ہو تا ہو بلکہ اُن کا احساس نہ ہو بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہو کہ فضل تکوین کے سبب ہو ہو کہ انہوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کے ہیں انہیں علوم کو جو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تکوین زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُس میں کھیتی کرو تو ظاہر ہو کہ زمین والے کے فائدے کی نسبت کم اس سے تکوین فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کو ثواب خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو اُس کا کو یہ ثواب کمان سے ملتا اسی لیے بجز خدا تعالیٰ کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہو قل لا اسئلكم علیہ جزا سیکلے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کہ اسی کی بہت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بہرے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں بنجاست لگ گئی ہو اور وہ اُنکو صاف کر نیلے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ زمین مخدوم کو خادم کر دے گا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہو اور ایسے طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سروانہ کھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہو اب ویکو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہو اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کما شک پہنچی ہو کہ مال اور جاہ خرچ کرتے ہیں اور طرح طرح کی لذتیں سلا میں کی خدمتیں جاگیر میں لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں اُنکو کوئی نہ پوچھے اور نہ اُنکے پاس کوئی جاوے پھر اسپر یہ ہو کہ اُس شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہر اڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی طرح کرے اور بدخواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں نرم و نر و بار بار ہے اور اگر اس امر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اُسکے دلی دشمن ہیں پہلے سطر حکا عالم نہایت دلی دشمن ہیں ہی خیر اپنے لیے جہنم

شہاد اسلام میں جو ہیں
سو جانیں جن اشیا
خفیہ و مست ہیں وہ
اس دن روشن ہو گئے
تک جو چھوڑ دے
راستہ ہم تو کہ
میں نہیں جا رہا تھا
سرسے اپنے زین و چوڑی
اصل میں یوں ہی
اگر چہ اسام سان
تو شاگردوں پر لازم
ہے ان سے چھوٹے
دلائل میں ہو بلکہ تصور
کے اس قدر فیضان میں
جو کہ سے لایا ہو امیر علی

پسند کرے اور افسوس ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلنا ہے تاکہ اسکی نزدیکی اور اسکے دین کی
مرد ہو غرض کہ تشاویہوں اور علامات کو دیکھو تاکہ علمو مفاہم میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جاویں تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں
کوئی وقفہ نہ کرے مثلاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیے بشیر علم باطن اور
خفی میں مشغول ہونا چاہے تو اسکو منع کرے پھر اسکو تنبیہ کرے کہ علوم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب و رفرف کر نیے
یہ اور اس امر کی ہرانی اس کے ولیدین جب قدر ممکن ہو اول ہی جاننے اس لیے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور خرابی نہ یادہ پس اگر استاد
اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ شخص دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہے تو جس علم کی طلب ہو سکودریافت کرے اگر وہ علم فقہ
میں چھوڑا کر نیک اور کلام میں اورہ قدیمات کے قفا ہے اور احکام میں مناظرہ کر نیک ہو تو شاگرد کو ان سے باز رکھے اور منع کرے کہ علوم
آخرت کے علم نہیں اور نہ ان علوم میں سے بن بنکے باب میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ شے علم کو غیضہ کے لیے سیکھا گیا علم نہ انکار کیا
کہ پھر خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جس میں سادہ کے لوگ مشغول رہتے تھے
اور اخلاق نفس کو پہچاننا اور انکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو اسکا مزاج نہ ہو
اس لیے کہ طالب علم غیظ کی طبع اور لوگوں کو ہر وہ عین لایکی لالچ سے اپنے مستند ہوتا ہے اور بعض اوقات اسکا شہ سے تحصیل دینی انجام سے آگاہ
ہوتا ہے اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف و ملازمین اور دنیا کو نظر و غمیں حقیر اور آخرت کو بڑی گزیریں اور اس سے توقع
پڑتی ہے تاکہ اسکا کمال اس کا راہ رہتا ہے اور آجائے اور جن امور کی نصیحت دوسرے کو کرے اسے خود بھی نصیحت پائے اور لوگوں کو بھی نصیحت
ہونے اور جاہ پر کیا نیک کی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندہ کے شکار کے ہال کے گردانہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر
اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اس کے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا
ہو کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات ان میں معلوم مذکورہ ہیں ہوتی ہے مگر محض خلائی مسائل اور کلام کے چھوڑے اور ان کے فروغ
عجیبہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی عقیدن کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سختی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا
اور اگر اسی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب اسے ہونا اسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ
اور کوئی علم دینی طالع توالیہ فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور شاہدہ کی طرح اس کو کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عیبت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ
اسکی تقویٰ بندوں اور شہروں میں تمکو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث
ملال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑنا ہی ہمارا شک کہ جب پکڑ لیتا ہے تو قاتل
یا عامل یا خائن مان کر دیا جاتا ہے جو تھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور باریک ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد کو اخلاق ہی جتنا ہو سکے کنایہ اور
کی راہ سے منع کرے نہ صریح اور تو بیچ کے ساتھ چھڑکے اس لیے کہ تصریح ہیبت کا حجاب دور کرتی ہے اور خلافت کرنے پر جرات کا باعث اور
امرا پر جریں ہونے کا موجب ہوتی ہے پناچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو
سنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو انکو ضرور پھوریں اور کہیں کہ ہو جو اس سے منع کیا ہے تو ضرور ان میں کوئی بات ہے اور اس امر

اس میں
کے سرکار
سنگینان توڑنے
صحت میں
کیا جو اس سے
اور دفعہ ۱۲

سلب کہ کو کر کے میں جو انہیں بشارتیں کیوں ہوں گے کہ میں ہر چیز پر چڑھا ہوں جو کہ ہر چیز کی قدر و قیمت انکو کیسے بناؤں گے ہونا کا بار
 کہ فضل سے خدا کے کریم و لطیف کے ہر علم و ہنر کا اہل کوئی ہوئے اس کا کارہ تہنفل اس خزانہ کا کھولوں بلکہ ہر ذرہ نہ چھپاؤں اسکو میں چون دشمن ہوں
 تعلیم جو کوئی کرے ناکس کو ہو یا ویرانہ کو سکھائے نہ کچھ ہر شے سے یہ نہ کہے کہ میں کوئی دقیق بات بھی ہو جو ہنر نہ ہو نہ تباہی کیونکہ اس
 ہر شے کو چاہیے کہ اسکو موٹی بات جو اسکے لائق ہو بتائے اور اس سے یہ نہ کہے کہ میں کوئی دقیق بات بھی ہو جو ہنر نہ ہو نہ تباہی کیونکہ اس
 کے سے شاگرد کی رغبت اس موٹی بات میں بھیگی پڑ جائیگی اور اسکے دل کو پر لگندگی ہوگی اور یہ وہم کریگا کہ مجھ کو بتانے سے دریغ کرتے ہیں
 کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی بھی سمجھتا ہے کہ میں ہر ایک علم و فن کا قابل ہوں اور ہر شخص خدا تعالیٰ سے اس بات پر راضی ہو کہ میری
 عقل کامل بنائی اور بڑا احق اور کم عقل وہ ہو جو اپنی عقل کے کامل ہوئیے زیادہ خوش ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عوام میں سے
 اگر کوئی شخص شرع کا پابند ہو اور جو عقیدے کے سلف سے منقول ہیں بلاشبہ زیادہ رہدوں کسی تاویل کے اسکے دل میں جیسے ہوں اور باوجود
 اسکے اسکا باطن بھی اچھا ہو اور اسکی عقل کو اس سے زیادہ کا تحمل نہ تو ایسے شخص کے اعتقاد کو پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اسکو اس کے
 کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے اسلئے کہ اگر اسکے سامنے ظاہر کے تاویلات ذکر کیے جاویں تو عوام کی بندش سے نکلیا دیکھا اور خواص میں
 داخل ہونا اسکو میسر نہ ہوگا جو آڑا سمیٹا اور گناہوں میں تھی وہ دور ہو جائیگی پھر پورا شیطان سرکش بنکر اپنے آپ کو اور غیروں کو
 ہلاک کریگا پس عوام کے سامنے باریک علموں کی حقیقتیں بیان ہی نہ کرنی چاہئیں بلکہ ان کو تو صرف عبادات اور جن کاموں میں وہ
 ہوں انہیں ایمان داری کی تعلیم کرنی مناسب ہو اور قرآن کے مضمون کے بموجب جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے انکے دلوں کو پُر کرنا
 چاہیے اور کسی شہمہ کی تحریک انکے سامنے نہ کی جائے کہ اکثر شہمہ انکے دل میں لگ رہتا ہو اور انکا کلنا دشوار ہو جاتا ہو اور اسی وجہ سے
 ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ عوام کے لیے ہر بحث مفتوح نہ کرنا چاہیے ورنہ انکو انکے کام سے کھو دینا ہو جسپر کہ مداخلت کے قائم
 رہنے اور خواص کی زندگی جاوید کا ہوا آٹھواں اور یہ ہر کہ استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ کسی کچھ اور کہے کچھ اسلئے کہ علم
 تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کریگا تو ہر گز نہ ہوگی اور
 ہر شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہ اسکو نہ کرے کہ نہ ہر قائل ہو تو لوگ اس سے متفرک کریں اور تمت انکا دیکھنے اور کام کے کرنے
 زیادہ حریص ہوں گے اور کہیں کہ اگر یہ کام اچھا اور ضرور نہ ہوتا تو اسادجی کیوں اختیار کرتے اور تباہ کو اگر شاگرد کے لحاظ سے دیکھو تو ایسا ہو جیسا نفس کا
 حال گارے کی نسبت کر اور لکڑی سایہ کے لحاظ سے تو جس چیز میں خود نقش نہ ہو گا وہ گارے میں کیسے نقش کرو گی اور لکڑی کی گنجو سیدھی ہوگی تو ایسا
 سایہ کیسے سیدھا ہوگا اسی لیے کہ جس نے اس مضمون پر غور کیا ہو وہ سمجھ کر اس خطا سے جس میں تو مشغول ہو رہا ہو وہ سمجھ کر اس خطا سے
 اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو اسروں انساں بالبر و تقوا انفسکم اور میں وجہ گناہوں کا وبال عالم ہے پس بدعت چاہل سے زیادہ بدعت اس سے ہے
 کہ عالم کے بتلا ہو جیسے ایک عالم بتلا ہو جاتا ہو اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکالتا ہو تو پھر ناگناہ اور جو کوئی
 اس طریق پر چلے گا گناہ ہوتا ہو اور اسی بدعت منفرستہ عالمی نے فرمایا ہو کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑی ایک تو اس عالم سے کہ اپنی عزت
 کھو دی ہو اور عالم نے ترکیب گناہ ہر دور اس چاہل نے کہ زہدین رہا ہوا اسلئے کہ چاہل اپنے زہدیت سے کو کر نکو دھو کا دیتا ہو اور عالم کا

مستحب کی حکمت
 کہ جسے ہر دور
 کہیں لکھا
 اور چھوٹے چھوٹے

خطائے مغالطہ دیتا ہی والد اللہ اعلم چھٹی فصل علم کی آفتون اور علما سے آخرت اور علماء بدکی علامتوں کے بیان ہیں۔ علم اور علما کے فسادات
میں جو کچھ وارد ہوا ہو اسکو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علما سے بد کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہیں جنسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں عذاب
زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کراٹھیں پر ہو گا اسیلئے جاننا ان علامتوں کا جو علما سے آخرت اور علما سے دنیا کو علیحدہ کر دیں بہت ضرور
ہو اور ہماری غرض علما سے دنیا سے علما سے بد میں جبکہ غرض علم سے دنیا میں نہیں اڑانا اور اصل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہو جانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کرسخت ترین عذاب اُس عالم پر ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اسکے علم سے نفع
نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عامل نہ ہو اور فرمایا اَلْعِلْمُ عَلِيَانٌ عَلِمَ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حَقُّهُ ثُمَّ تَعَالَى عَلَى ابْنِ آدَمَ الْعِلْمُ
فِي الْقَلْبِ وَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّاسِقُ اور فرمایا کہ آخر زمان میں عابد جاہل ہونگے اور علما فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے ستیلکو کہ اُس سے علما
کے ساتھ فکر کرو اور بیوقوفوں سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیر دو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ دروغ بین جاہل ہوگا۔ اور فرمایا جو
شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اسکو خدا تعالیٰ آگ کی نگاہ دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں وجاہ کی نسبت کر غیر و حال سے تمیز زیادہ خود
کر تا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرنا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہو اور ہدایت
میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتب کے خربش میں چلنے والوں کے لیے
تم راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اجنباء اور اُنکے سوال اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ
علم کا خطر بڑا ہے اسیلئے کہ عالم یا تو بلاک ابد کا متعرض ہوتا ہے یا سعادت جاویدا اور علم میں غوص کرنے سے اگر سعادت پیدا ہو گی تو سلاست رہنے
سے بھی محروم رہیگا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافعی علم واسے کا ہے
لوگوں نے عرض کیا کہ منافعی کس طرح عظیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا عظیم ہو اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل اور حضرت حسن بصریؒ کا
قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور ظرفیت کو مثل علما اور حکماء رکھتے ہوں اور عمل میں بیوقوف ہوں کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر میری کمین اسکو ضائع مگردن آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمہارا
چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے اور ابراہیم بن عقیقہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مذمت کس کو ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
تو اسکو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اُس عالم کو ہوگی جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو۔ اور خلیل
بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چار چیزوں میں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہے اور جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہے اسکا اتباع کرو اور ایک
وہ کہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سوئیالا ہے اور اسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں
شخص پہلی ایست کے قابل ہے اسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو وہ جاہل ہے اسکو تنبیہ کرو اور حضرت
سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو بیکار بنا دے اگر عمل نہ ہو گیا تو خیر و نہ علم خواہست ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی
جب تک طلب علم میں رہتا رہتا کہ عالم ہوتا ہے اور جب یرنگان کرتا ہے کہ میں جان چکانا جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن یحییٰ رضی
فرماتے ہیں کہ مجھ کو تین اشخاص پیش نظر ہیں ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں شرف رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ قوم میں تو انگریز اور مفلس

[illegible]

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سو وہ تو وہ
سبب نبی کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک منکر ہو تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان
یا ان کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بخوبی اسے غالب لگتی تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اطلع مروی ہو کہ عالم
جس وقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے فرقے محروم کر دیتا ہوں اور دوسری کیفیت
ایسے عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ جگہ میری محبت کی راہ سے روک دیگا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اسے داؤد جو شخص کسی بندے بھاگے ہوئے کو میری طرف ہٹاتا ہوں
اسکو بڑا ہوشیار بنیاد رکھتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو بھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کا
سزا دل کا مرجانا ہو اور دل کی موت عمل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہو اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت
دنیا طلب کی جاتی ہے تو انکی جوت جاتی رہتی ہو اور مسعود بن مسیب نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہو تو وہ چور ہو اور حضرت
عمر نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اسکو دین میں مٹم جانا وسیلے کہ خوشامد کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں گھسار رہا ہو
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہو تو جسے ادنیٰ
امر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھ کو علم
عنایت ہوا ہے اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے اُجھالے میں جلیں گے تو تارکی میں
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور کائنات کسرتی کے ت اور کپڑے
بہت ٹیپ ٹاپ کے اور سوزے جالوت کی طرح کے اور سوار یان فارون کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جابل کی طرح کے اور مذہب
شیطان کے ہیں تو شریعت محمدیؐ کہاں ہو سیکے شاعر شہر گزنگر گ سے راعی بچاتے ہیں گلہ دے جو خود ہی وہ بنجائیں گرگ شب کیا ہو
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شہر نکلیں کلام بولے اگر کچھ ہو سگوا دھمک کا کیا ہو پڑے نہیں جب فساد دہلور کسی شخص نے ایک عارون سے پوچھا کہ آپ
نزدیک جبرئیلؑ کو گناہوں سے راحت ہوتی ہے کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہو اور یہت گمان کرنا کہ مال کا ترک کر
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہو اور اسوجہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے لیے
کہا جاتا ہے دنیا کے رد و ان میں سے ایک رد و ازہ ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سناؤ تو وہ یہ کہتا ہو کہ مجھو جگہ دو اور انھیں بزرگ نے
کچھ اور دوسرے کہتا ہوں کہ دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھو خواہش ہو کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی ہے تو حدیث بیان کر دوں
اور انھیں کا یا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہو کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر دو
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو جو اپنی خواہش کو اپنی پیر بانی گاہ

علم حاصل نہیں ہے
جو کہ علم سے
نہ شہرت میں آئے
جو بھٹے طعنا
میں ملک ہوتا ہے
۱۱ ایک سر علی

بن نے جواب دیکھ بن نو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکی یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہو کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہو۔ اور حضرت حسینؓ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ یہو قوفون کا مقصود علم ہے روایت کرنا ہی اور علما کی غرض رعایت اور پاسداری ہو۔ اور مالک کا ارشاد ہو کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں چھپے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو اور دیکھو کہ جو چیز صبح سے لیکر شام تک تھامے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار مست کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہو کہ قرآن اس سلیے نازل ہوا ہو کہ تم اسپر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اُسکو پڑھنے کے سبب دھماکے دیکھ کر بہتر ہو گئے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہو جیسے بیمار کہ دو کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو زندہ کھانے کے نام سے اور مر کر بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ نہیں اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہو وَلَمْ يَلْمِزْهُمْ عَزَافًا اور حدیث شریفہ میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں اُنہیں سے عالم کی نفرت ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علیٰ آخرت کی یہ ہو کہ اُسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں غیبت والا اور اُن علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور کھانا اور روٹی جھگڑا اُنہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر رٹائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اُسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کو بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دو لوگوں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت کرے تو اُسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت میں ہو کہ ایک شخص حضرت علیؓ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ کو کچھ علم کی عجیب باتیں پکھلائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہو اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکے حق میں کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نا عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھ کو علم کے غائب بھی بتاؤ گئے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جسے شقیق بنی کے شاگرد حاتم اصم تھے کہ مروی ہو کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو اُنھوں نے کہا تینتیس برس شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے اُنھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہو کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہو اور قبر پر اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہو جب قبر میں پہنچ جاتا ہو تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہو اسلئے میں نے اپنا محبوب بنیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو اُنھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور سمجھا کہ خدا سے تعالیٰ کا فرمان درست ہو اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہو کہ اس دنیا کو دنیا

مست اور تھماری
خوابی ہے ان باتوں
سے جو بتائے ہو
لاح طرائف اور دین
الحدود اور تفسیر
ابن السنی اور تفسیر
در کتاب الایمان
مست اور تھماری
خوابی ہے ان باتوں
سے جو بتائے ہو
لاح طرائف اور دین
الحدود اور تفسیر
ابن السنی اور تفسیر
در کتاب الایمان

فقہ کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت ہے میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زکی کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بست اچھا تھا حاتم شہد درہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی کچھ جیل جانتے کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور چوکا ہوا حاتم اور بھی تھیں ہوئے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم چھایا ہوا اور اُس پر قاضی لیٹا ہوا تھا اور چکر پاس ایک غلام بیٹھایا کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر ہانے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے اُنکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہو کہما کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہما کہ دریافت کرو فرمایا کہ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو پوچھو قاضی اٹھ بیٹھا حاتم نے کہا تھے علم کس سے سیکھا ہے کہما معتبر علما سے چھوٹے میرے سامنے حدیث بیان کی کہما انھوں نے کس سے کہا کہما اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہما اصحاب نے کس سے کہا کہما رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہما آپ نے کس سے کہا کہما جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہما جبریل نے کس سے کہا کہما اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا سے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علما سے فقہ کو اور علما نے تلمذائین سے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اُسکا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہما کہ یوں سنا ہے کہ شخص دنیا میں زہد کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور سائیں سے محبت کرے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اُسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر تھکے کا اقتدا کیا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے اصحاب اور کبار جہم اللہ کا اقتدا کیا ہے یا غریبوں اور غریبوں کی پیروی کی ہے چھوٹے اولیاء کی اور انیس عیادت بنائی تھی اور علما نے انھیں جیسوں کو جاہل دی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اُن کے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہہ حاتم اُسکے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور ری کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں قاضی ہیں یہ گنتگو ہوئی اس لیے اُسے کہما کہ مزین ہیں طافسی اُس قاضی کی بہ نسبت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصد آ گئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ میرے دین کا آغاز و مفتح نماز یعنی وضو سکھلا دو چلتا فسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہما کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے اور پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تھکے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ پختہ ہو جاوے طافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طافسی نے کہا کہ میاں صاحب ٹھنڈے ہوا کیا حاتم نے کہا کہ کس آقا میں کہا کہ ٹھنڈے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میرے ایک چلو پانی میں اُترات کیا تھے ان سب ناز و نعم کے جمع میں اسراف نہیں کیا طافسی نے جان لیا کہ اُنکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر تھا نا منظور تھا سنگد گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُنکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو گھر جو کوئی تم سے فقہ کرے گا تم اُسکو زکوة دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین ہستین ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جالت نہ کرے

لوگوں کو فلاح ہوتی ہو۔ اور اسید وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھبراتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہو۔ اور ازراعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کھول دشتی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفقہ پیدا کرے پھر خوشامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے دوزخ کی آگ میں گھستا ہو۔ اور سمنون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہوکہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاؤ اور جب اس کا حال پوچھو تو کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا جو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دین سے محبت رکھتا ہو تو اس کو تم اپنے دین میں تمہارا ٹوہنا نہ کہ اس مضمون کا بیچ تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کی محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اس کو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورثہ کتنا ہوں اور اکثر اس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جائیگی نہیں ہی نہ ہو چنے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جان ہوا بتاتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھائیں جو ان پر واجب ہیں اور جن میں ان کی نجات ہو تو حاکم نے نفرت کریں اور اپنے پاس اس کا آنا نہ سمجھیں اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نجات کا باعث ہو۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جن سے فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے اس سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاوین بہتر ہوا انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مدار ہو اور کچھ لوگوں کو اس کو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع اس کا شریک نہ ہو گا۔ پھر فرمایا کہ اتنا تو تم لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں یا ان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ مونا ہو کر فرج میں فرماتے ہیں کہ بخدا اپنے انکو بھڑایا اور خوب محبت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھاو گی اور ایمان کو نہ کھاو گی اور سب سے زیادہ بادشاہ کے پاس جائیے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابو ذر غفاری نے سلسلہ سے فرمایا کہ ای سلسلہ بادشاہوں کے دروازہ پر مت جاؤ اس لیے کہ تم کو ان کی دنیا میں بچ بھی کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں ہے وہ اس سے بہتر لے لینے۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہو اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر ہی خصوصاً ایسے عالم جس کی آواز اچھی اور کلام شیریں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اس کو پیسو جھاتا ہے کہ سلاطین کے پاس جائے اور انکو نصیحت کرے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام ان میں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوئے پوچھا کہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا نکلے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب ان کے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ کرے اور ان کی تعریف اور خوشامدی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اگر اس سلسلے میں نہ لے کر تے تھے اور عامل ہوئے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے ان کی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو بدایت
الجاہلیہ بسند
ضعیف روایت
کیا ہے اس سے
اصل کی عبارت
یہ ہے کہ لوگوں میں ان
انگوں میں انکو بدایت
کھا فاسطیث انکو
تھا کہ کاشی اس
پاس جائے یا پر بار
چھوٹ جاوے یا نہ ہو
نصیحت کر لیا یا نہ ہو
اور اس کے پاس انکو
ہو ۱۱۲ میر علی عقی

سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہو اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اُسے دریافت کیا اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ نے اُنکو جہاں یا کس جگہ میں بہتر پھیرا ہے اور سب میں بدتر باز نہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے اگر کوئی دس مسئلے پوچھتا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوریؒ و مالک بن انسؒ اور احمد بن حنبلؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور بشر بن حارثؒ سب ایسے ہی تھے کہ لا ادری اکثر کرتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ دیکھے وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی جانتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچاؤ اور ایک روایت اُن سے یہ کہ جب کوئی سوال نہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ دوسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوئے پھر اُن کے پاس آ جاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحابِ صفینؓ کسی کے پاس ایک شری تھیں ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب سوخت بہت عسرت سے بے سہ کرتے تھے اُنھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اس طرح رفتہ رفتہ پہلے اولیٰ کی جابی کے پاس آ گئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علماء کا معاملہ کیسا اُلٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے لگی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض کا برے مرفوع بیان کی ہڈی کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مامور یا مستلف۔ اور بعض کا برے فراموشی کہ صحابہؓ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ملا کرتے تھے اولیٰ مامت دوم حبس سوم امانت چہارم فتویٰ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ توجہ فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو پسند نہ کیا وہ دوسرے پر مانتا تھا اور صحابہؓ اور تابعینؓ کا بغل بارچہ چیز نہیں تھا قرآن کی تلاوت مسجد و مکی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بات کا اکرنا بڑی بات سے منع کرنا اور انکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ اللہ الا ثلاثہ امر معروف اور نہی عن منکر اور ذکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینفع فی کثیر من تجوہم الا من امر بصدقہ او معروف اور اصلاح بین الناس لایہ اور بعض علماء نے کسی کو اجنبی کو نیو لاون اور فتویٰ دینے والوں میں سے خوب ہیں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُس نے ناک چڑھائی اور سنہرے پھیر لیا اور کہا کہ بہنے اُسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہوا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور اب جہیں کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہتے ہیں اگرچہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اُس کے لیے تمام اہل ہر کو جمع کرتے غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہو بدون ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے اور حدیث میں بھی کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اُسکو عنایت ہوا ہو تو اُس سے قریب ہو کہ اُسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا کہہ کتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور ول کے اعمال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبلؒ مثل دجلہ کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے پہنچ چلو بھرتیما ہو اور بشر بن حارثؒ مثل میٹھے کنوین اور پر سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہی اور پہلے یوں کہہ کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں فکرم اور فلاں کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہی اور فلاں علم میں زیادہ ہی۔ اور ابوسلیمانؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت سے

ایک فصل دوسری
میں گزری ۱۲ ص
میں سب کلام
ترجمہ احیاء علوم الدین
اسکو صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے
مگر میں نے اس پر توجہ
نہ کی تھی اور
بات سے منع کرنا اور
خدا تعالیٰ کا ذکر بھی بات کا اکرنا بڑی
بات سے منع کرنا اور انکی وجہ یہ کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ
آپ نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ اللہ
الا ثلاثہ امر معروف اور نہی عن منکر
اور ذکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لا ینفع فی کثیر من تجوہم الا من امر بصدقہ
او معروف اور اصلاح بین الناس لایہ اور
بعض علماء نے کسی کو اجنبی کو نیو لاون
اور فتویٰ دینے والوں میں سے خوب ہیں
دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے
تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال
پایا اُس نے ناک چڑھائی اور سنہرے پھیر
لیا اور کہا کہ بہنے اُسکو کچھ نہ پایا اور
اسکا انجام ہوا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور
اب جہیں کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا
جواب کہتے ہیں اگرچہ حضرت عمرؓ کے
سامنے پیش ہوتا تو اُس کے لیے تمام اہل
ہر کو جمع کرتے غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ
سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہو بدون ضرورت
ہرگز نہ کہتے تھے اور حدیث میں بھی کہ
جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد
اُسکو عنایت ہوا ہو تو اُس سے قریب ہو کہ
اُسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا
کہہ کتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا
عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے
مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم
وہ توحید اور ول کے اعمال کا عالم ہے
ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور
اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبلؒ
مثل دجلہ کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے
پہنچ چلو بھرتیما ہو اور بشر بن حارثؒ
مثل میٹھے کنوین اور پر سے ڈھکے ہوئے
ہیں کہ ہر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا
ہی اور پہلے یوں کہہ کرتے تھے کہ فلاں
شخص عالم ہے اور فلاں فکرم اور فلاں
کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہی اور
فلاں علم میں زیادہ ہی۔ اور ابوسلیمانؒ
فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت
سے

زیادہ قریب ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہو تا ہی تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہی تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت
سلمان فارسیؓ نے حضرت ابوذرؓ کو ایک خط لکھا اور ان دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں بھی ہے
یہ منون مروی ہو خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی بیٹے سنا ہے کہ تم لوگوں نے مسند طبابت پر بیٹھا یا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر
واقع میں تم طبیب ہو تب تو بولنا کہ تمہاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے ڈرو مسلمان کو جان سے مت مارو بعد
اس خط کے حضرت ابوذرؓ سے کوئی دوا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن
علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباسؓ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابرؓ ان سے پوچھو اور حضرت ابن عمرؓ سے کہ سعید بن المسیبؓ
دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؓ کے سامنے بیٹھ کر شیخ بیان کیا کہ میں نے ایک تفسیر پوچھی تھی فرمایا کہ میں بجز
روایت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصریؓ نے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر پاوشت کی خوبی سے تعجب
ہوا صحابی نے ایک مٹھی کنکروں کی اٹھا کر ان لوگوں کے ماری در کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تھا کہ یہاں موجود ہوا در ایک مٹھی
علمائے آخرت کی یہ جو علم باطن کے سکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریقی آخرت کے پہچانے اور اس کے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھے اور مجاہدہ اور مراقبہ
سے ان امور کی حقیقت معلوم کر لینی امید صحیح اور سچی کرے اسلئے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باریکیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر ان سے
دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کتاب میں تعلیم اس باب میں کافی نہیں بلکہ اگر آدمی مجاہدہ کرے اور دل کا نگران ہے اور اعمال ظاہری
اور باطنی بجا لاوے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور فکر صاف سے بیٹھے اور اس کے ماسوا سے اسی کی طرف منقطع ہو جاوے
تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر مفتوح ہو کہ کلید الہام و منبع کشف یہی امور ہیں اسلئے کہ بہت طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دوشکایت سیکھتے
رہے مگر حقدور سنا تھا اس سے ایک لفظ بھی آگے نہ بڑھے اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اور دل کی نگرانی پر جو تھکے
تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں جنہیں عاقلو فکی عقل متحیر ہو جاوے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
عمل کرے ہو جب اس کے جوئے سیکھا دیتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اسے نہیں سیکھی۔ اور بعض پہلی کتابوں میں وارد ہے کہ اسے
نبی اسرائیلؑ یہ بت کہو کہ علم آسمان میں ہے اسکو زمین پر کون اتارے گا یا علم زمین کی تہوں میں ہے اسکو اوپر کون چڑھاوے گا یا علم سمندر پار
اسکو پار کر کے کون لگاوے گا تو تمہارے دلون میں رکھا ہوا جو تم میرے سامنے روحانیوں کے سے آو اب ہر تو اور صدیقوں کے اخلاق اختیار کرو میں تمہارے
دلون میں وہ علم ظاہر کر دوں گا کہ تمکو ڈھانپ لے۔ اور سہل بن عبد اللہ تستریؒ فرماتے ہیں کہ علما اور عابد اور زاہد سب دنیا سے گئے اور ان کے
دل مقفل رہے بجز صدیقوں اور شہیدوں کے دلون کے اور کسی کے دل نہ کھلے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وعنده مفاتح الغیب لا یعلمہ الا وہ
آخر تک۔ اور اگر اہل دل کے دل کا آراک نور باطن سے علم ظاہر ہو جاوے اور غالب نہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ
اپنے دل سے فتویٰ لے لو اور لوگ حکم دین و فتویٰ لگا دیں در ایک حدیث قدسی میں یون ارشاد فرمایا لا یزال العبد یقرب الی ہاتھ اقل حتی یرا ربہ
کنت سمع الذی سمیع یہ آخر حدیث کا اسلئے کہ بہت باریک معنی قرآن مجید کے اسرار کے ایسے شخص کے دل میں آجاتے ہیں جو صرف ذکر اور فکر میں
لگا رہتا ہے اور وہ معنی تفسیرون میں کہیں نہیں ہوتے اور نہ بڑے بڑے مفسر و مفسرین کو معلوم ہوں ایسی شخص کو معلوم ہوتے ہیں جو بارگاہ معرفت میں

الحال ابونعمان
ان کی سند ضعیف
الحال ابونعمان
وایضا در سنی فضل
میں لکھی ۱۲ سال
ہندو میری طرف سے
نہیں ہے تفسیر
تہا جو بیانیہ کہ
اسکو درست رکھا ہوں
اور جب اس سے
کہنے لگا ہوں تو اسکا
کان ہو جاتا ہوں
وہ سننا ہو رہا ہے
میرا بت اہل بیت

دل کا نگران رہے اور اگر یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاویں تو وہ بھی انکو اچھا بتا دیں اور جان لیں کہ یہ تو صاف دلوں اور خدا تعالیٰ کے الطاف کا ہے کہ انکی طرف ہمتوں کے متوجہ کرنے سے چل رہا ہو اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معانی کے علوم کے اسرار اور دلوں کے خدو کی باریکیوں کا ہے کیونکہ انہیں ایک علم ایسا دیا ہے جسکی تھانہ نہیں علوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق ملتی ہے تو یہ قدر آئین غوطہ لگا تا ہے اور انھیں علم کی صفت میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں فرمائی ہے کہ آدمیوں کے دل غلوں میں ہیں ان سب میں بہتر وہ ہیں جنکے اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نبی کے سیکھنے والے سوم ہو تو فتنہ سفلے کہ ہر باطل پر بلا ہوا ہے کے تابع ہو جاویں جب وہ کچھ چلے اور اسی کو پھر جادین ان لوگوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر جو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرے بڑھتا ہو اور مال اس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اُسکے جاتے رہنے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ کہ مالدار تھے اور انکے چھتے کے چھتے سب مر گئے اور علماء زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہے پھر آپ نے ایک انبیا سانس لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علم بہت ہے بشرطیکہ اُسکی یاد کرنے والے محکومین بلکہ میں تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دیکھ آگے کو دنیا کی طلب میں ہتھال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اُسکے اولیاء پر تکلیف کرتا ہو اور اُسکی محبت سے انکی مخلوق پر پاری دیتا ہو یا ایسا پاتا ہوں کہ اہل حق کا مطیع و منقاد ہو مگر اول ہی شہبہ سے اُسکے دلیں شک جم جاتا ہو آگاہ رہو کہ باطن کے بوجھ نہ یہ رکھتا ہے نہ وہ بلکہ لذائذ حریص اور طلب شہوات کے بندے اور خدا کا گمراہ ہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خواہش کے فرمانبردار نہایت حریص قریب مشابہت ان دونوں کو چرنیولے چوبایوں سے ہی آئی جب علم کے یاد کرنے والے مر جاوے تو اُسکا علم یوں جاتا ہے جیسا کہ تھیں بلکہ تھیں ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اُسی کو اسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہوں گے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیلیں بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں انکم میں انکے وجود ظاہر میں فقور اور انکی تصویریں دلوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اُنکے سب سے اپنی جتنوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اُن سے اُن جتنوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ کریں اور اُنکے دلوں میں انکو بودین علم نے انکو حقیقت امر پر پہونچا دیا تو یقین کی روح سے جا لے اور جس بات کو دو تہہ شکل جانتے تھے اُسکو اُنھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلوں کو وحشت تھی اُس سے اُنھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بد نون سے جنکی روحیں محل علی ہے وابستہ ہیں یہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس سے اُسکے اولیا اور امین ہیں اور اُسکے دین کی طرف بلانے والے اور اُسکی زمین کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اُنکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہے پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہد سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اُسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا اس اہمال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین الایمان کلہ یعنی یقین ایمان کا کل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اسکی ابتدا سیکھ پھر دل کو اُسکا طریق خود ظاہر ہو با دیگا اور اسی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علم صلی اللہ علیہ وسلم
بسطہ علم اللہ علیہ
اور کیا ہے اللہ تعالیٰ
نہایت ہے اللہ تعالیٰ
وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ
سینہ مبارک میں ہے
محبت ہے اللہ تعالیٰ
سرور عالم ہے
علم ہے جو اللہ تعالیٰ
نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
ہو جائے اللہ تعالیٰ
ایک عالم ہے جو اللہ تعالیٰ
اس کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ
احقر اللہ تعالیٰ
انہیں جو اللہ تعالیٰ
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر ملاوت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی نہ ہوتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ملو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر اور جسکوان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملین اور تمہارا نے اپنے پیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تا ہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زفر پڑے ہیں کہ آدمی ایک اور نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے لگی ہیں اُس سے زیادہ توحید کے نور سے دھندوں کی بڑیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جہات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اُس کے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ مشترک ہے دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں بولتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل ظہر کی ہر کہ شکا کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے اس کے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکیہ سب برابر ہوں اسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تم سے کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اس کے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں بلکہ حالت کا مانع نہیں ہے بلکہ کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خوبیا مل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہوئی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا اعتقاد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے کچھ چوٹی

لے اور علم پر ملاوت
نور کو کم تر سے ملا
۲۲ حکم ترزی اور ذکر
برادریت انس بے سطر
تاکید اح ۳۳
صورت کی اصل نہیں
لی مگر این جہاں سنا
برادریت معاذ سلو
ادبیت کیا ہو ملازلہ
نیچا قلم میں پوچھنا
واقف ہیں اناس
نیچا قلم میں پوچھنا
لیجئے خدائے تعالیٰ نے
سوتی چیتھیں سے
سرسبز تارے اور
سیرت چیتھیں میں
سکت کے تھیں

تصدیق

تصدیق اور معرفت حقیقی ہو جو دلیل سے حاصل ہوتی ہو کہ جسمین نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا متصور ہو تو جب یہ شک ہو
ہو نا اور ہو سکنا دونوں نہ ہو وین وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہو اور اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً اگر کسی قائل ہو کہ چاند کو علم
میں کوئی چیز موجود ایسی بھی ہو جو قدیم ہو تو وہ بالبرہن یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلیکے کہ قدیم محسوس چیز نہیں تو قائل ہوا چاہے جسے
انکے وجود کی تصدیق نہ ہو کہ کسی چیز قدیم اذلی کا جانا بدیہی لوئی نہیں کہ بلاتامل کہہ دیا جائے جسے یوں جانتا کہ روز ہمارے ہر ایک
سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جانتا کہ کسی حادث کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جملہ کا علم بھی بدیہی کو چھ تامل کا محتاج نہیں
اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہو کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بہت کے طور پر کرتی ہیں تو قہر کرے پھر یقین بعض لوگ ایسے ہیں
کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق کی کرتے ہیں کہ اسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہو اور سبب عوام کا حال ہو اور بعض لوگ
ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یوں کہہ جاوے کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سبب موجودات حادثہ ہونے کا سبب
سبب حادثہ ہو تو یا کل بلا سبب حادثہ ہونگے یا ایک بلا سبب حادثہ ہوگا اور یہ محال ہے تو یقیناً بت محال لازم آوے وہ خود محال ہے
اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلیکے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادثہ
یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادثہ اگر سبب قدیم ہوں تو مطلب محال ہو اسلیکے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادثہ ہوں تو محال ہو
کیونکہ اس طرح بدون سبب کے حادثہ کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلب ہے جو اور جو علم کہ اس طرح دلیل
ہو تا ہی وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہو جو دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادثہ کے سبب
محال ہو نہ کہ علم ہی یا متواتر مینے سے جیسے کہ بکیر مغز کے موجود ہونے کا علم ہے یا امتحان کر کے جیسے سنات کا جانتا کہ محمودہ جوڑا وہ سنا
ہو غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا نہ ہونا ہو تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ انکے نزدیک یقین کہلاوے گا اور اس قسم
اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلیکے کہ شک کے نہ ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اُنکے بموجب
یقین میں بھی قوت و ضعف ہو۔ دوسری اصطلاح فقہیوں اور اہل تصوف اور اکثر علماء کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ یقین
محاذ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اسکے دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جاوے تاکہ یوں کہہ سکیں کہ فلان شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے
باوجودیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلان شخص کا یقین روزی ہو چنے پر قوی ہو حالانکہ ہو سکتا ہو کہ بعض اوقات اسکو روزی
نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اس طرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تصرف
اور حکم اُسید کا ہو اور اسی کی جست سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب
ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہی یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں
مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہو اسلیکے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور
نہ اُسکی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں ہے اور بعض لوگ دوسرے یقین ایسا چھایا ہو کہ اپنی تمام ہمت کو اُنکی تیاری پر تفرق کر کے انکار
اور دوسری چیز کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا کہتے ہیں اور ایسی جیسے بعض لوگ انکار کرتے

مقتولہ اس سے
تہذیب و تہذیب
مشہور
انسان و جان
سکونی و بوس
چیز نہیں ہے

یقین میں شک نہواور وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سوا دوسرے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے جو علامت علم آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کر نیکی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو رد و نون اصطلاح کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو یا پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اسکا نہ یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اس بات کو اس قول کی غرض معلوم ہو جاوے گی کہ یقین میں قسم و غیر قسم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہے اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اس اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تم کو جو تصدیق کہہ اور فک کے موجود ہو نیکی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہے باوجودیکہ تم کو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشاء دونوں کا غیر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر مانتے ہو جبکہ دوسری کے ہی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی خبر و حکایت بہت ہونا اس طرح منظرہ کرنا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دل میں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہو میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتا یون اور سننے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اور اک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں تفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی تعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی اسکی معلومات زیادہ ہیں اور یہ وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ ہم نے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر تعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کو جسے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہم کو جب تک یہ معلوم نہو کہ یقین کو کنسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیت میں لائی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کر نیکی ہوس نہیں سکتی مگر ہم ان میں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً ان میں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جانتا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لگا وہ موجد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جاوے گی تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین ہو گا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائے گی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ نہ آوے اور اسے ارضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دلیسے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کر میں کہ وہ قلم اور ہاتھ انکا نہ مشکور ہواور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو آلہ اور منعم کا جاننا کرتا ہو تو اس میں توحید دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

ہوگا اور یہ یقین شرف ہو اور پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ اور روح ہو اور جبکہ وہی کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اسطرح سخن بہن جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں اور قدرت نازی بھی ہے کی مصدر ہو تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ ستولی ہو جاوے گا اور غضب و رکنہ اور حسد و بد خلقی سے بری و پاک ہو جاوے گا ایک محل یقین کا تو یہ ہوا دوسرا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی کفالت فرمائی ہو اس آیت میں دامن و ایتھ فی الارض الاعلیٰ اللہ رزقہا اسی پر اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور پہونچے گا اور جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ میرے پاس بھیج دیا جاوے گا اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو طلب رزق شرعی طور پر کرے گا اور جو چیز اس سے فوت ہو جاوے گی اس پر افسوس نہ کرے گا نہ حرص و طمع کا دامن دراز کرے گا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات اور عمدہ اخلاق ظاہر ہونگے تیسرا یہ کہ دل پر ہمنوں اس آیت کا غالب ہو فن لعل شقال ذرۃ خیر یرہ من لعل شقال ذرۃ شرا یرہ یعنی تواضع اور عذاب کا یقین ہو یہاں تک کہ یہ سمجھے کہ طاعات کو تواضع سے ایسی نہت ہے جیسے روٹی کو پیٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب سے وہ علاقہ ہے جیسے زہر وں اور سانپوں کو ہی ہلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کرے گا کرے گا جیسے روٹی حاصل کرے گا جیسے روٹی حاصل کرے گا بہت کتنی ہی ہوئی صفات کیا کرتا ہے اسطرح طاعتوں کا حریص ہو اور تھوڑی بہت سب کو بجا لائے شتاق ہو اور حسب طر زہر قلیل اور کثیر سے اجتناب کرتا ہے اسطرح گناہوں کی اور اعلیٰ اور تھوڑے اور بہت سے اجتناب کرے اس امر میں یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو اکثر ایمانداروں کو ہوتا ہے مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص مقرب شخصوں کو ہو کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حریص اور کائنات اور خطروں کو دیکھتا رہتا ہے اور تقویٰ میں اور ہر قسم کی بڑائی سے بچنے میں مبالغہ کرتا ہے اور جب قدر یہ یقین غالب ہوگا بقیہ گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لیے تیاری زیادہ ہوگی چوتھے یہ کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال میں مجھے مطلع ہو اور میرے دل کے دوسو سوں اور خفیہ خطروں اور فکروں کو دیکھتا ہے اس بات کا یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو ہر ایماندار کو ہوتا ہے یعنی کسی کو اس امر میں شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب اسکا یقین کیسا ہے اور وہی مقصود ہے البتہ صدیقوں کو اس مرتبہ کا یقین ہو کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کاموں میں ادب سے رہتا ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو جو اسکو دیکھتا رہتا ہے تو وہ ہر وقت گردن جھکائے اپنے سب اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہے اور ایسی حرکت جو مخالف ادب کے ہو احتراز کیا کرتا ہے اسطرح جب یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہے جیسا خلق کے لوگ ظاہر پر مطلع ہوتے ہیں تو ظاہر کے اعمال اور باطن کی فکر میں یکساں رہنا چاہیے بلکہ باطن کی آبادی اور صفائی اور زینت اور پاکیزگی میں جو خدا تعالیٰ نظر میں ہر دم ہو زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے نسبت ظاہر کے بناؤ کے جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ مقام یقین کا حیا اور خوف اور انکسار اور ذلت اور مسکنت و خضوع اور اخلاق عمدہ کا مورث ہو کرتا ہے اور یہ اخلاق بڑی بڑی طاعتوں کے موجب ہوتے ہیں۔ حال یہ کہ ان امور میں کسی امر میں یقین کا حال مثل درخت کے ہے اور یہ اخلاق دل میں مثل شاخوں کے ہیں جو اس درخت سے نکلے ہیں اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پھولوں اور کلیوں کے ہیں کہ شاخوں سے نکلتی ہیں غرض کہ یقین آل در اساس ہے اور اس کے محل و مقام نسبت مقامات مذکورہ بالا کے بہت زیادہ ہیں چنانچہ عنقریب جلد چارم میں نبیات میں انکا بیان ہوگا بیان لفظ کے

مشاکرہ کی بحث
ایک دن چلے اور ان میں
جس کا لہجہ پرست
انکسار و ذلت
تو اس کی ذرۃ بھر ہوا
وہ دیکھ لیتا اور
جس کی ذرۃ بھر
برائے وہ دیکھ لیتا
۱۱

معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علما سے آخرت کی یہ ہو کہ غلبہ انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس در سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خود کا اثر ظاہر ہو جب اسکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یا د آوے اور ظاہر حال ہی اسکے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین جالش میں اس کا مصداق ہو علما سے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سکینیت انکے بشر سے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس انبیا علیہم السلام کا ہے اور شہخت صدیقوں اور علما کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑنا اور ہنسی میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے بچنے اور غافل بننے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علما سے اللہ کا یہ طور نہیں ہر اس لیے کہ عالم جو جب قول سہل تہتری کے تین ہیں ایک وہ کہ ندائے تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف ہیں وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیقی ہیں اور خوف اور فروتنی مروت انہیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پکھلے اور پکھلے فروغ رحمت فرماتا ہے پس اس شخص کا علم اُن چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی پڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور خوشنود تم سے سیکھو اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علما سے جاہر مت ہو کہ تمہارا علم جبل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم سفید اسید کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریفہ میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خود دانہ سے روتے ہیں انکے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمیں عقبی ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے ہیں

تقریب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسنؓ بھی نے فرمایا ہے کہ علم علم کا زہر ہے اور نرمی اسکا پاپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشری حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں بیخود من ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے زمین سے اٹھو کتابیں چمکتی ہیں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہدو کہ تو نے اپنی ایک سے زمین بھر دی اور ان میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری ایک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو ناوم ہوا اور وہاں سے تڑا کی تو عوام میں مل گیا اور ہزاروں زمین بھر اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے نبی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہدو کہ اب تجھ کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور ازواجی بلال بزرگ کا حال بیان

نہ عالم و بہت
ادبیت و عارفان
سبیلان
بہت ہی
ضعیف کہ ہے

کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شہنشاہ کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے پناہ مانگتا ہو اور اگر علما سے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادتیں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو اُن کو برا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کم زیادہ سختی نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا لسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یاروں میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عہد ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمہاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلا دے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ لاوے اور جب اُس کا ذکر کرو تو مدد نہ کرے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہم کو تم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرمادیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے نظر سے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں سے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے جسے مغفرت چاہتا ہوں یہ کلمہ اُنکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہم کو بتلادیں آپ نے فرمایا کہ وہ علما ہیں جب بگڑا جاویں۔ اور ایک شہر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ امن اس کو ہوگا جو دنیا میں فکر زیادہ کرتا تھا اور سب میں زیادہ آخرت میں وہ ہنستے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں بہت دنوں بچ میں رہا ہوگا۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ذمہ ہے اور میں اس بات کا ضمان ہوں ہونگا کہ کسی قوم کی زراعت عمل کو تقویٰ کے ہوتے ہوئے زردی اور تباہی کا نقصان نہیں دے گا نہ کسی کام کی بڑکوباری ہوئے خشکی کا زیاں اور لوگوں میں سے جاہل تر وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو علم کو ہر جگہ سے جمع کر کے فتنہ کی تار بکیوں میں چھپا پامار سے ایسے ویسے اور زہل لوگوں نے اُس کا نام عالم رکھ دیا اور وہ علم میں ایک دن بھی سلاست نہ جیسا صبح کو اُٹھتے ہی وہ چیز بہت سی کی چیزیں سے تھوڑی بہ نسبت بہت کے اچھی ہی یہاں تک کہ جب سکرانی سے سیراب ہو جاتا ہو اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہو تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہے کہ جو امر غیروں سے ہوتا ہے اُس کو اُس کے خلاف کہہ اور جب کوئی مہم بات اس کے سامنے پیش ہوتی ہے تو اُس کے لیے اپنی تجویز سے ایک نفویاں بنالیتا ہے تو وہ شخص شہوں کی تاریکی میں مکڑی کے سے جالے میں ہی نہیں جانتا کہ میں چوک گیا یا ٹھیک کہہا بہت سی جہالتوں کا مرتکب اور بے سمجھے عقلی تکیے مانتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اُس کا عذر نہیں کرتا کہ سچ جادو ہے اور نہ علم کو فائدوں سے مضبوط پکڑے کہ غنیمت پاؤ خون ناحق اُس کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور اُس کے حکم سے زنا حلال ہوتا ہے بچہ کہ جو سوال اس پر پیش ہوتا ہے اُس کے جواب کی قدرت اُس کو حاصل ہو اور نہ جو امر کہ اُس کو تقویٰ ہے اُس کے وہ قابل نہیں کہ وہ اپنے کھانا اور عذاب کے مستحق ہو اور زندگی بھر نوچہ اور گریہ کے لالچ۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم علم کو سنو تو خاموش رہو اور اُس کو نہ لیاات میں مت ملاؤ ورنہ دلیلیں اُس کی تاثیر نہوگی۔ اور بعض سلف کا قول ہو کہ عالم جیسا ایک دفعہ ہنستا ہے تو ایک لقمہ علم کا منہ سے نکال ڈالتا ہے اور سنہوں نے یہ کہا ہے کہ استاد میں اگر تین باتیں ہوں تو اُنکے سبب سے شاگرد پر پوری نعمت ہوگی اول صبر کرنا دوم تواضع سوم خوش خلقی اور جب شاگرد میں تین امر ہوں تو اُن سے استاد پر نعمت کامل ہو جاتی ہے اول

اجہ چو شہادت
جس شخص سے
جو شہادت ہے
نہ ہوگی
اور میں نے
لفظ میں اور
میں نے بیان
۱۷
اس کی
اصل نہیں

[illegible]

اس کا خیال اس علم میں ہے اور اس کا ترجمہ اس میں ہے

کو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی مهم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ جسے دنیا دار ہر کوئی حاصل بخشتی اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی نہ ہوگا اور اس کا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر منتفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے زندگی تلخ گدے پھر قیامت میں نفس تھی دست جاوید اور عذاب آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پتیا وین پر بڑا بھاری ٹوٹا ہی حضرت حسن بصریؒ کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ان کے آئینے ان دونوں امروں میں سب کا اتفاق ہی اور ان کا وعظ اکثر وادوں کے خطروں اور اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے غلبہ اور وقیف کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے اسے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایسی ہی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور دشمن نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے کی ہے فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت عائشہؓ سے اور حضرت ابوبکرؓ سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں سے کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سیکھی غریبا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمایا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بری کا حال پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ میں کہیں بدلتا ہو جاؤں اور یہ پہنچ جاؤں لیا تھا کہ خیر سے بے یاس تو آدمی کی اور ایک نایت میں یہ ہو کر پہنچ جانے لیا کہ ہر شے کو نہیں بھی پتا وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک بار ان کے پاس ہو کر آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ خیر کا حال پوچھنا ایسا کام کیسا اسکو کیا ثواب ہے یعنی اعمال اور ان کے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں عمل کو کیا چیز ناسد کر دیتی ہے جس سے پہنچے ہو کہ دیکھا کہ عمل کی آفتوں میں ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہؓ سے پوچھا کہ جانتے ہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اتفاق اور اس کے اسباب و رفتہ کی باریکیوں کے جاننے میں کیا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور ہر ایک صحابیؓ اسے احوال عام اور خاص متون کا پوچھا کرتے اور لوگ اسے منافقوں کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے ان کے شمار تلامذہ میں نام نہ نہ تھے اور حضرت عمرؓ اسے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرماتے اور جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہؓ کو جنازے کے ساتھ شریک کیا ہو تو وہ ہاتھ تپا کر نماز پڑھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہؓ کا نام صاحب السیرت یعنی راز دار تھا غرض کہ ان کے مقابلہ میں احوال پر تو جو رکھنی علماء آخرت کا تاعدہ ہی اس لیے کہ قرب الہی کی طرف سے ہی کرنا اول ہی ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کوئی عالم فہم پر کسی چیز کے درپے ہوتا ہو تو کوئی کوئی عجب معلوم ہوتا ہو اور بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف و اعظاظ نگار ہونے کا ہی نتیجہ کہ ان میں تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی شے کا ہی قطعہ طریقہ میں بہت سے پرہ حق ہو گا کہ نہ جو سالک اس طریقہ کے میں وہ بھی ہوتے ہیں یکتا نہ ان کو کوئی جانے اور نہ کوئی مطلب کو مزید وہ غرض چاہتے ہیں اس مقصود کو کہ بتائیں ہیں جو سب مطلب کو اس سے لوگ ہیں غافل کہ اکثر فلاح راہ حقیقت میں ہی سب باہر باہر کھلا اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تر اور ان کی طبیعت کے موافق ہو اس لیے کہ حق تلخ ہو اور اُپر آگاہ ہونے کا اور عجز کا دریافت کرنا نہایت سخت ہو اور ان کا طریقہ تحقیق

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو بڑے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنڈنی ہے اور جو شخص اس کے درپے ہوگا وہ ایسا ہی
جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا سے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی کی پروا نہ کرے تاکہ
کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہے اور ایسا جو ہمیشہ سو رہے کہ بھرے میں ایک کتبہ میں داخل ہوتے
جو نصیحت و نیکو کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سوچا تین شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ
سہل قسمی اور صبر و جہم تھے اور دلوں کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان تین کے وعظ میں بہت کم
ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں ایسا کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو چیز عوام کو
دیکھائی ہو وہ سہل ہوتی ہے اس کے خواستگار بہت ہوجاتے ہیں اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ اپنے علوم میں اعتقاد اپنی بصیرت
اور دل کی صفات کے اور اک پر کرے کتابوں اور تصنیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سستہ تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا آپ نے امر فرمایا اور جسکو کما نہیں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس جہت سے
کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجالائے تو چاہیے کہ انکا سر اس کے گھنے کا حلیہ ہو ایسا کہ پیروی فعلی اسی لیے کرتا ہے کہ صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور آپ کا کرنا ضرور ہے کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار
کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ ہے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے
آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلان شخص علم کے ظروف میں ہے ہے اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت
اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود توحید اور
پیشوا ہو جاتا ہے اسکو نہ چاہیے کہ دوسرے کی تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوےں بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت ابن عباس
نے فقہ حضرت زید بن ثابتؓ سے بھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعبؓ کو سنائی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں آستانہ اختلاف
کیا اور جن کا برنے فرمایا ہو کہ جو کچھ ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہے اسکو تو ہم برسر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہے
انہیں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی اور صحابہ کو
نذیات اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو تابعین کے قرائن سے معلوم ہوئے
انہیں کا دل متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قرینوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ
نور نبوت کا فیضان اتنا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ ہیں اور جبکہ غیر سے سنی آدمی ہوتا تھا تو انکا اپنا تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد
کرنا تو زیادہ بعید ہو بلکہ کتابیں اور تصنیفیں نئی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہؓ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ
تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پہلے تمام صحابہؓ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد ان فاسد تصنیفیں پیدا ہوئیں اور دوسرے علماء

ح طرانی میں یہ روایت مروی ہے کہ آپ کی ۱۴

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف بن جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے ٹنگی تلادت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دے کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف بن جمع کیا اور امام احمد بن حنبل المکمل پر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا مت کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی و دابن جبریل کی کتاب ہو جس میں آثار اور تفسیر بن جوہار اور عطار اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مکہ معظمہ میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب مشتمل سنن ماثورہ بنویہ علی ما جمعا الصلوٰۃ و السلام میں ملتا ہوا ہوئی پھر امام مالک کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل و مقالات یہودہ میں خوش کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریون کا مدام کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرح سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور قافی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تین نہیں کہ علم واقع بین کو نہ سنا ہو اور غیر واقع کو نہ سنا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو مدام نہیں تاکہ انکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہہ دیا اور اس طرح پچھلے بھی انکو ان کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرتاتہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کافری بھی ہو گیا البتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تیز تھی جیسا کہ زمانہ میں دین ایسا سست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نسبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو وہ بوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کی فادہ میں لگے اور چپ ہو جاوے اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہے اور جو چیز صحابہ کے بعد نہی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مخالفت نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حربہ ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر کن باتوں میں مصروف تھی آیا اور میں نے اور تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تہامی اور حاکم ہونے اور وقفوں کے متولی اور قیوموں اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے
نیچے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں غول تھے اور یہ بات قطعاً
جان لو کہ زائیکے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہیں جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور ان کا ہر سلف کے طریق سے واقف تر
اسی لئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور
یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زیادہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی خواہش
کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہوئی ہوگی جو
تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس کے اور کوئی نہیں اور اسی جہت سے حضرت حسنؑ نے فرمایا ہو کہ اسلام میں
دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسکے لیے ہو جسکی رائے میری رائے جیسی ہو دوسرے وہ
دولتمند کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور
جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو انکار اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی آقا فاسد کی
طرف اور اس شخص کو خدا نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اقتدار
کر کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوفہ اور مرفوع دونوں طرح آئی ہو کہ آپ نے فرمایا
کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت ہو آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب اور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہے اور جو بدعت
ہو وہ گمراہی ہے خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ پینگے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئندہ والی ہو وہ نزدیک ہو
وہی ہو جو آتی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے
لوگوں کے عیب سے پہلوتی کی اور جو مال کہ بدو معصیت کا مال یا اس میں سے خرچ کیا اور نقد اور حرکت والوں سے سیل کیا اور انشرش اور
معصیت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہے اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو
اسکی ایذا پہنچنے خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال سکے پاس پہنچا وہ دیکھ لا اور جو بات کہ زیادہ حاجت
ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اور عیادت را اور اسے اس بدعت کی طرف تجاوز نہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کہنا کرتے تھے کہ آخر زیادہ
میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہو جو اور خیر میں
جلدی کرتا ہو اور عنقریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ تمہیں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم ہے اور کام کی سجا اور عین توقف کرے
اسی لئے کہ شہادت بہت سے ہو گئے۔ اور یہ بات آپ نے فرمائی اسی لئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں
سب مبتلا ہیں انھیں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوش کرے تو جیسے وہ تباہ ہوئے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ

روح ابن ماجہ
جلد ۱۲ ص ۱۰۴
روایت احمد
بسنہ ضعیفہ

اور حضرت خذیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہو کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت بین پہلے زمانے کی بُرائی ہو اور جسکو تم سب بُرائی جانتے ہو وہ پہلے وقت بین بھلائی تھی اور تم جب ہی تکس غیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارا عالم مرقع نہ پھینکے اور واقع میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں آپ نہ نکار مہوتا تھا مثلاً آنجنک بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور اسکی عمارت کے بار یک کاموں میں بڑے مال لگاتے ہیں اور عہرہ چیزوں کے فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں اور یونکہ بچھانا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہو اکابر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونیکا ہو کہ سکو بھی سنا نے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے نواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر جزا متصور ہوتا تھا اور سہیں داخل ہو قرآن اور رافان میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سبب سے فرض کر لینی مگر کھانوں کے حلال و حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہو اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت ابوبکرؓ فرمایا ہ کہ آج تم ایسے زمانے میں جو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہو اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آدیکا کہ سہیں علم خواہش نفس کا تابع ہو گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہو خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور میں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہو کہ اُن لوگوں کی نظر کراہت اور تنہاب کے تقابیل میں ہو اگر فی حق حرام سے تو ظاہر ہو کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں نہ پوچھو جو آنحضورؐ نے اپنے جی سے تراشی ہیں ایسے کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہو بلکہ انسے سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابوسلیمان دارانیؒ کہا کرتے تھے کہ میں شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اُسپر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا اتنا سے نہ سن۔ لے اگر اتنا میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اُسکے دل میں پڑی وہ اتنا کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپؐ نے اسلئے فرمائی کہ اگر آپؐ رائیں نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں اُنکو شکر آدمی بھی دلیں جائیگا اور اُس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اسلئے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو ایسے احادیث ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اسکی پشتی اتنا کہ کیا تا یہ بدعت کو کہ۔ اور ابوہریرہؓ جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہو اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں ایسے میں چاہا کہ آواز سب کو پہنچے آپؐ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اُس سے بہتر تم بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھو گا۔ اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اسلئے بُرا جانا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبہ اور منیجر کی دعا میں کمان پر یا لا شعی برہمہ را دے لیا کرتے تھے منبر پر چڑھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہو کہ من احذنی دینا ایسے نہ ہو روا اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہو کہ جو شخص دھوکا دے میری امت کو اُسپر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسبی غرض کیا کہ آپؐ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہی آپؐ نے فرمایا

[illegible]

ہو سکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنگو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیاء اللہ کی ان صبیحہ باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اس سے جمالت ہی بشری اور جو شخص ان باتوں کا انکار اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہو اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہو اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہو بعض عارفوں نے فرمایا ہو کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے اسکی وجہ یہ ہو کہ انکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں ملے کہ علما ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں ہر جاہلون کے عند یہ میں عالم ہیں یہ سہل تستر ہی فرماتے ہیں کہ بڑی حصیت ہو جمالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت کے کلام سننے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے اٹھیں اسکو مستہم جانتا چاہیے اسلئے کہ ہر آدمی کا وہ مستہم ہو کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہو اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ولا تطع من غفلنا قلبہ عن ذکرنا واقع ہواہ وکان امرہ فرطا اور عوام گناہگار ان لوگوں کی نسبت کراچھے ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں وہ اپنے آپ کو علما سے جانتے ہیں اسلئے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہو اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہو وہ انھیں علوم میں مشغول رہتا ہو جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہو اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک اسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہو۔ اور چونکہ بجز ان لوگوں کے جسکو خدا بچائے اکثر لوگوں پر یہی حال غالب ہو اور انکی درستی کی طرح نہیں ہی تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق ہی ہو کہ اُنہیں علم پر ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اسکا ذکر باب غرل میں انشاء اللہ تعالیٰ آویں گا اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حدیثی عشری کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کر نیوالا نہیں جو ملتا ہو تو اُسکے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور حصیت ہی ہوتا ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا اور یہ اُنھونچے کرتے ہو یا ایسے کہ لوگوں نے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہو کہ علم سکھائے یا سکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سکھنے والے کی غرض ہی ہو کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرف نامے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اسکا مدد اور مددگار اور اسباب شکر تیار کر نیوالا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار اور رہنمون کے ہاتھ بیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہو حسین خیر کی لیاقت ایسی ہو جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسی وجہ سے تلوار کو اپنے شخص کے ہاتھ بیٹھا کہ اسکے حال کے رہنمون سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنمی کے لیے چاہتا ہو جائز نہیں غرض کہ یہاں تک علما سے آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو تمکو وہ شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاو یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خبردار ان دو کے سوا تیسرے مت ہونا اور تمھارے دلیں شہہ پڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے اسفین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل اور انکار کے ہاتھ ہلاک ہو نیوالو کی جماعت میں بجاؤ گے جنکے نہ جاننے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہو جائے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہکوان لوگوں میں سے کر دے جنگو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار دھوکا اور مبالغہ دے ساتویں فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں درمیان میں بیان بیان دل عقل کی بزرگی کے ذکر میں واضح ہو کہ عقل کا شرف ان شایاں سے ہے جو جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت نکلتی کہ انہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا ذکر

شاید اور نہ کہ
ان کے ساتھ جاہل
جاہل کیا جانتے
انہی باد سے
اور نہ کہ لکات
اپنی جاہل سے
اور اسکا کام ہے
سید پروردگار

ہوتی ہے اور اجہما و کربوا لون کی بضاعت عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک نظم ہے اور صدیق کے گھر کا نظم عقل ہے اور ہر اجار کی ایک آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اسکے باعث ذکر کیا جاتا ہے اور صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جس کی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جس کے باعث ذکر کیے جاویں عقل ہے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایمانداروں کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم ہو اور اسکے بندہ کی خیر خواہی کرے اور اس کی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور دنیا ہو کر مجبور عقل کے زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو پہنچے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جہنم کا اس کو حکم ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو نہیں انگلی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ تطبیع میں تیسے کمتر ہو و سر بیان عقل کی حقیقت اور اس کی قسموں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اس کی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثر و بیشتر اس بات کا وہ بیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات ان کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر یہ ہے کہ لفظ عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو اور ایسا ہی لفظ ہوتو یوں جانتے ہیں کہ قسام کی ایک تعریف تلاش کیا ہے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا جدا دکھانا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جس کے باعث انسان سب چیزوں سے ممتاز ہو یعنی جس کے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور حقیقیہ معائنات فکری کے سوچنے کی اس کو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی ہیں جو حارث بن اسد عباسی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے کہا ہو کہ وہ ایک قوت ہے جس سے آدمی علوم نظری کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گو یا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف پدیدی علم کے جانتے پر منحصر رکھا اس نے انصاف نہیں کیا کیلئے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا ستوا ہو ان دونوں کو ناقص کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اس کو اس وقت نہیں ہوتے مگر صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عاقل کہلاتے ہیں اور بطرح کہ زندگی ایک قوت ہے جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور حسی چیزیں دراک کرتا ہے اس بطرح قوت عقل بھی ایسی ہے جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالضرر انسان اور گدھے کا قوت طبیعی اور محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے جس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مادی جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدھے اور چار پاؤں میں ان کو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدھے میں اور جمادات میں زندگی کے باب میں برابر ہی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں ہے جس کے کہ اللہ تعالیٰ گدھ میں خاص حرکتیں بموجب جانی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدھ مارو وہ پھر فرح کر لیا جائے تو واجب ہو گا کہ جو حرکت اس سے معلوم ہوتی ہے اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس تہیج سے کہ سوچتی ہے پیدا کرنے پر قادر ہے اور بطرح کہ یہ گدھا واجب ہو کہ گدھے اور جمادات کی حرکات میں ہی فرق ہے کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جس کو حیات کہتے ہیں اس بطرح انسان چار پاؤں سے ممتاز ہونے میں گدھا چاہیے کہ انسان علوم نظری سے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جس کو عقل کہتے ہیں اور عقل

لاح ابن الجوزی
اور ابوست
ابن الجوزی
اور ابوست
ابن الجوزی
اور ابوست
ابن الجوزی
اور ابوست

تین تسمین ہیں ایک تو وہ جو زمین پانی جمع ہوتا ہو اور زور پکڑتا ہو اور خود چہرہ زمین سے بٹنے لگتا ہو اور دوسری قسم وہ جو زمین حاجت کنواں کھودنے کی ہوئی ہو اور پانی بدو کھود چکے نہیں لگتا آندہ تیسری قسم ہے کہ زمین کھود نیسے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہو اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جوہر اپنی صفو نہیں مختلف ہوتے ہیں اس طرح حال نفس و کما قوت عقل کے مختلف ہونے سے ہو اور عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلیہ وہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اُس کے آخر میں عرش کی عظمت کو مذکور فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدایتالی سے عرض کیا کہ الہی تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ انکی مقدار کتنی ہو حکم ہوا کہ سرٹھار علم محیط ہوگا تمکو بالو کے شمار کا علم ہو عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عقل کو بھی ہوائی شمار یک کے مختلف پیدا کیا ہو کہ لوگوں کو ایک رہی ہو اور وہ کھود وادوسی کو تین وکسی کو چار تہی پھر اور کوئی ایسا ہی ہو کہ ایک فرق کی مقدار یعنی قریب و بصر سے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک وبقی یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ حرمت ہوئی اسکا کہ یہ کہ عقل کا یہ حال ہو تو صوفی عقل کو اڑھتہ ایک کو کیوں بڑا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے لفظ عقل اور عقل کو کوئی مہشی چھوڑ کر بجا دل اور مناظرہ کے واسطے نقل کر لیا ہے سو کوفن کلام کہتے ہیں کہ اس عقول ہی رہ گیا ہو کہ جگر کا نا اور طرف ثانی کا الزام رہنا ہو سکے تو صوفیوں نے یہ یہ تو ہونے کا کہ لوگوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اس علم کو عقلی سے عقول ٹھہر لیا ہو اسلیے کہ یہ بات لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج تو سو فیہ ان کے غلط ہونے سے ان کے دلوں سے کب ہٹ سکتی تھی اسلیے انہوں نے عقل اور عقول کی ہر قسم کی نسبت کی جسکو کہ لوگ عقل اور عقول کہتے ہیں ورنہ تو یہی رشتہ باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہو اور اسکی رہ واد کی تفسیر ہی کی جاتی ہو اسکی مذہب کی یہ تصور ہو سکتی ہو اسکی تہرہ عقل تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسی کی مذہب کی یاد کی تو تعریف کو نہی چیز کی ہوگی کہ نہی اگر شرع قابل تعریف ہو تو اسکی ذہن سے ہی کیا علم کو نہی چیز سے ہو اگر اسی ہی عقل سے ہو جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ کرنا چاہیے اسلیے کہ ہماری غرض جو عقول سے ہو وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہی ہے اور عقول باطنی جس سے کہ آدمی چو پائوں سے ممتاز ہوتا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث اور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو اور اگر اس طرح کے بطلان لوگوں کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحیں مختلف ہیں اور یہی اسلیے بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسقدر کلام کافی معلوم ہوتا ہے واللہ اعلم باب العلم خدا تعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا ہے کہ وہ اس باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہے انتشار اللہ تعالیٰ واکھواداد آخر اوصالی اللہ علی سیدنا محمد علی کل وجہ صلی اللہ علیہ وسلم

عقل و عقول میں فرق ہے
عقل مذہب سے ہے
عقول مذہب و ایمان سے ہے
عقل و عقول میں فرق ہے
عقل مذہب سے ہے
عقول مذہب و ایمان سے ہے

دوسرا باب عقائد کے قاعدے فصل دوم بیان عقائد اہل باطن کا

اسلام زبانی سے براہ زمین کا جو عقائد کے جو پارکلی بارز تا فیروا کی ہوئی ہے یہ عقائد ہیں جو اچھا بھلا

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے در باب دو جملوں کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی گواہی نبی اسلام کے پانچوں
 رکعتوں میں سے ایک کن ہو جانا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مشتمل ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسلئے
 دونوں کی تفصیل جدا جدا لکھتے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے آئین یہ باتیں چاہئیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات
 میں اکبلا ہو کوئی شریک نہیں رکھتا ہو کوئی اس جیسا نہیں صد ہو کوئی اسکا مقابل نہیں نہ الا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدم اور انہی ہی
 جسکا اول درجہ انہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہو جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہو کہ جسکو قطع نہیں اور دائم ہو جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفوں
 سے موصوف ہر ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے
 اول درجہ سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہو وہم نہ صرف یہ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہی نہ جوہر محدود اول
 ذی مقدار اور نہ منقسم ہو سکتا ہو اجسام کا مشابہ نہیں نہ خود جوہر ہی نہ آئین کوئی جوہر حلول کے ہوئے ہو اور نہ وہ عرض ہی نہ آئین کوئی
 عرض حلول کے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہو نہ اس کے کوئی موجود مانہ نہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ کوئی مقدار اسکو
 محدود کر سکے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرض پر طرح ہو جس طرح کہ اُس نے خود فرمایا
 اور جس اعتبار سے کہ اُس نے قصد کیا ہو یعنی عرش کو چھوٹے اور آئین چھوٹے اور جگہ پر کھڑے اور آئین حلول کر کے اور دوسری جگہ ٹپکنے سے
 پاک ہو عرش اسکو نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اسکی لطف قدرت اٹھائے ہو ہو اور سب اس کے قضا قدر ستارین
 نے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور عدد و زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہو اور اسکی فوقیت اس طرح کی ہو کہ اُس سے اسکو نہ
 عرش سے قریب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور آسمان سے دور ہوئے ہے اس کے مراتب
 بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہو اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور سب چیزوں کے پاس موجود ہو
 اسکی نزدیکی اجسام کے نزدیک ہو نیکی کے مشابہ نہیں جس طرح کہ اسکی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول
 نہیں کرتا اور نہ آئین کوئی چیز حلول کر کے اس بات سے برتر ہو کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس سے پاک ہو کہ کوئی وقت اسکو
 گھیر سکے بلکہ وہ مکان و زمان کے بننے سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں
 جدا ہے نہ اسکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے تندرست ہے نہ خواہ آئین
 حلول کریں نہ خواہ صفتیں نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور ذل سے ہمیشہ منتر رہتا ہو اور اپنی صفات کمال میں کسی زیادتی
 کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلوں کے سبب سے اسکا وجود بذات خود معلوم ہی اور اسکا انعام اور احسان
 اپنے اوکو پیر جنت میں یہ ہو کہ اپنی دولت و پدار اور لذت و وسعت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دکھا دیکھا مسموم نہ مری
 اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہو اور جبار اور قادر ہو اسکو ماندگی عارض ہو نہ قوت اور نہ غفلت ہو نہ خواب نہ فنا
 اس پر آئے نہ موت وہی ہو ملک و ملکوت والا اور غرت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر و خلق اور اس پر سب اسکا ہو آسمان اس کے تحت ہے اور
 میں لپٹے ہوئے ہیں اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں ہے میں پیرا کرنے اور خیراع میں وہی نہ الا ہو اور ایجاد اور ابداع میں وہی نہ

خلق کو اور انکے اعمال کو پیدا کیا اور انکے رزق و رموت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں دینا اسکی
قدرت سے کاموں کے تغیرات غلط نہ ہونگی قدرت کی چیزوں کا احصاء ہو سکتا ہے نہ اس کے معلوماتی انتہا چارم علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ
سب علما کو جانتا ہو زمین کی توجہ لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہو سب پر محیط ہو اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی سماج زمین میں
پیدا نہیں بلکہ کمالی رات میں سخت پتھر چٹنی کے رنگ کے گواہ ہوا کہ بیچ میں ذرہ کے جلنے کو جانتا ہو چچی اور کھلی بات کو مدغم کر لیا ہوا اور
دولوں کے وسوسوں و فطرون کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہو اسکا علم قدیم ازلی ہو جس سے وہ ازل الازل میں
موصوف رہا ہو ایسا علم نہیں کہ اسکی ذات میں حلول و ارتحال سے نیا پیدا ہوا ہو پنجم ارادہ فیہ یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو اولاً
سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملکات و ملکوت میں کچھ ٹھہرا یا بہت چھوٹا یا بڑا غیر اشرف یا خسر ایمان یا خسر فرست یا حیات
کا میابی یا بحر و دریا کی طاعت یا عصیت ہوتی ہے وہ سب اس کے حکم اور اقتدار و حرکت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہا وہ ہوئی
اور جب کو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ایک کا جھپکانا یا خلل کا ناگمان آنا اسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی بدی ہو اور وہی معبد ہو جو چاہتا ہو
وہ کرتا ہو کوئی اس کے حکم کار کردہ کرے والا نہیں اور نہ کوئی اسکی رضا کا پیچھے ہٹا نہ والا اور نہ بجز اسکی توفیق و رحمت کے بندہ کو اسکی نافرمانی سے
کوئی مفرت صورت اور نہ سوا اسکی خواہش اور ارادے اسکو اسکی اطاعت کی طاقت اگر سپا انسان اور بہرہ اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم میں
کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت دیا سکے تو پہلا چوبیس سو پہن تو یہ اپنے کسی نہ ہو سکیگا اسکا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اسکی
ذات سے قائم ہو اور وہ ہمیشہ سے ان وصفات کے ساتھ مصطف رہا چیزوں کے ہو نہ کو جس وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو
جیسا ارادہ کیا اس طرح اپنے اپنے وقت میں بدوان کی طرح کے تقدم اور تاخر کے وجود ہو میں بلکہ اس کے علم کے موافق اور ارادہ سے
مطابق بدوان کے صلح کے تبدیل و تغیر کے واقع ہیں اور کائنات کا انتظام اس طرح فرمایا کہ اس میں نہ فکر و نگہ کی ترتیب کی نوعیت ہو نہ کچھ دیگر مطالب
اور اسید و جہ سے کوئی شان اور حال سکود و سری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سننا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بین ہو
سننا دیکھنا ہی کوئی شے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی بار بار ہو اسکے دیکھنے اور دیکھنے سے بچ نہیں ہوتا نہ دور میں بلکہ سینے
کی مانع ہو نہ تاریکی اس کے دیکھنے کی مزاحم نہ ہو تاکہ گرہ نہ چشم اور پاکست منہ نہ ہو اور نہ شاہ نور کا نورانی ورانے سورخ سے مراد ہے چشم و بین دل
سے اور پکڑنے میں بندہ سے اور سپا کر نہیں آتا ہے پاک بڑا سیلہ کہ جیسے اسکی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کے منتقمین بھی مخلوق کی صفات
کے مشابہ نہیں ہفتہ کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا نام کرنا لا الہ الا ہی اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور خودی اور وعدہ عید و یمن
اسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے حد سے آواز ہوتی ہو یا زبانا کی حرکت اور نہ خطوں کی مطابقت صرف یہ
ہوں بلکہ ان سے جدا گانہ ہو اور قرآن و توریت و انجیل و زبور اسکی کتابیں ہیں کہ ایک انبیاء علیہ السلام پر ترین اور قرآن مجید کی تلاوت
و بانویں ہوتی ہو اور اوراق بر لکھا جاتا ہو اور دونوں میں جہ نما کیا جاتا ہو اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور نہ ہذا بقائے کی ذات پاک ہے نہ ساتھ قلم
اس سے جدا نہیں ہونا کہتا کہ علیہ ہو کر اوراق میں نقل ہوا جو آدھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدوان آواز و حرف
کے سینے میں ضبط کر کے ابرار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدوان جو ہر اور عرض کے دیکھیں گے اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں جہ نہ خفاں

تو وہ زندہ اور عالم اور قادر اور مرید اور سمیع اور بصیر اور متکلم صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ حیات اور قدرت اور شمع اور بصر اور کلام سے ہے
 ہشتہ افعال یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ جو چیز سوائے اسکے موجود ہو وہ اسی کے فعل سے حادث وہ اسی کے عدل سے فیضیاب ہو اور سبک (بھی طرح
 اور اکل اور اتھام اور عدل طور پر اس کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہے اس کے عدل کو بندوں کے
 عدل پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بندے سے ظلم تصور ہو سکتا ہو یا اس طور کہ شریک ملک میں نصرت کرے اور خدا سے تعالیٰ سے ظلم تصور
 نہیں ہو سکتا کیونکہ شریک کی ملکیت ہی نہیں کہ شریک کا تصرف ظلم کہلاتے غرض کہ جو کچھ اسکے سوا ہو انسان اور جن اور فرشتہ اور
 شیطان اور آسمان وزمین اور حیوان و درندہ اور نبات و درخت اور عقل و درک اور محسوس وہ سب حادث ہیں اس نے اپنی قدرت سے
 اس کو پیدا کیا اور پروردہ نیستی سے اس کا کھوسٹ فرمایا کیونکہ ازل میں وہ الہا موجود تھا دوسرا کوئی اسکے ساتھ نہ تھا اور اسکے اپنی
 قدرت سے کچھ ظاہر کرنے اور ارادہ سابق کے متفق کرنے کے لیے خلق کو پیدا کیا نہیں کہ اس کو خلق کی طرف کچھ حاجت اور ضرورت ہو
 پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور تکلیف دین صرف فضائل کرتا ہو نہ یہ کہ آپس پر امور واجبہ جوں اور انعام اور صلاح میں صرف خود فرماتا
 نہ اس لیے کہ اسکے ذمہ لازم ہو پس انسان اور فرشتہ اور جن و انس سب اس کے لیے سزاوار ہو اس لیے کہ وہ اسے با سب پر قادر تھا
 کہ اپنے بندوں پر طرح طرح کے عذاب و نال ویتا اور اس کو اقامت عذاب اور انعام میں جس طرح چاہتا اور یہ اس کے عدل کے طور
 پر ہی ہوتے نہ ہر سے ہوتے نہ ظلم اور انشہ تعالیٰ اپنے چاند دار بندوں کو بلا عقوبت پر اپنے کرم اور عفو کے بلکہ جیسا خواہاںیت فرماتا ہے
 بندہ اسکے اعتقاد کی جہت سے اور اپنے اوپر لازم ہونے سے سبب سے نہیں دیتا اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب
 نہیں کہ وہ اس سے ظلم تصور ہو سکے اور نہ کسی کا اس پر کوئی حق واجب ہو اور نہ کچھ حق طاعتوں میں خلق پر واجب ہو اس لیے اپنے انبیا
 علیہم السلام کی زبانوں سے واجب کیا ہو صرف عقل کی رو سے واجب نہیں کیا بلکہ رسولان کو بھی اور ان کا کمال ظاہر ہونے سے
 ثابت کیا تو انھوں نے اس کے حکم اور نبی اور وحیہ اور وعید کو خالق میں پروردگار یا اس لیے خالق پر رسول کو سزا دینا اور جو احکام وہ
 ان کے انکار مانا واجب ہو اس کے جملہ کے معنی یعنی رسولان کی گواہی دینے کو سنو کہ یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علی
 قریشی محمد علیہ السلام کو تمام عرب پر بھیجا اور جن اور انسانوں کی طرف رسول کریم کے بھیجا اور انکی شریعت سے تمام شریعتوں کو
 ناسخ کیا کیونکہ جبکہ انھوں سے یہ قرار رکھا اور آپ کو تمام انبیا پر فضیلت دی اور آپ کو آدمیوں کا سرور بنایا اور لا الہ الا اللہ کی
 توحید پر گواہی دینے کو ایمان کا اہل زمین مانا جب تک کہ انھیں رسول کی شہادت یعنی محمد رسول اللہ نہ ملایا تھا اور جس بات کی خبر پہنچا
 دینا اور آخرت کا مورد ہے وہی ہی خلق پر لازم کرو یا کہ آپ کو ان میں سے چاہا نہیں اور کسی بندے کا ایمان قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ
 مرتبہ اسکے بعد کے حالات پر چکی خبر آپ نے دی ہو ایمان نہ لاوے ان حالات میں سچ اولیٰ فکر اور تکیہ کا سہ الہی ہے وہ دونوں
 شخص پر و ان کا حسب صورت ہے نہ کہ بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بھلا تے ہیں اور جس سے توحید اور رسالت کا
 حال دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم راہب کون ہو اور تم دین کیا ہو اور تیرا نبی کون ہو اور وہ دونوں قبرستان آسمان پر تیرے واسطے ہیں
 اور مرنے کے بعد اولیٰ زبانش نکال سوال ہوتا ہے اور قبر کے عذاب پر ایمان لاوے کہ وہ پیشا ہے اور حکمت و عدل کے ساتھ

ایک زندگی و دنیا
 جان کو دے دیتا
 انی اس کو دے دیتا
 عجب احادیث
 حکایت و روایت
 بہت ہے

روح اور جسم دونوں جو سطح خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی ہوگا اور میزان پر ایمان لانا چاہیے کہ اُس کے دو پہلو اور ایک زبانہ پنج ہیں پھر اگر اٹھانے کا ہوگا اور اُس کے پہلے اتنے بڑے ہونگے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں اُس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال توڑے جاویں گے اور باطن اُس روززہ اور رانی بھر کے ہونگے تاکہ عدل خوب کامل ہو اور نیکیوں کے صحیفے اچھی صورت میں نور کے پہلو میں ڈالے جاویں گے اور حسب رُآن نیکیوں کے درجے خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونگے اُس بقدر اُن سے ترازو اللہ کے فضل و کرم سے بھاری ہوگی اور بدیوں کے صحیفے بُری صورت میں اندھیرے پہلو میں ڈالے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث ترازو اللہ کے ہونے کا ہوگا اور پھر اُن پر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل قرار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ ہار یک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گزر ہوگا خدا تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاتوں اُس پل پر چلیں گے اور دوزخ میں گر جاویں گے اور ایمان والوں کے پاتوں اللہ کی عنایت سے اُس پل پر چلیں گے اور وہ دارالقرار کو پہنچا دیے جاویں گے اور جو شخص پر ایمان لانا چاہیے جس پر ایمان نہ ہو گا یہ جو علیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مومن اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اُترنے کے بعد پوچھیں گے جو کوئی پوچھنے سے ایک گھنٹہ پانی پیوے گا وہ بعد کو کبھی پیسا نہ ہوگا اُسکا عمر عین ایک مہینے کی راہ ہو اُسکا پانی دوزخ سے زیادہ سفید و روشن سے زیادہ میٹھا ہو اور اُسکو آجوز سے جو جہنم آسمان کے تاروں کے پیر اور اُس میں دوزخ کے چشمہ کو فرستے گئے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوگی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ جیسا جنت میں داخل ہوئے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ انہوں میں جس سے چاہیگا سوال کرے گا کہ تمہیں مضمون رسالت کا پوچھا ہے اور کافروں میں سے جس سے چاہیگا رسول کو جھٹلانے کی باز پرس کریگا اور بدعتیوں سے سنت کا حال و رستہ انوں سے اعمال کا سوال کریگا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید نہ اس کے بعد دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ رہے گا اس سے معلوم ہوا کہ موجد ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول نبی کریم کے پھر علیا پھر شہداء پھر مسلمان اہل ایمان کی جہنمی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اُس بقدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہیں گے کہ انکی سفارش کسی سے نہ کی ہوگی اُنکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ رہیگا بلکہ جبکہ دلیلیں ذرہ بھر ایمان ہوگا وہ بھی اُسید ہے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ اہل فضل ہیں اور انکی ترتیب فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہر ایک کو اپنے فضل کے سب لوگوں میں فضل حضرت ابوبکرؓ ہیں اُن کے بعد حضرت عمرؓ اُن کے بعد حضرت عثمانؓ اُن کے بعد حضرت علیؓ ہیں اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے جیسے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تعریف فرمائی ہے اور سب پر ایسے ہیں کہ اُحادیث میں انکو پیر اور اُمتارا پھر شاہد ہیں جو شخص ان امور پر اُفتیں ہے معتقد ہوگا وہ اہل حق و سنت جماعت والوں میں ہوگا اور گمراہی اور بدعت والوں کی جماعت سے علیحدہ رہیگا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کمال یقین غناجت فرمائیے اور دوزخ میں نہ رہیں رحمت کاملہ سے ثابت رکھے کہ وہ رحم الرحیمین ہو صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ صحابہ وسلم دوسری فصل اس باب کی وہ ہے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں ترتیب چاہیے جانا چاہیے کہ جو چھوٹے فضل اول میں لکھا ہے وہ انکو تہذیب

روح و جسم دونوں جو سطح خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی ہوگا اور میزان پر ایمان لانا چاہیے کہ اُس کے دو پہلو اور ایک زبانہ پنج ہیں پھر اگر اٹھانے کا ہوگا اور اُس کے پہلے اتنے بڑے ہونگے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں اُس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال توڑے جاویں گے اور باطن اُس روززہ اور رانی بھر کے ہونگے تاکہ عدل خوب کامل ہو اور نیکیوں کے صحیفے اچھی صورت میں نور کے پہلو میں ڈالے جاویں گے اور حسب رُآن نیکیوں کے درجے خدا تعالیٰ کے نزدیک ہونگے اُس بقدر اُن سے ترازو اللہ کے فضل و کرم سے بھاری ہوگی اور بدیوں کے صحیفے بُری صورت میں اندھیرے پہلو میں ڈالے جاویں گے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث ترازو اللہ کے ہونے کا ہوگا اور پھر اُن پر ایمان لانا چاہیے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل قرار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ ہار یک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گزر ہوگا خدا تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاتوں اُس پل پر چلیں گے اور دوزخ میں گر جاویں گے اور ایمان والوں کے پاتوں اللہ کی عنایت سے اُس پل پر چلیں گے اور وہ دارالقرار کو پہنچا دیے جاویں گے اور جو شخص پر ایمان لانا چاہیے جس پر ایمان نہ ہو گا یہ جو علیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مومن اسکا پانی جنت میں داخل ہونے سے پیشتر اور پل صراط سے اُترنے کے بعد پوچھیں گے جو کوئی پوچھنے سے ایک گھنٹہ پانی پیوے گا وہ بعد کو کبھی پیسا نہ ہوگا اُسکا عمر عین ایک مہینے کی راہ ہو اُسکا پانی دوزخ سے زیادہ سفید و روشن سے زیادہ میٹھا ہو اور اُسکو آجوز سے جو جہنم آسمان کے تاروں کے پیر اور اُس میں دوزخ کے چشمہ کو فرستے گئے ہیں اور حساب پر ایمان لانا چاہیے کہ لوگ حساب کے باب میں مختلف ہونگے بعضوں سے تو حساب میں باریکی کیجاوگی بعضوں سے چشم پوشی اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ جیسا جنت میں داخل ہوئے اور وہ لوگ مقرب اللہ تعالیٰ کے ہونگے اور اللہ تعالیٰ انہوں میں جس سے چاہیگا سوال کرے گا کہ تمہیں مضمون رسالت کا پوچھا ہے اور کافروں میں سے جس سے چاہیگا رسول کو جھٹلانے کی باز پرس کریگا اور بدعتیوں سے سنت کا حال و رستہ انوں سے اعمال کا سوال کریگا اور یہ ایمان لانا چاہیے کہ اہل توحید نہ اس کے بعد دوزخ سے نکلیں گے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جہنم میں کوئی موجد نہ رہے گا اس سے معلوم ہوا کہ موجد ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیگا اور شفاعت پر ایمان لانا چاہیے کہ اول نبی کریم کے پھر علیا پھر شہداء پھر مسلمان اہل ایمان کی جہنمی عزت اور منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی اُس بقدر اسکی سفارش منظور ہوگی اور جو ایماندار ایسے رہیں گے کہ انکی سفارش کسی سے نہ کی ہوگی اُنکو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نکالے گا پس دوزخ میں کوئی ایماندار ہمیشہ نہ رہیگا بلکہ جبکہ دلیلیں ذرہ بھر ایمان ہوگا وہ بھی اُسید ہے باہر ہوگا اور یہ اعتقاد کرے کہ صحابہ اہل فضل ہیں اور انکی ترتیب فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہر ایک کو اپنے فضل کے سب لوگوں میں فضل حضرت ابوبکرؓ ہیں اُن کے بعد حضرت عمرؓ اُن کے بعد حضرت عثمانؓ اُن کے بعد حضرت علیؓ ہیں اور صحابہ سے اچھا کمان رکھے اور انکی تعریف کرے جیسے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تعریف فرمائی ہے اور سب پر ایسے ہیں کہ اُحادیث میں انکو پیر اور اُمتارا پھر شاہد ہیں جو شخص ان امور پر اُفتیں ہے معتقد ہوگا وہ اہل حق و سنت جماعت والوں میں ہوگا اور گمراہی اور بدعت والوں کی جماعت سے علیحدہ رہیگا ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے واسطے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کمال یقین غناجت فرمائیے اور دوزخ میں نہ رہیں رحمت کاملہ سے ثابت رکھے کہ وہ رحم الرحیمین ہو صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ صحابہ وسلم دوسری فصل اس باب کی وہ ہے بیان میں کہ ارشاد میں تدریج اور اعتقاد کے درجوں میں ترتیب چاہیے جانا چاہیے کہ جو چھوٹے فضل اول میں لکھا ہے وہ انکو تہذیب

میں تین میں کھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لین پھر بڑا ہونے پر اُنکو اُسکے معنی تھوڑے تھوڑے کھلے جاویں غرض کہ لڑکھائی ابتدا تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں برون دلیل کے آجاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل انسان کے دل پر ہے کہ ابتدا پڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا حجت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب عوام کے عقیدہ و کلام کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدا میں ہی عقیدہ و تصدیق عوام کے عقیدہ میں ہوتا یعنی اگر اُسکے دلیلیں اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں خالی نہیں ہوتا یعنی اگر اُسکے دلیلیں اعتقاد مذکور کا خلاف ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں کے اور عامی کے دل میں خوب تقویت کروینی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور خدیش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ فنِ جدل و کلام کو جان لے بلکہ اُنکی راہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اُنکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُس کے معانی سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدریس سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلیں اور تحقیق اس کے کان میں پہونچیں گی اور حدیث میں اُنکے شاہد دیکھیں گے اور عبادت سے انوار سے منور ہوگا اور نیکیوں کے مشاہد سے اور اُنکی قوم نشینی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُنکی فروتنی اور سکنت اور اُسکے رُنیکی دیکھیں گے تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اُسکا اعتقاد روز بروز مضبوط ہوتا جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدہ و کلام کو سکھادینا بہتر ہے سینے میں بیج ڈالنے کے ہے اور یہ لوازم اس کے لیے مثلاً بی بی اور تولانے کے ہیں تاکہ پیڑ پڑھکر زور پکڑ جائے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جی رہے اور شاخ آسمان میں پہونچے۔ اور چاہیے کہ لڑکوں کے کانِ جدل و کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے تاکہ اُسکے جہل میں بیج نہ پڑے۔ اتنی بات دل میں بیج نہ پڑے جتنی اُنکے جاتی ہے اس سے بناو کم کانِ جدل و کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے تاکہ اُسکے جہل میں بیج نہ پڑے۔ اتنی بات دل میں بیج نہ پڑے جتنی اُنکے جاتی ہے اس سے بناو کم ہی اور بکاڑ زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدوں کو جہل سے تقویت نہ کرنا کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ہنوار الیک درخت کی جڑ میں مارا کہے کہ میری غرض یہ ہے کہ اُنکی جڑ منقطع ہو اور سوائی کیرٹے حالانکہ ہنوار الیک نہیں کہ اجزا کو متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہنوار الیک سے روامشاہد کے ساتھ کچھ بیان کی ضرورت نہیں صریح تشبیہ کے بودمانند دیدہ دیو لوگ کہ عوام میں سے نیکیوں اور پرہیزگار میں اُنکے عقیدہ و کلام والوں اور جہل کے ماہروں کے عقائد سے متاثر ہو کر دیکھو معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اپنے ہمارے طرح جیسے ہیں کہ کسی وقت اور بجلی سے نہیں مل سکتے اور کلام و طے جو اپنے عقیدہ کی حفاظت فنِ جدل سے کرتے رہتے ہیں اُنکے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈور اہل میں لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے بھی تو وہ اُڑھ جھاک جاتا ہو بھی اور جھاک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی اُنہیں سے اعتقاد کی دلیل نہایت ہی تقلید ہی کی راہ سے مانتا ہے جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر حال کرتا ہے یعنی دلیل کے سیکھنے اور بدل کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں تقلید ہوتی ہے تو دلیل کا سکھنا اور بات ہی اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز ہی جو اُس سے بہت دور ہے۔ پھر دیکھا اُٹھا اگر اس عقیدہ پر نہ اگر وہ دنیا کلام میں مشغول ہو جاوے گا تب اُسکو سو اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہ ہوگا مگر اہل حق کا سا اعتقاد کے رکھنے کی جہت آخرت میں سلامت اور دنیا کی اسلئے کہ شرع نے عرب کے احکام کو اتنا ہی حکم دیا ہے کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق کی کر لیا اور بحث اور تفتیش اور دلیلوں کو تکلف بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والو نہ ہو چاہے اُنکا اور فقیہ اُسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ کل مشغول ہو کر تقویٰ کے چھپے پڑے گا اُنہیں کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوگا

مسلک فی الاصل اور علامہ غوثی نے بیان سے جو کچھ بیان کی ضرورت نہیں

تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور آتی سے جو مجاہدہ کے سبب سے دلیں پر لگا ان عقیدوں کی حقیقتیں
ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دلیں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو۔ والذین مجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان
مع الحسین وریہ نور ایک جو ہر نفس پر کہ صدیقوں اور مقربوں کے ایمان کی غایت وہی ہے اور جو راز کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دلیں ڈالنا اور
اسکی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہو کر رہے ہیں اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے کے سبب ہر ایک کے معلوم ہونے کے بہت سے
درجات ہیں چنانکہ کوئی مجاہدہ کر لے گا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اشر سے پاک رکھیں گے اور نور یقین سے روشنی حاصل کر لے گا اس قدر اس
بھی کھیلنے اور شو کو سمجھنا چاہیے جیسے طب ورفقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکا اور دانائی شری کے
مختلف ہو کر تھے ہیں تو جسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اسی طرح درجات اسرار بھی غیر محصور ہیں مسئلہ جہل و کلام یکساں ہر کس طرح
بڑا ہی باصلاح خواہ مستحب ہی جو امیاس مسئلے ہیں دونوں طرفوں کو بہت سامبا لگے اور اسرار بھی یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں
کہ اسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے
ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیز نہیں مگر یہ
اسی لیے کہ اسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور احمد اور سفیان ثوری اور
سب اہل حدیث سلف کے اسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ جس وز امام شافعی نے حفصہ قدس سے مناظرہ
کیا تھا جو کہ معتزلہ دین سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا کا
سے ملے اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اس کے سامنے جاوے اور اپنے حفصہ کی بھی ایک آیت سنیں جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی
امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو بھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا کے تعالیٰ کے تمام شہادتیں
سوا شرک کے بٹلا ہو اسکے حق میں اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کراہیسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رہتے
کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو اپنے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال حفصہ قدس اور اس کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو اگر
اور جب امام شافعی رہ رہ بیمار ہو تو حفصہ قدس کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے ایسے کہا میں ہوں حفصہ قدس نے فرمایا کہ
خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو علم
ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا بھاگے جیسے فیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سنیو کہ تم خواہی
ہو یا تمہاری کاغیر ہو تو جان لو کہ وہ کلام والوں ہیں سے ہو اور اسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اہل کلام کے
باب میں میری تجویز یہ ہے کہ اُن کے بتائیں لگو اگر تمام قبلیوں میں پھرایا جاوے اور منادی کیجاوے کہ یہ سزا ہے اسکی جو کتاب ملے اور حدیث کو
چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاں کبھی نہ ہوگی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کہ باؤگے
کہ اس کے دلیں نقصان ہو اور کلام کی بڑائی میں آئے یہاں تک مبالغہ کیا کہ عارث عباسی ہے باوجود اس کے نہ ہلاؤ پر ہر گزاری کے ملنا
چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتوں کی رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کبھی پہلے تو تو انکی بدعت نقل کرتا تھا

اس کے اور عقیدوں سے
محنت کی عمارت
واس کے ہم سوجھ بوجھ
ان کو انبی راجع
اور مشرک
ساقی ہر ساقی
داؤن کے

[illegible]

مگر یہ ضروری تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث پہچان میں آتا ہے اور اس میں واسطے تم و چکیت ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جہل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سب اسیر شوق ہو کر آویں تب بھی اس کے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب و بغض جہل کر نیوالوں اور فرقہ مخالف کی خصوصیت اس کے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اس سے اسکو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اس سے کہا جائے کہ شکوہ نہ بنو تو یہ یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا لیے سامنے سے پر وہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھو کہ امر حق طرف نشانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کا اس نظر سے ہر جائیگا کہ اس سے طرف نشانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر وں اور بندوں میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جس کو ہر ایک کو نیوالوں نے تعصب کی جھڑپ سے ہر کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقت و کاشفیت ہو اور ان کی مائیت اصلی کا پہچاننا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب ترک نہیں غالباً کشف حقیقت اور معرفت مائیت کی نسبت کر خطا میں و النما اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھڑا کرے گا تب تو تم اپنے دلیں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے اور تعصب میں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اسکا دشمن ہو کر تڑپا ہوا سیلے ہر اکتے ہیں لیکن اسکو ہم سے سفوکہ سمجھنا اس علم کا خوب امتحان کیا اور اس کے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب ہمارے پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اس وجہ سے اس علم سے ہر نفرت ہو گئی ہاں آہیں کچھ شکایتیں کہ ابھرتی ہیں مگر انکشاف اور معرفت سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر ہیں ہوتی ہیں کہ فن کلام میں غور نہ کرے کسی بھی غالب اور کچھ میں آجادیوں کو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو چاہے بیان کیا ہی اس علم کے ذریعہ سے اسکی حفاظت و عدم پر متصور ہو اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جہل کر نیسے بچاؤ اور کما ہو سکتا ہے اس لیے کہ عامی آدمی غیبی ہے نہ ہوتا ہے بدعتیوں کا اسکو گھبراہٹنا ہی پس وہ پیارہ کلام کی جہت سے اسکا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد راستہ ہے مگر پھر بھی اس کے اعتقاد کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جسکو ہم لکھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ شریعت میں وارد ہو رہے ہیں حفاظت کہ اس میں خوبی انکے دین و دنیا کی ہے اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے انکے مالوں کو ظالموں اور غاصبوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذاتی کو اس پر خطر کو استدلال کر سکیں اور بدعتیوں کے محل اور حاجت کے استدلال نہیں کر سکیں اس طرح علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کر لین در اسکی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور درون میں مشغول ہیں انکو واجب ہے کہ جو عقیدہ انھوں نے سیکھا ہے انھیں پر چھوڑ دیے جاویں بشرطیکہ عقائد حق طور پر انھوں جیسے سمجھنے لکھنے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا کھیلنا اسکی حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر انکو شک و ہرجا ہوتا ہے اور عقائد جنہیں کرتا جاتا ہے اور بعد کو اسکا بر یا رہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہو اسکو امر حق کی طرف اشارہ کیے کے طور پر کلام لکھنے سے ہلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اس کے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو فسادات اور دل میں تاثر ہو اور دلائل قرآن و حدیث سے اسکے

دھنگ کے قریب ہو اور کسی قدر سہولت اور سہولت بھی ملی ہوئی ہو تو عصب کی راہ سے سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کم تر می اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسلئے کہ عامی جب مشکلوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہے تاکہ تدریج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھسیٹے اور اگر جواب عاجز ہوگا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب والے بھی اسکا دفعہ کر سکتے ہو گئے ہیں پس آدھی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اسلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی و روعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شک کا عید ہوں اور جدل کو غایت و حد تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سیکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھر آئے اور پراستہ شخص کے حق میں ہوگا جسکا حال یہ معلوم ہو کہ روعظ اور عام تحویفات پر قانع نہ ہو کر مجادلے سے اُنس رکھتا ہے اسلئے کہ اُسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدریج اسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب عامی غفلت نہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہمیں ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ ہونے کا قنطر ہونا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاویں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو چاہئے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اُسکے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسلئے ہم نے اُنکو سہین مرج کیا ہے پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقع ہو چکا ہو اسکے دلیلیں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پر خطر روک پیدا ہوا اب جائز ہو کہ اُس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو ہنے اقتصاد فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات جزوؤں کے ہوگی اس میں قواعد عقائد کے بارہا مشکیں وغیرہ کے سوا اور طرٹ نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اسکو نہ سکھائے اور اگر اُسپر وہ قانع نہ ہو تو روک پڑنا ہو گیا اور درض پڑھ گیا اب استاد کو حق الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تہذیب کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہے یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کوئی خوش آئند بیانی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہے کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب عقائد خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اسقدر سے توقع ہے کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ قطع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہونا جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل و دراکات یعنی علوم و فنون اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالفت کا نام منع ہے یا ناپائیدائی سب غیر ضروری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہے یا بعض چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے اُنکے لیے موافق اُنکے شمار کے منع ثابت ہے جیسے عنقربات کی بحث ہوتی ہے اور سوا اُنکے اور سطر علی و ابیات گراء کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلیں ہیں جیسی تفسیر اور زیادہ سوال جواب کیے جا دیں اسی طرح پر بھی تقریر کو غایت و حد پہنچا دینا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع ہو

مگر ابھی اور جہالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھا بیٹے نہیں دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور اکات اور اعتادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیگا فائدہ ہو اور دل بہن کا کہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہے تو دل کے تیز کرنا نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اسکا ایسا ہو گا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہے تو وہ کھیل بھی دین بہن سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہے شریعت کے جتنے علوم بہن ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور انہیں سے کسی میں بیطرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے منگو علم کلام بہن سے جس قدر عمدہ ہے اور جس قدر بڑی ہو معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہے اور جو کدوہ مفید ہے اور جو کدوہ مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اگر کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اسکی حاجت نہایت قوی ہے تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ نفاذ اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہے اور جب تک کہ علما اس علم کے پھیلا اور تدریس و بحث میں مشغول ہونگے تو وہ باقی کتنے رہیگا اور اگر بالفرض اسکو ترک کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جائیگا اور صرف طبعیون میں اتنا ماسک نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جب تک کہ اس فن کو نہ بھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس و بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہے بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ اسوقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہتے کہ جو بدعتی اس شہر کے غمہ کریں وہ انکو جواب دیا کرے اور یہ بات بدعتیوں کے ہمیشہ قائم نہ رہیگی لیکن جاری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سبکو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہے کیونکہ فقہ اور تفسیر بہن کے غذائے بہن اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہے چنانچہ ہم اس کے ضرر کے تمام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اسکو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پاوے اسکی کو یہ علم سکھا دے اول یہ کہ سبکے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اسکا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ ہو گا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ شغل اسکو علم کی نگہیں اور شہادت کے دور کرنا مانع ہو گا جب کبھی اسکو شکوک پیش آوین تو کہہ دے کہ صاحب دکان اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اس کے سمجھنے سے فائدہ نہ ہو گا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اس کے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدے کی توقع نہیں تیسرے یہ کہ اسکی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اسپر غالب نہ ہوں اس لیے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو آڑ کہ اس میں در اسکی لذتوں میں ہوتی ہے وہ اس شبہ سے رفع ہو جاتی ہے تو اسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہے کہ دین کی ٹیکہ بنات کی برداشت سے رہائی ملی تو اسے آدمی سے جس قدر مزائی طور میں آتی ہے وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہے اور جب تمام امور کو معلوم کر چکے تو تکو و افصح ہو گا کہ علم کلام میں حجت عمدہ ہے جو قرآن کی جتنوں کی جنس سے ہوا یعنی کلمات نرم اور دلو نہیں تاثیر کرنے والے اور نفسو منکو قانع کرنے والے اسے اپنا ہو کے جاوے اسکی تقسیمات و روایات و تواتر کو سمجھیں دخل نہ دیا جائے جسکو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کر لیں کہ یہ اس

یعنی عمل یا دیکھنے میں ایک تو بیچ لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ نکلے کی مرضی کٹ جائے۔ اور اگرچہ اس سے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر روزوں اور نماز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اس کے سینے میں ڈال دیا
اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر سے
اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کرپوشیدہ نہیں ہوتی ہو۔ اور سہل شری فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کا
والوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدور نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے
اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ اور
بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت کا ایک راز ہے اگر عیان ہو تو علم
نکما ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے اگر وہ اس کو افشا کر دے تو احکام بیکار ہو جائیں اس شخص نے اگر اپنے قول سے
نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں اوجہ اُن کے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس میں کچھ تناقض نہیں اور
کامل وہی ہے جس کا نور معرفت اور نور کوکلی نہ کرے اور نور کا درجہ نبوت ہی مسئلہ اگرچہ چھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہو اگر قی ہیں
نو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہے اور اگر باطن
کا قول ہی جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہی اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے مراد
اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ ہونگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ہے کہ اس کا
افشا نہ کیا جاوے۔ پہلی سکا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے اگر کسی مسئلہ جنبانی کرتا ہے اور علوم کا شنفہ میں لاڈالتا ہے اور علم معانی
ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہلکو وہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کہہ دیتا ہے کہ جو عقائد مذہب نے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے
اعمال سے متعلق ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ ان کو قبول کر کے دل کو ان کی تہذیب پر لگا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعے اُن کی
حقیقت کو کھلنے کے خواہان ہوں اس بات کا کہ عام خاتم کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال دین سے ہوتے تو ہم ان کو اس کتاب میں بھیج
کر دیتے اور اگر ظاہر دل کے متعلق ہوتے اُس کے باطن سے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے فقہاء دل میں لکھتے کیونکہ حقیقت کا کھلنا دل کے
باطن اور سر کی صفت ہے اگرچہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہو چیکے باریقین تقریر کی تربیت ان کے اندر ایسا مشکل ہے کہ حل کر نیکی کے پھر
تقریر کی ضرورت ہوتی پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کی نفی میں ہے تو وہ ایمان کی نسبت کرکرت ہے
اصل یہ ہے کہ چارہ ہر کہ صرف مقبولوں کو سامہ ہوتے ہیں اور ان کے علم میں اکثر لوگ مقبولوں کے شریک نہیں اور مقبولوں کے ان کے افشا سے منع کر دیا
گیا ہے وہ بات خفیہ میں ہیں ہم اول یہ کہ وہ چیز بدلت خود دقیق ہو چکے ہیں۔ سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اُس کے ارکس کے لیے خواہ
لوگ مختص ہوتے ہیں اور اُن کے علم میں ہے کہ اس کا افشا ایسے لوگوں پر کر دین جو اُس کے اہل ہوں ورنہ اُس کا افشا ہونا اُس کے حق میں فتنہ ہو گا اور اُن کے
اُن کے فہم اس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اس فہم سے ہر راز روح کا معنی رکھنا اور اُس کے بیان سے اُن کے صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہ اس لیے کہ وہی کی
حقیقت ان شہا میں ہو کہ اُس کے اور اُس کے ہر فہم کے تھوڑا بہت قاصر اور یہ بت گمان کرنا کہ حقیقت ہے یا نہ ہے یہی علم پر بھی اور

۱۳۱
ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سفر وار حمد وہ ذات ہو جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین سے کٹ کر کنوئیں کی راہ تباہی کے لیے سفر فرما دیا اور کون کی بچی اور لحدون کی گڑا ہی سے اٹکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء حبیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دیا اور سلف صاحبین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہما بسا آسان کر دیا کہ انھوں نے عقول کے متغضیات پر جس جہل تبیین پر تمسک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بیجاٹ راستہ بے شک کے اختیار کیا عقول کے نتیجوں اور شیخ منقول کے مقدمات

ان کی عقلوں کی شرت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکن سالتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله اور فرمایا قائم دھیک للدين حيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک ليرى القیم غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے بیان میں انسان کی شرت اور قرآن مجید کی دلیلین اپنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنیکی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علمائے مناظرین کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ ہو کہ بدیہی بات ہو کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہے جو اسکو حادث کرے اور عالم بھی حادث ہو تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادثا اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے یہ صاف بات ہو کہ جو حادث ہو وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہو کہ عقل میں اسوقت سے اسکا پہلے اور تھپے ہونا بھی جائز ہو پس اس وقت خاص کے ساتھ اسکا خصوص ہونا اور اس سے پہلے اور تھپے وقت سے مخصوص ہونا ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہو اسکی برہان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون دونوں حادث چیزیں ہیں اور جو چیز کہ حادث چیزوں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہو پس عالم حادث ہو اس برہان میں تین دعوے ہیں اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں یہ بات بدیہی ہو اور اس میں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلیے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو سمجھے کہ متحرک ہو نہ ساکن تو وہ پابند جمالت اور خارج از عقل فرست ہو دوہم یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہو اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہو اسلیے کہ جو ساکن ہو اسپر عقل حکم کرے کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن ہو تو جو حالت اسوقت ان دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت سبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلیے کہ اگر وہ حادث نہ ہو تو قدیم ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں غفریب آدینکا سوہم یہ کہ جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حوادث ہوں گے جنکا شروع نہ ہو گا اور اگر ہر حادث سب لکھ منقطع نہ ہو گے تو جو حادث اب موجود ہو اس کے وجود کی نسبت نہ پہنچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہ ہو اسکا منقطع ہونا محال ہو اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دو گے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق دونوں باند جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی حال میں اسلیے کہ شمار غننی اور اثبات کا ہوا جاتا ہو کیونکہ جفت کے ثابت کرنہیں طاق کی نفی ہوتی ہو اور ان کے نفی کرنہیں طاق کا اثبات ہو اور صرف جفت ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہو نیسے طاق ہو جاتی ہو تو جہ نہایت چیز ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہو تو جسکے اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاویگا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہو نہ جفت کیونکہ اس کے لیے انتہا ہو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم حادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہو اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہو تو اسکا اپنے حادث کرنیوالے کی طرف متوجہ ہونا بدیہی معلوم ہوتا ہو دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہو جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر ذرہ اور مردہ سے پیشتر ہی ہے اور اسکی برہان یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہو حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنیوالے کا محتاج ہو گا اور وہ دوسرا تیسرے کا بہانہ کہ تسلسل

ث اول اور اگر کوئی کہے
نہا کیلئے اللہ تعالیٰ
ست ہر سبب عالم
چیز جہت سے
کیب جہت سے
تراش اللہ تعالیٰ
نہا کیلئے اللہ تعالیٰ
نہا کیلئے اللہ تعالیٰ

بے نہایت ہو جاوے اور جو شے مسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نسبت ہو چکے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسکا نام پہلے عالم کا بنانے والا اور حادث کر سنے والا اور ظاہر کرنا والا اور خالق اور موجد رکھا ہو
 تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اُسکے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اسلئے کہ سب کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اسکا معدوم ہونا محال ہو اور انکی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنا والے کے مقابلے میں معدوم ہو پہلی صورت باطل ہے کہ خود کو اگر جس شے کا دائم تصور کرے
 اسکا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے یا کرے اسلئے کہ جیسے وہ جو کا حادث ہو جائے
 محتاج ہو اسلئے عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے کے مقابل کی چیز سے اسکا وجود معدوم
 ہو اسلئے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اسکے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں صورتوں سے وجود کا ہونا اور اسکا قدیم ہونا ثابت ہو چکا تو جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وہ جو کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہے اسلئے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے ہوتے
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث قدیم کے مقابلے میں پھر اسکے وجود کو قطع کرے اور قدیم انکی ضد میں سے جو کو دفع بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہے اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہے چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہو اور انکی پران یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ میں جو ہر جگہ میں
 رکھا ہو اور ضرور ہو کہ اس میں یا گھرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں جیسے دنیا
 حادثات ہیں اور جو چیز عاوت سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہو اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہوا قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر جگہ کا قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکتا ہو اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے اور مکان میں گھرا ہوا نہ ہو اسلئے کہ تو لفظ کے اعتبار سے خطا وار ہو گا ممنون کی راہ سے ہو گا
 پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر دن سے نہیں اسلئے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جو ہر دن سے مرکب ہوا اور جبکہ اسکا جو ہر دن
 اور مکان خاص میں پھیر ہونا باطل ٹھہرا تو اسکا جسم ہونا بھی باطل ہو اکیو کہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جہدی جہدی جو ہر دن
 مرکب ہو اور اسکا خالی ہونا عقلاً ہوسکتا ہو جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب اعلیٰ میں حادث ہو چکی ہیں اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہی تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا ماہ یا انساں یا جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ ہو اسکا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر دن سے مرکب ہو نہ ہو اسکا ارادہ کرے تو یہ بھی اسکا صلاح فہم نہیں فہم ہوگی مگر یہ سمجھنا
 کی نفی اس سے بھی پانی ہاوی کی چٹھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کے ہوا اسلئے کہ
 جسم کو سب فیض حادث ہیں اور انکا حادث کرنا ان سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو انزل میں ہے
 پہلے تنہا موجود تھا اور اسکے ساتھ کوئی وہ نہ تھا پھر اجسام اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت اور راہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوفہ ہے چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہے اور یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں بلکہ یہ اوصاف اُن ہی جو دیکھتے تھے ہیں آتے ہیں
 جو خود بخود قائم اور اپنی ذات سے مستقل ہو اور ان چھ اصول سے یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ ہو ہر دن سے علم اور نہ علم

کی تاویل کرنی پڑی وہ معلوم کیا گیا کہ معنی یہی ہے کہ جس کے ساتھ ہو جسے غرض احاطہ
اور علم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قلب المؤمنین میں صانع الرحمن قدرت اور قہر مجہول کیا ہو اور انجیل لاسود
میں اللہ فی ارضہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا اسلئے کہ اگر انکا وظاہر الفاظ کے بموجب بنے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہی اسطرح اگر استوار
گھر نے اور جبکہ پکڑنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آدیکھا کہ جو جبکہ پکڑے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اس کے برابر ہو خواہ اس
بقو ثمایا بڑا ہو اور یہ محال ہی تو جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہی نہیں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور قدرت
منزہ ہونے اور جہات و اطراف سے مقدس ہونے کے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دیکھا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وجہ پوشند نافذ
ربہا ناظرہ اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے سچ ہونے کی جہت سے لاندہ کہ البصائر وہی دیکھ کر البصائر اور اس وجہ کہ حضرت
نبی علیہ السلام کے جو اپنے خود ارشاد فرمایا کہ ترائی تو محمول ہرگز نہ دیکھ سکیگا اب ہر کوئی یہ بتا دے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی حضرت نبی
علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اسکو معتزلی کیسے پہچان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونے کے کس طرح دیدار کا سوال
کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہو کہ جس بات سے انبیاء صلوات علیہم جاہل رہے اس سے اہل بدعت کتدۃ نائراش بطریق اولیٰ جاہل ہونے کی آیت
روایت کو جو آخرت میں ظاہر پر محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہو کہ اس سے محال لازم نہیں آتا اسلئے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہونے سے
کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تر ہے جس جگہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ
اس کے متعلق ہو جس صورت میں کہ وہ کسی جہت میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور اس کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہوگا
کہ خلق اسکو دیکھے اور مقابلہ نہ ہو اور جس طرح اسکا جاننا بدون کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہے اسطرح اسکا دیکھنا بھی بے کیفیت و صورت
کے ممکن ہے سوین اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک اور یکتا بدون مثل و رسم کے پیدا کرنے اور ابداع میں نہایت اور
ایجاد و اختراع میں اکیلا نہ اسکا کوئی مثل کہ اس کے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اسکا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع کرے یا اس کے منافی ہو
اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہے لو کان فیما آتہ اللہ لفسدنا اسکی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کی کام کرنا چاہا
تو دوسرا اگر اسکی موافقت پر مجبور ہو تو ظاہر ہو کہ دوسرا عاجز اور دبا ہوا ہوگا خدا سے قادر ہوگا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر قادر ہوگا
دوسرا قوی اور غالب ہوگا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے گا خدا سے قادر نہ ہوگا اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور نہ گامدار ہو
ان میں ہر پہلی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں بچا ہو تو جو علی کل شئی قدیر اور ہر جگہ یہ کہ عالم انہی صفت میں محکم
اور انہی پیدایش میں مرتب و منظم ہو پس اگر کوئی شخص اسکی کپڑا حیر کا عمدہ بنا ہو اور نقش و نگار سے بخوبی آراستہ دیکھے پھر یہ کہہ کہ اسکو
کسی مردہ نے بنا ہوگا جو کچھ نہ کر سکے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہوگا جسکو قدرت نہ تو وہ شخص دائرہ عقل سے خارج اور زمرہ محقا اور ہادین
داخل ہوگا اسطرح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھ کر اسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا مالک
اور سب مخلوقات پر محیط ہے کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اس کے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں بچا ہو تو جو علی کل شئی قدیر اور اس کے سچ
جاننے کی طرف اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہو الا یعلم من خلقی وہو اللطیف الخبیر اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ پیدا کرے علم پر استدلال کر لو اس

[illegible]

سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جبکہ پہلے دوسری چیز ہو اور ہم اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس سے پہلے ہی اس لیے
 سین ہرگز قدیم نہ ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بند و نکوان مطالبہ در رکھتے ہیں خدایتعالیٰ
 کی کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا
 میں ایسا کلام سنا ہو جس میں آواز و حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھے جو ہم نے دنیا میں
 اور اگر چہ بات سمجھا ہو کہ جو چیز رنگ اور حجم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھنا حالانکہ اب تک ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے ماہرین ہی
 وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدایتعالیٰ کو ایک علم ہو کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کیلئے
 ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ ساتون
 آسمان و زمین اور ہر شے اور درخت ایک جھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بذر جاکر زمین یا درخت میں یا وسیع یا تنگ
 ڈھیلے کے تل میں ہوتے ہیں مگر آسمان اور زمین اور ہر شے اور درخت کی ذات اس کے تل درخت اور پرچے میں نہیں آجاتی اس طرح یہ عقل
 میں آنا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو اور وہین محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول
 نہیں کرتی اس لیے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کرے گا تو قرآن الہامی کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول
 کر جائے اور آگ کا نام لکھنے سے کانڈ میں آگ کی ذات آجائے اور کانڈ کو جلاؤ سا قہر میں اصل یہ کہ جو کلام خدایتعالیٰ کی ذات
 پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اس طرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدایتعالیٰ کا حادثہ کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حادثہ بدلتے
 رہتے ہیں بلکہ خدایتعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونیکا وصف وہی واجب ہو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اس پر تغیر نہ آوے اور
 ہمیں حادثہ نہ ملے بلکہ ہمیشہ سے ازل میں عمرہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اس طرح ابد میں رہیگا اور حالات کے تغیر سے
 مشرہ ہو اس لیے کہ جو چیز محل حادثہ ہوگی وہ حادثہ سے نہ چسکی اور جو چیز حادثہ سے نہ چسکے وہ حادثہ ہر جسم پر جو وصف حادثہ ہوگا
 ثابت ہو وہ اسی جہت سے ہو کہ اپنے تغیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اس بات کی تفسیر کہ قبل کر نہیں اجسام کا شریک کہیں
 ہو جائیگا اور مستفیض ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادثہ صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف ہر حالت کرتی ہیں
 اور صبر کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اس کے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہو یہاں تک کہ جب لڑکا پیدا
 ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدایتعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اس امر کا اور ہو جاتا ہو جو
 اس کے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جتنا کہ لڑکا اسکو جان نہ لگتا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ
 ارشاد خداوندی وال ہو فاخلع طبق وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب ہوا کہ اچھا
 ہوا یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس علم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کیلئے ان بنائے اقصیٰ میں اصل یہ کہ خدایتعالیٰ کا کلام
 قدیم ہی یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادثہ ہوتا ہو سب کو ازل سے جانتا ہو اور یہ بھی ظاہر تھا کہ حادثہ ہوتا
 ہیں تو خدایتعالیٰ کو انکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادثہ علم ازل سے اس کے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر کوئی لڑکے کے آئینہ کا علم آفتاب کے

تو اسکا
 لکھا ہو پس اسکا

نکلنے کے وقت پیدا ہوا اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک یہ علم بالفرض بنارس تو اس وقت میں دیکھا جاتا ہوگا اسی علم سے معلوم ہوگا
کوئی نیا علم اُس کے لیے نہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اس طرح سمجھنا چاہیے نوین اصل یہ کہ ارادہ الٰہی قدیم ہوا اور عوالت کے
پیدا کرنے کے لیے اُس کے اوقات مخصوص اور مناسبہ میں موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اُس کا ارادہ حادث ہو
تو وہ حادث کا فعل ٹھہرتا ہو اور اگر اُس کا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہوا تو وہ ارادہ کرنیوالا نہ ہوگا جیسے اگر حرکت تھرا
ذات میں خود تو متحرک نہ کھلاو گے اور جسطرح چاہو مان لو دونوں صورتوں میں ارادہ کے حادث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی یہاں تک کہ نسبت تسلسل بے نہایت پہونچے جو محال ہے اس لیے اُس کے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
ہے اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدوین دوسرے ارادے کے بہ تو یہ بھی ہو سکتا کہ عالم کا حادث ہونا بدوین
الہیہ کے ہے ہو سوین اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے اور زندہ ہے حیات سے قادر ہے قدرت سے مرید ہے ارادے سے متکلم ہے
کلام سے سمیع ہے سنی سے بینا ہے دیکھنے سے اور یہ اوصاف اُس کے ان قدیم صفوں سے ہیں اور جو شخص یوں کہے کہ عالم ہے بدوین عالم کے تو گویا
یوں کہتا ہے کہ غنی ہے بدوین مال کے یا عالم ہے بدوین علم کے یا عالم ہے بدوین معلوم کا اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک دوسرے کے لازم ہیں جیسے
اور مقبول اور قاتل تو جسطرح قاتل بدوین قاتل اور مقبول کے نہیں متصور ہو سکتا اور نہ مقتول بدوین قاتل اور قاتل کے جسطرح عالم بدوین علم کے
بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدوین معلوم کے اور نہ معلوم بدوین عالم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے سے بے لاین ہیں ہوتے تو جو شخص عالم کو
علم سے علیحدہ ہونا تجویز کرتا ہو اُسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا تجویز کرے کہ چونکہ ان نسبتوں میں
کچھ فرق نہیں ہے بلکہ ایک ہی سی ہیں تیسرا کہ گن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت ہیں اور اُس کا مدار بھی دس اصولوں پر ہے پہلی اصل
یہ جانتا کہ عالم میں جو حادث ہوا اُس کا فعل اور مخلوق اور اختراع ہو اُس کے سوا نہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا خلق کو بنایا
اور پیدا کیا اور اُسکی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بدوین کے جتنے افعال ہیں وہ سب اُس کے پیدا کیے ہوئے اور اُسکی قدرت سے
وابستہ ہیں اور اُسکی تصدیق اس آیت میں ہے واللہ خالق کل شئی اور اُس میں واللہ ظلمک وما تعلمون اور اس میں واسمہ و اقوالکم ادا ہم روا
ہے اللہ عظیم بذات الصدور لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخیر بدوین کو علم کیا کہ اپنے اقوال افعال و اسرار اور دل میں بات لینے میں جتنے پہونچے
کہ وہ اُس کے افعال کے منشاء ہے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کر نیسے استدلال فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے نہ ہوگا کہ اُسکی
قدرت کامل ہو انجین کسی طرح کا قصور نہیں اور اُسکی قدرت بدوین کے بدوین کی حرکتوں سے متعلق ہے اور حرکتیں ایک ہی ہیں اور قدرت کا
متعلق ہونا نسبت پر ابھرتا ہو تو کیا وجہ ہے کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہوا اور بعض سے نہ ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیوان اختراع میں متعلق ہو حالانکہ
کلمہ می اور شہد کی کہی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں عاقل و فاعل عقل تک ہو تو وہ کیسے متخرج ہوتے اور خداوند کی
متخرج ہونا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو متخرج کہنا بعید از قیاس ہے بلکہ مخلوقات سب ذلیل ہیں اور ملکوت میں متخرج وہی ہے جو زمین و
آسمانوں کا جہان ہے دوسری اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا متخرج ہونا بدوین کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے
کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور قدرت اور دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور فاعل اختیار اور فاعل اختیار دونوں کو بنایا

مستنداً اللہ شانیہ
ہے ہر چیز کا
اور اس کے ساتھ
اور جو کچھ کہتے ہیں
۱۲ سب سے پہلے
پیش کر اپنی بات
یہ کہ وہ جانتا ہے
جیسے جسے
جس کا وہ نہیں
جس کا وہ نہیں
وہی ہے جس کا وہ نہیں
خبردار

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو اسکا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی ورنہ بندہ کی صفت اور کسب ہی یعنی وہ بندہ کی ایک وصف نہ ہو قدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت نے پیدا کیا اس جہت سے باعتبار اس سبب اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی چیز محض نہیں ہو سکتی ایسے کہ بندہ ظاہر طور پر اپنی حرکت اختیار کرے اور ارزہ اختطاری میں فرق جانتا ہو بلکہ حرکت بندہ کی ہوئی کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو قہری حرکت کہتے ہیں کہ اسکا کسب کرنا ہو ان کے اجزا کی تفصیل اور شہاد کا حکم بھی نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوئیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکت اختیار اس کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہو اور ایک دوسرے علم کے اعتبار سے جسکو اقتساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اعتبار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کو چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو کہ کھولنا یا بند خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق ہو اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہو اگر اس وقت اس قسم کا تعلق ہی نہ ہو تو قدرت کے متعلق ہو ہی نہیں ہو سکتا نہیں کہ قدرت پر اس سے مال بھی ہو جائے تو یہی اصل یہ ہو کہ بندہ کے کسب کا فعل اگرچہ بندہ سے کسب ہو لیکن نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جو اس سے یہ نکلتا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پاک جھپکنا ہو یا دل کا انفاس ہوا یا شریعت ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر تو ہو یا شہر لگنا یا گرا ہوا یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفر فساد ہو یا اور اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو مانے اور نہ اس کے حکم کو ٹھیکہ ہوتا ہے جسکو چاہے مگر کہ اسکو جسکو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی۔ اور بندوں کے فعلوں کا اسکی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جملہ کو با اتفاق کہتی ہو کہ ماثرا اللہ کان و ما لم یثاکم یکن اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ان لو یثاکم اللہ لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا لو یثاکم لایثاکم نفس اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہے یہ کہ اگر معاصی اور فسور دیکھو خدا تعالیٰ جڑ جاتا ہو اور انکا ارادہ نہیں کرتا وہ اس کے دشمن ہیں اس کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ ان خدا ہی اس کے ارادے کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہمارے بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی مشیت کو اپنے رتبے کے سطح گھا دیکھا کہ اگر اس رتبے پر کسی کا تون کے رئیس کو اتار دیا جائے تو وہ بھی ریاست سے انحراف کرے یعنی اس کا تون میں اگر کوئی اسکا دشمن ہو اور اس کے ارادے کے برخلاف کام ہوتا ہو اور اس کے ارادے کے موافق نہیں کم ہو تو وہ بھی ریاست کو ذلت سمجھ گا اور اس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر نا فرمانی ہوتی رہتی ہو اور پر سبب جو سبب بدینوں کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دال ہو کہ خدا تعالیٰ ضیافت اور عاجز ہی معاوفا لہ منہا پھر چاہے یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گا کہ وہ سبب اس کے ارادے سے ہیں جو سبب ہیں۔ اسکا اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جسکا ارادہ نہیں کرتا اسکا حکم کیسے کرتا ہو اور اسکا ارادہ ہو کہ اسکا ارادہ ہو اور ارادہ دوسری چیز ہو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر غائب کر دے اور وہ عذر کرے کہ اس نے غلام سے میرا کھانا مانگا اور بادشاہ اسکو کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہو اور وہ اپنے بیٹے کو تائب کر دے کیسے چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہہ دے کہ وہ بادشاہ کے

استا جواز نہ
چاہا وہ ہو اور جو
نچا چو نہ جواز
استا جواز نہ
اللہ جواز نہ
سب لوگ ہیں
اور اگر کم چاہتے
تو دیکھتے آج کی
سوچا پنی راہ کی

سائنے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زمین باندھ دے تو اس کا یہ امر ایسا ہو جیسا کہ تھیل جس کو غلام نے لیا اور اگر یہ امر نہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے اور یہ ہو نہیں سکتا جو قطعی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنا نہیں فضل و احسان کرنا ہے اس لیے اور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اس وجہ سے کہ انہیں بندوں کی بہتری اور ان کا قول محال ہو اس لیے کہ واجب کرنا اور حکم اور منع کرنا اللہ ہی وہ کہ جسے ایجاب و لزوم کا ہدف ہو سکتا ہو اور واجب و معنی نقصان ہونے پر واجب اول تو ایسا فعل کہ جس کے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالافعل نقصان ہو مثلاً کہ میں کہ بندہ پر خدا سے تعالیٰ کی طاعت واجب ہے اس کے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہ میں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہو کہ اس کے ترک سے انجام کو مر جاوے گا اور سر سے ایسا فعل جس کے نہ ہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہ میں کہ معلوم کا وجود واجب ہے یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ ہو کہ علم جمل ہو جاوے گا اب اگر معتزلہ یہوں کی یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول معنی کے واجب ہے تب تو گرا خدا تعالیٰ کو مازاد ضرر کا نشانہ بنائے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنی کی رو سے کہتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ان کی جیسے خدا تعالیٰ ان سے ہے تو اس کے لیے معلوم کا وجود ضروری ہے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی ہے تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری کے لیے واجب ہے یہ کلام فاسد ہے اس لیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو کر کے ارادے سے اس کا کچھ ضرر نہ ہو پھر اس کے حق میں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے مگر وہ انہیں بندوں کی بہتری تو اس میں ہر کار ان کو جہنم میں پیدا کر دیتا اس بات کی طرف کو نشانہ عاقل طرح کرتا کہ دارالاصحاب میں اس کو پیرا کرے اور ہدف پتر حاشی بنائے پھر عذاب کے خطر سے اور حساب کے خوف سے نہ ڈرے اس کے پاس چھوٹی اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز ہو کہ بندہ کو ایسی بات کا حکم کرے جس کی طاقت انہیں نہ ہو مثلاً کہ میں کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سوال محال ہو حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے اور نہ بناو لا تعالیٰ الا طاعتنا اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل کا چل کر کیا کہ سب اقرال میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپ کا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کہتے ہو سکتا ہو کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اس کی تصدیق تو امر محال ہے چھٹی اصل یہ کہ خدا سے تعالیٰ کو درست ہو کہ اپنی مخلوق کو بدوں کی جرم سابق اور ثواب کی نیند کے ورو عذاب پہنچائے انہیں معتزلہ یوں کا خلافت ہے اور ہماری دلیل یہ ہو کہ وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہو اس کا تصرف اس کی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اس سے کہتے ہیں کہ دوسری ملک میں بدوں کو اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہو کیونکہ اس کے سامنے دوسری ملک نہیں ہو کہ انہیں تصرف کر سیکے ظلم ہو اور اس امر کا وجود ہی اس کے درست ہونے کی دلیل ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ جانور و نکانہ کچ کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہنچانا طاعت کہ ان کو درد دینا ہی حالانکہ اس سے کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانور و نکانہ کو زندہ کرے گا اور جو بد آدمیوں کا تکلیف پہنچے ہوگی ان کا رہ ان کو عذاب میں نہ کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مستند اسباب
جس سے انداز
جس سے انداز
جس سے انداز

چینی پامال شدہ اور چھلے ہوئے کا واجب ہو تا کہ انکو انکی تکفیر کا ثواب دے تو شخص اگر شرعیت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلئے کہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اس کے ترک سے شک و ظن ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی دینے ہیں اسلئے یہ قول خارج ہو ساقیوں اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرنا ہو سہرہ واجب نہیں کہ جب بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسکی رعایت کرے اسلئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں واجب سمجھ میں نہیں آتا اسلئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کوئی بتا دے کہ مقرر کی ہو یہ کتاب ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندہ کے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے گا اور لڑکے پر اسکو فضیلت دے گا اسلئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا مقرر کی گئی قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں اس صورت میں اگر وہ لڑکے کے کہ اتنی توڑے اس کا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلئے کہ یہ بالغ ہو اور طاعت میں محنت کی ہے لڑکا کیلئے کہ اتنی توڑے مجھ کو لڑکپن میں مار دیا تھا میرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تاکہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو تھے حال اس بات میں نہ کیا کہ اسکی عمر زیادہ کی اور میری عمر نہ کی اس میں یہ فرق ضرور نہیں ہو کہ لڑکا بچہ ہے لڑکا فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو میرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاؤ یہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا بیان کرتے ہیں اب انہیں اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں نشانہ اس طرح کرے گا تو بڑھت و رنج کے مطابق نہیں ہے گا تو لڑکا بچہ اور بچہ کے کہ اتنی یہ توڑے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑھے ہو کر شرک کر چکے تو توڑے چھوڑ کر کہیں ہو یہ بڑھ کر لڑکا نہ مارا ہم تو اس سلمان لڑکے کے درجے سے کمتر ہو بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس دور میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے احکامات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ مقرر کیوں کی نیران میں انکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر انہیں اسباب عذاب کو مساطر کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید نہ اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کی معنی یہ ہے کہ مناسب تر فعل کے موافق ہو یہ نہ کہ ایک سے زیادہ قبیح ہوئی ہو اور وہ شرع شخص کے حق میں بشرطیکہ اسکی غرض کے موافق ہو اگر قبیح ہوئی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اس کے موافق قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمہاری غرض قبیح ہے یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلئے کہ ہر کوئی غرض نہیں اسی لئے مومن کے اعتبار سے اس سے قبیح تر غرض نہیں جیسے کہ ظلم اس سے منظور نہیں یعنی ایک غرض میں اسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلئے ظلم ہی اس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق نہ ہو تو اسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تمنا ہو اس کے خلاف ہر وہی صورت شاہد ہو جو ہمیں دوزخیوں کے مناظرہ کی غرض کی ہو علاوہ ازین حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور انکی افعال کو پہچانے اور اس کے موافق منصوبہ طر کر کے برقرار ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم پر نہیں

حکیم جو رعایت مناسب تر کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُسکے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں سیلے اصل کی رعایت کا اُسپر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُسکے واجب کرنے اور اُسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معتزلی یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو بیفائدہ واجب کرے اور یہ محال ہو کہ وہ سب فائدوں اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت و عصیان اُسکے حق ہیں دونوں برابر ہیں خواہ بیکہ فائدہ ہوگا اور یہ بھی محال ہو اسیلے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اُس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو محنت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُسکے باعث باز رہتا ہو اُسکا انجام بخیر ہو اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب ہی عنایت کرے بیکہ عذاب نہ کرے اُسکے نزدیک تو طاعت اور عصیان برابر ہیں کیونکہ اُسکو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ انہیں سے کسی کو اُسکے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُسکی تیسرے شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہو اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکر گزاری سے مخلوق خوش اور محفوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کرتی ہو تو اسی طرح خالق کا حال ہے کہ طاعت سے اُسکو راحت ہوتی ہو اور عصیان سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو یا اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا وجوب بخیر شریعت سے ہے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جتنا کہ نہیں حاصل ہوتی ہو جتنا کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص جیسے سے بے نظر ہو کرے کہ عقل جیسے نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت بدوان نظر کرنے کے مجبور تائید کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو یہاں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسکا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید و سید کے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلاک ہو اگر تو یہاں سے نہ ہٹے گا تو وہ شکستہ مار دے گا اور اگر تو اپنے پیچھے منہ پھیر کر دیکھے گا تو میرا سچ کہنا ہے معلوم ہو جاوے گا اُسکے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا سچ جتنا کہ میں مرا کرنے دیکھوں شکستہ ثابت ہوگا اور جتنا کہ مجھے تیرا سچ نہ ثابت ہو جائے مرنے اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہے کہ اس قول سے عمرو کی حاجت پائی جاوے گی اور خود نشانہ تیرا ہوا گناہ کا اُس میں کیا ضرور ہو گا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے مرنے والے اُسکے اُس طرف اور نہ ہلاک ہو کر دیکھیں آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر بچاؤ کی نہ کرو گے تو تم کو وہ تباہ کر دے گا اور میرا سچ تم کو میرے پیچھے دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص میری طرف متوجہ ہو کر اپنا بچاؤ کر لے گا وہ سچ جاوے گا اور جس نے التفات نہ کیا اور خطا و پیر مصر ہوا وہ تباہ اور خراب ہوگا اور اگر سارے آدمی ہلاک ہو جائیں تو ان میں مجھ پر کچھ ضرر نہیں میرا وہ تو صرف صاف صاف کہنے کا ہے جو خدا تعالیٰ نے میرے لئے فرمایا ہے اور نہ دیکھا ہو نیکو بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھے اور جانے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو نیکوئی لکھا مان جاتی ہو اور طبیعت ضرر پہنچ رہے ہیں پر ابھارتی ہو اور واجب ہو نیکو معنی میں ہیں کہ اُسکے ترک کر نیسے ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کر نیوالی کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ شریعت اُس ضرر کو بتاتی ہو جسکی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہادت کی پیروی

انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اُسکی وجہ کے ذکر میں در اس فصل میں تین مسئلے ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہے یا دوسری چیز ہے اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہے یا اُسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہے پس بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور ابوطالب کی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بینہ دلی گہی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدوین اس بات کہ ایسی تقریر نقل کر چکے ہیں کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شیخ کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہے سوم ان دونوں کا حکم دنیا اور آخرت میں کیا ہے غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں ہیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اعترفت بوجہ من لانا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنا ویسے ہی اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان اُسکی ترجمان یعنی بیان کرنا والی ہے اور ماننا عام ہے دل و زبان اور عہدہ سے ہے ہوتا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اس طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہے حاصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہو کہ تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو چکے ہو وہم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال یانوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیما من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم بائنا فہیہ تو کلو ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اسے جواب میں بھی یہی پانچوں رکرا ارشاد فرمائے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لے نقول لم یؤمنوا ولکن قولوا اسلامنا یعنی یہ کہہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب انھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لا انا اللہ پروردگار کے فرشتوں اور کتابوں اور رسول پروردگار قیامت کے دین اور مرنے کے بعد اُنھیں پروردگار حساب پر ضرور شکر اُسی کی طرف کیا جائے یہ ایمان ہی پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں نہ کہ فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول و فعل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا کیا اور دوسرے کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا کہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہی یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

اور نہ کر لگا ہوا ایمان سے
است ۲۰۰
وہ عقائد ایمان و اسلام
نہ پایا ہے اس جگہ سے
بلکہ کلمہ اسلام و ایمان
ست ۳۰۰
ایمان و اسلام
تو اسی پر ہر دو ساگر
الگو اسلام و ایمان
بخاری و مسلم روایت
ہیں کہ یہ دونوں
نہ پایا ہے اس جگہ سے
حق یہی ہے کہ
ایمان و اسلام
تو اسی پر ہر دو ساگر
الگو اسلام و ایمان
بخاری و مسلم روایت
ہیں کہ یہ دونوں
نہ پایا ہے اس جگہ سے

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نفی کی اور سے استغلوں میں جسے اچھا ہو ایسے کہ ایمان اعمال میں سے ایک عمل ہو جو سب اعمال سے افضل ہو اور اسلام تسلیم کا نام ہو خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہو جو دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہو جسکو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ تداخل یا تداخل کے طور پر مجاز فی اللغة کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر تسلیم ہو کہ ایمان کو فقط دل کی تصدیق کا نام کہیں تو یقین کے موافق ہو گا اور اسلام کو تسلیم ظاہری ٹھہراوین یہ بھی لغت کے موافق ہو ایسے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو ایسا بھی تسلیم ہی کہیں گے تو شرط نہیں کہ جہان جہان بھی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی ٹکڑے سے چھوے تو چھوئے والا اسلاویگا تو سب بدن چھوئے میں شامل نہیں بطریق لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم پر ہوتا جسوقت کہ باطن کی تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہو اور اسی بنا پر ائمہ تعالیٰ کا قول ہے حالات الاعراب متاثر کم تو منوالوں کو خدا اسلما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شریف کی حدیث میں کہ یا سلم یا سلم ایسے کہ آجینے لیکن کو سلم پر منہج دنی اور دینی غرض دونوں کے منہج کے جدا ہے یہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو اور تداخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہو گا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرا لیں کہ دل اور قول اور عمل سب تصدیق کا نام ہو اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہو جو اسلام میں داخل ہو یعنی صرف دل کی تصدیق اور ظاہری غرض تداخل میں بھی ہو اور ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہو اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ جب تک عرض کیا کہ کو تسلا اسلام افضل ہو تو آئیے ایمان فرمایا یعنی آجینے ایمان کو خاص کر کہ اسلام میں داخل کر دیا اور ایک ایک معنیوں سے استعمال کی مثال یہ ہو کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کیونکہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کہ نہ جاوین ہر صورت میں صرف تداخل سے ہو گا ایمان میں جو خصوصیت دل کے تسلیم کی تھی اسکو عام کر دیا اور دیکھا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان داخل کیا جاوے گا اور یہ تصرف درست ہو ایسے کہ ظاہر کی تسلیم قول اور عمل سے باطن کی تصدیق کا خمرہ اور نتیجہ ہوتی ہو اور کھلی ایسا خمرہ ہے کہ درخت پر لٹے ہیں اور شاخ کے طور پر اس سے درخت، پھل، پھل مراد ہوتا ہے اور اتنے تصرف سے ایمان ہم معنی اسلام کا اور اس کے مطابق ہو جاوے گا اور اس کے زیادہ ہو گا نہ کہ اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہو خدا و خدا فیما غیرہ میں اسلمین پیسری بحث حکم شرعی کے ذریعہ اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی حکم اخروی یہ ہو کہ آتش و فرخ سے نکالنا اور زمین پر پیشہ رہنا کا لفظ ہونا کیونکہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تشریح سن الذاکرین کان فی قلبہ یتقال فرقة من الایمان اور اس باہر ہوں تو ان اختلاف ہو کہ یہ حکم کس چیز پر مرتب ہوتا ہے یعنی وہ ایمان کو تسلا ہو جسکا نتیجہ آتش و فرخ سے نکالنا ہے یا بنی ہر حال کا قول تو یہ ہو کہ صرف یقین کرنا کا نام ہو اور کہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور نہ ہاں یہ اراد کرنا ہو اور بعض تیسری بات اور بڑھاتے ہیں یعنی اعضا سے نکال کرنا اور ہم اس باہر میں اصل مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہو کہ جو کوئی ان تینوں باتوں کا جامع ہو گا تو اس میں خلاف کسی کا نہیں کہ وہ شک اسکا ٹھکانا جنت میں ہو گا یہ تو ایک درجہ ہو اور سارا درجہ ہو کہ وہ باتیں باہر جاتیں اور پھر تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور پھر عمل یا باہر جاوین مگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کیے و کار تکنا بھی کیا ہے تو اس صورت میں ہتھلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص فعال ایمان سے

احمد علی خان صاحب
سید و مولانا
جیس کے دل میں
نور ہے جو ہر
ایک انسان کو
مغناہی دے گا
برادری اور
خدا کی رضا

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہی اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص روزِ جزا میں ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عقیدتِ سب اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال انہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابوطالب علی کا قول ہے کہ غل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون غل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر جماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہے جیسے اسکا مطلب کا خلافت معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل یہ آیت نقل کی ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہی ایمان میں داخل نہیں در غل حکمِ معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ اس قول پر جماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیر و گناہوں کے سبب روزِ جزا میں ہمیشہ رہیں گے تاہم ان کے قول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو ان کے قول کا قائل ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ ان کے مذہب کا قائل ہوگا کہ کبیر و گناہوں کے سبب روزِ جزا میں ہمیشہ رہیں گے جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اس وقت تمام مراد سے تو وہ جہنم میں جاوے گا یا نہیں اس کے جواب میں وہ بھی کہیں گے کہ ان جہنم میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون غل کے گناہ پر لگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض نماز نہ رہے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ روزِ جزا میں رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ یہ لگاتار تو مغضوب ہوگا ہی مطلب یہ ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہے کہ غل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہے اور نہ اس کے باعث جہنم کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہے کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسے اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بات کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار تباہ و جگے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیروں کی گنتی کیا ہو چکے اور تکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف گیا ہو تھا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ بہت زبان سے اقرار اور عمل میں مروت ہوئی نہ ہوئی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہیں گے کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور بعض جو کہ ایمان کے پورا ہونے میں قولِ زبان کی شرط کرتا ہے اسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزِ جزا میں ہر شخص جسکے دل میں فرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لہا لہب تھا یہ کیسے روزِ جزا میں ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کائناتوں اور روزِ آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی محنت بھی لے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کر لے مگر انکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کبھی کہے کہ وہ شخص مومن ہے اور روزِ جزا میں مدام نہ رہے گا اسلئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور نہ زبان اس اعتقاد و دل کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے پیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ انکو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اسلئے کہ عجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور نفی کی رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مسئلہ اول
ایمان لایست
اور تمام کے ایسے
درجہ سبب است
بہر سبب

[illegible][illegible]

شخص جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انا لا نعذب الجون حسن عملاً اور یہ فرمایا ان لا یضیع اجر الحسین اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اہل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرمائی گا اور یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جن میں کوئی مشرک نہ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس کی جہت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان بہ دن عمل کے بھی ہوتا ہے حالانکہ اکابر سلف کا قول یوں ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبانی اور عمل کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر اور دونوں ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں رہتا لیکن ہاتھ ملنا ہونے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز ان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے لایزنی الزانی حسین یزنی وہو مؤمن تو صحابہؓ نے اس حدیث سے معتزلیوں کا مذہب عقائد نہیں کیا کہ زمانہ کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جائے بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ واقع میں اُسکا ایمان کامل و تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں بیٹھے اس میں کمال انسانی نہیں یہ غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے ماہیت انسانی بھی نہیں رہی وہ سر امسک کر لے کہو کہ سلف کا اتفاق ہو اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہے اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو اس میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت سلف کے لوگ سچے گواہ ہیں اور ان کے قول سے منحرف ہوا کسی کو نہیں چاہیے جو کچھ انھوں نے فرمایا ہو بلکہ درست ہی رہے اُسکے سمجھنے میں نامل چاہیے کہ اُن کے قول سے پایا جاتا ہے کہ عمل ایمان کا جزو نہیں نہ اُسکے وجود کا رکن بلکہ ایک زائد چیز ہے جس سے ایمان بڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ چیز اپنی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں بلکہ زائد سے بڑھا کرتی ہو چنانچہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے سر سے بڑھا جائے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دائرہ میں اور موٹا ہے سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ نماز رکوع اور سجدے سے زیادہ ہوتی بلکہ وہ سنتوں اور عبادت کے باعث بڑھا کرتی ہے پس سلف کے قول میں تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے پھر وجود کے بعد اس کا حال کمی بیشی میں مختلف ہوا اگرچہ اب اگر یہ کہو کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے یعنی تصدیق کی سطح زیادہ اور کم ہو سکتی ہے وہ تو ایک حالت کا نام ہے تو اُس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو ترک کریں اور شورویوں کے شور کی پروا نہ کریں اور پردے تحقیق کے منہ پر سے اٹھا ڈالیں تو یہ شبہ بھی برطرف ہو جائیگا اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایمان مشترک ہو اُسکا استعمال میں طریقہ نہیں طریق اول یہ ہے کہ اُسکا اطلاق اُس تصدیق پر کیا جاتا ہے جو بطور اعتقاد و تہلیل ہو کہشہد کے طور پر اور سینے کے کھلنے سے نہ واسطہ کا ایمان عوام کا بلکہ بھروسہ کے تمام خلق کا ہے اور یہ اعتقاد و تہلیل کہہ ہوتی ہے کہ کبھی گڑی ہو جاتی اور کبھی ڈھیلی جیسے دورے پر گرے ہو کرتی ہے اور اس بات کو بیدار مت ہا تو بلکہ یہودیوں اور زمرانیوں اور بدعتیہ کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ انہیں جن کے عقیدے سخت ہیں وہ اس طرح کہے ہیں کہ اگر ڈرائے اور دھکائیے یا وعظ و نصیحت یا ہر مان و جہت سے اُن کو اس عقیدے سے نکالنا چاہو تو کبھی ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں اور بعض اس طرح کہے ہیں کہ اونی گھنڈا گھنڈا میں بڑھا جاتا ہے اور اُن کو اُن کے عقیدے سے

ایک نہیں نکالتے والا
جب وہ ایمان سے
کچھ دور ہو گیا
تو وہ مومن ہے
بجاری اور مسلم
اور ایمان کی ہر بات

نکال دینا زائے فہملا نے یاد رکھا کہ مکن ہو باوجود یکہ انگو اپنے عقیدہ سے بین شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہی
 لیکن دونوں قسم کے لوگوں میں پختگی کے باب میں فرق ہوتا ہی اور یہ بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہو اور عمل کا پختگی کے بڑھانے
 میں اور زیادہ کر نہیں تاثیر کرنا ہی جیسے پانی دنیا رشتوں کے بڑھنے میں تاثیر کرتا ہی اور اسیدو اسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہی فرما تم ایمان یعنی زیادہ
 کیا انکا ایمان اور دوسری جا رشاد ہو نیز داد و ایما ناع ایما تم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خبر مروی ہیں رشاد فرمایا ہی الایمان یزید و
 ینقص اور یہ کئی بیشی دل میں طاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہی اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہی جو اپنے حالات کو دو وقتوں میں دیکھے یعنی ایک تو
 اسوقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت میں ہی کا ہو رہے دوم اسوقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال اسکی ایمانی
 اعتقاد کا دو وقت میں ہوگا اس میں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کر لیکہ کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی شخص
 شک و انا پائے تو اسکی قابو میں نہ آویگا بلکہ جو شخص پیہم کے اوپر رحم کر نہ لیکہ معتقد ہی جب اپنے اعتقاد کے موافق عمل کر لیکہ اور پیہم کے برعکس
 ہاتھ پیر کر اسکی ساتھ لطف سے پیش آویگا اسوقت اپنے باطن میں رحم کر لیکہ مضبوط اور دوا لایا و لیکہ اس طرح تو وضع کا معتقد حسب تواضع کا
 عمل کر لیکہ اور دوسرے کے سامنے فروتنی کر لیکہ تو عمل کی جہت سے اپنے دل میں زیادتی تواضع کی معلوم کر لیکہ اور یہی حال سبب دل کے صفات کا ہو
 کہ جب یہ صفات پرائے کہ باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر ہو چکا ہی اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہی اور لیکہ جان
 جلد سوم ہلکا نہ اور جلد چارم منجیاست میں اس مقام پر کیا جاویگا جہاں کے ظاہر سے باطن کے متعلق ہو لیکہ وجہ اور عقائد اور لوگوں کے اعمال
 کے وابستہ ہو لیکہ دلیل مذکور ہوگی اسلیکے کہ یہ امر عالم ملکوت سے عالم ملک کے متعلق ہو لیکہ جہت سے ہی اور ملک سے ہماری غرض یہ عالم
 ظاہر ہی جو جو اس سے معلوم ہوتا ہی اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہو جو نور بصیرت سے سوچتا ہی اور دل عالم ملکوت میں سے ہی اور اعضا و
 اسکی اعمال عالم ملکوت سے ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس وجہ کا باریک علاقہ ہو کہ بعض لوگوں نے یہی گمان کیا ہو کہ دونوں عالموں
 میں اور دوسرے لوگوں نے یہ ظن کیا ہو کہ عالم بجز عالم شہادت یعنی ان جہات میں جسکو ہم کہتے ہیں اور کوئی نہیں اور میں شہادت سے کہ دونوں عالموں کو
 معلوم کیا اور انکے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہونیکو دیکھا تو انکو کیا تہ اس قطعوں میں بیان کیا قطعہ رقت سے آئینہ
 دل میں ہی اشتباہہ دونوں نے ایک طرح کی پانی ہی کہے تابہ گویا کہ صرف وہی نہیں جام کا وجود نہ پایا کہ کو کہ پایا ہی تھا نہیں شراب نہ
 اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اسلیکے کہ یہ جگہ معتبر نہ علم معاملہ سے خارج ہی مگر علم مکاشفہ اور معاملہ میں بھی انصافی اور رہتا ہی
 اسیدو اسطے تم دیکھتے ہو کہ علم مکاشفہ ہر دم علم معاملہ کی طرف متوجہ ہی بشرطیکہ تعلات کے ساتھ اسکو نہ روکو غرض کہ ایمان کو اگر اس طلاق
 ہو جب جہاد دیکھیں تو طاعت کی جہت سے عین زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی ہی جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہ
 نے فرمایا کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہی پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہی ہاں شک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہی
 اور نقاتی ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہی مگر جب آدمی بڑے اعمال کا ترک ہو تا ہی تو وہ زیادہ ہوتا ہی ہاں شک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہی
 اس پر نہ لگاتی ہو اور یہ آیت آپ نے پڑھی کلا بل ران علی قلوبکم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان کی تصدیق دل دینا و
 مراد ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یضیح و یسبون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہی زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ

[illegible]

ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ اسکی تاثیر اسلیمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اسکا فہم اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تیسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور بینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر جو یہ قسم اور قسموں کی نسبت کر زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہے کہ جو امر یقینی کہ ایمان شک سے ہو نہیں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم مثلاً ایک بات یہ ہو کہ زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادثات ہی پر چند ان دونوں میں کسی میں شک نہیں مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہو ویسا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو کہ تین اور پہلے اس معنوں کو باب العلم کی فصل میں لکھا جو جسمین علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں اور سب اطلاقوں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہو نیکو کہا ہو وہ درست ہو اور کیسے درست نہ ہو کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکلیگا وہ شخص کہ اسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہے تو اگر دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکے کیا معنی ہیں تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کیواسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جوابدہ ہیں یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ رفیضان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں خدا سے توفیق کے نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہو اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا کہنا بدعت ہے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص اول میں مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہو گا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہو گا جیسے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ واقع میں مومن اپنے اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہو گا کیونکہ اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سینے والا یا بدن کا مال یا ہار کے کسی آدمی کو چھو جائے کہ تم جاندار ہو تو اسکے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب غیر موقع ہو گا۔ اور حضرت ثمالی ثوری فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمارا کار کیا تو اس جواب پر پوچھ کر کہ میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہو اور حضرت حسن نے جو کچھ پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابو سعید آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں مان کہوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفر او۔۔۔ کہ اس سے حسن تو جھوٹ کہتا ہو اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو جائے۔ اور حضرت حسن نے فرمایا کہ تم کہو کہ کوئی بات مجھ کو بخوفت کرتی ہو اس پر کہ خدا تعالیٰ کو جو امر خوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جائے اور کہہ دے کہ بھلا کیا میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں کہہ دے واسطے ہی عمل کرتا رہوں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم ایمان میں شک نہیں اور تیرا سوال کرنا مجھے بدعت ہے۔ اور علامہ ترمذی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ تو حق رکھنا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سیفان ثوری نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اسکے فرشتوں اور کتاہوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو شک کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے

ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ اسکی تاثیر اسلیمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اسکا فہم اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے۔

گم کر دیتا جو اس قسم میں شک ہو اگر تاہو اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہو اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں تفاوت کا ہونا اور خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور عقوبت اور دوسرے امور میں جیسے بجز صدقوں کے اور کوئی بجا نہیں جو حقیقی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہو کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا بخواتمہ کفر ہو تو پہلا ایمان نکال لیا اس لیے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ دار سے دوپہر کو پوچھیں کہ تیرا روزہ درست ہے اور وہ یقیناً کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں صیام رکھتا ہوں تو پہلا قول اسکا جھوٹا ہو جاوے گا اس لیے کہ روزے کی صحت انتخاب کے غرض سے ہوئے تاکہ پورا رہنے پر موقوف ہو گو سارا دن بھی روزہ رکھے گا وقت ہو اس طرح عمر کے سبب ایمان کے درستی کی مدت میں کسی صحت اور کمال خاتمے کے وقت پر موقوف ہو کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہے اور خاتمہ کے حال میں شک ہو اور نہایت خوفناک ہو اور اسی جہت سے ہر سے خوف کر نیوالے روتے رہتے ہیں کیونکہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ثمرہ ہو اور خواہش ازلی جیسی ظاہر دہی ہو کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمی میں سے کسی کو اس پر اطلاع نہیں غرض کہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی کے ہو اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مشیت سابقہ اس کے خلاف ہو اس صورت میں گون جان سکتا ہے کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں جنہیں کاتبیہ دل خوبی لکھ چکا ہو اور بچے شہوت و جوارت سکرتہ الموت بالحق کی تفسیر میں یہ کہہ کر کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاوے گا۔ اور بعض کا بے لگہ کہتے ہیں کہ انال میں سے صرف خاتمے کے احوال تو لے جاوے گئے۔ اور حضرت ابوہریرہؓ انشاء اللہ کی قسم لکھا کہ اگر کہتے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھن جائے۔ یہ نذر ہو گا اسکا ایمان چھن جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ کتاہون میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا ہے ہونا ہے خدا تعالیٰ سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کر نیکی سزا ہے کہ خاتمہ ہوا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور مجھ کے کے دروازے پر صرف توحید پر مرنے حاصل ہو تو میں مجھ کے دروازے پر توحید پر مرنے اختیار کروں اس لیے کہ مجھے کیا معلوم ہو کہ صحن کو صحن کے مکان کے مکان کے دروازے تک جانے میں سیر دل کی توحید میں کیا تبدیلی ہو جاوے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو بچاؤں میں ایک موجد جانوں پھر تیرا اور اسکے بیچ میں ہتھوں جا لے ہو جاوے اور وہ مر جاوے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ توحید پر مرنے اس لیے کہ اسنے جو میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ دیسا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہے اور جو کہے کہ میں کافر ہوں وہ جانی ہو اور اس آیت کی تفسیر میں وقت لکھ رہا کہ صدقاً وعدہ لا یخلفون کا قول ہے کہ صدقاً کی شخص کے لیے ہے کہ ایمان پر مرنے والا ہو اور وعدہ لا یخلفون کا کہنا ہے جو شریک پر مرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وعدہ لا یخلفون الا وہ یعنی انجام کا انوکھا انداز کے لیے ہے۔ یہ توجہ شک سے ہے کہ جو کہیں انشاء اللہ کا کہنا ہے جب ہو کہو کہ ایمان اسکو کچھ ہیں کہ میں چھن گیا ہو چھینے روزہ اسکا کہتے ہیں کہ میری الذمہ کر لے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ میری الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ لگا دے گا ایسا ہی حال ایمان کا ہے اگر اس بنا پر کہ اگر گزشتہ روز کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ کمال روزہ رکھا تھا تو اس کے جواب میں کہنا چاہیے کہ ان انشاء اللہ اس لیے کہ روزہ حقیقی وہ ہو جو مقبول ہو اور مقبول کو سولے خدا تعالیٰ سے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر کمال خیر میں اچھا ہے اور اس شخص کے حال کے مقبول ہونے میں ہو گا

مذاق الادارین
ترجمہ را حیار
علوم الدین
جلد اول
باب دوم
عقائد کے
قاعدے
فصل چہارم
ایمان اور
اسلام میں

کیونکہ جب عمل کی سب ظاہر شریعتیں پائی جاویں تو کچھ اسباب پوشیدہ جنگو سوا ہے خدائے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اس عمل کے قبول ہونے کے مانع ہو کر تے ہیں اس نظر سے ہمیں شک کرنا اچھا ہے غرض کہ ایمان کے جو اسباب میں انشاء اللہ کہنے کی یہ وہ ہیں ہیں اور یہ اخیر ہے قواعد العقائد کا دینی اللہ علی محمد وآلہ وعلی کل عبد مصطفیٰ

تیسرا باب طہارت کے اسرار کے بیان میں

رباعی باطن کی طہارت سے ملک ہو انسان ایمان کا کمال منہ اسیر جان مگر تھکوتر و دوہو تو سن قول نبی فرشتہ پیر الطہور شہر الايمان
 واضح ہو کہ طہارت کے فضائل ان احادیث و آیات سے ثابت ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النظارۃ اور فرمایا
 مفتاح الصلوۃ الطہور اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تہ رہا لی یجوبون لی تہ طہروا و اللہ حبیب الطہور میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اللہ کو رینہ اللہ ایمان اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تہ رہا لی یجوبون لی تہ طہروا و اللہ حبیب الطہور میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ سب سے زیادہ امر اہم باطن کا ظاہر کرنا ہے اس لیے کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الطہور نصف ایمان ہے یہ غرض ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو تو پانی
 بہا کر صاف و شستہ کرے اور باطن بنیہ یوں اور نجاستوں سے آلودہ رہے یہ ہرگز مقصود نہیں بلکہ غرض یہ ہے کہ طہارت کی چار چیزیں ہیں
 اور تیسری میں جتنا کام پڑتا ہے طہارت اسکا نصف ہو اور چاروں چیزوں میں پڑتا ہے اولی ظاہر میں دیکھو حدیث اور نجاست اور فضائل
 سے پاک کرنا دوم اعضا کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا سوم دل کو اخلاق بد اور مائل نامناسبہ پر سے پاک کرنا چہارم باطن کو خالص
 کے ماسوا چیزوں سے پاک کرنا یہ چوتھی قسم موصوٰل بنیا علیہم السلام اور صدیقوں سے ہے اسباب ہر ایک قسم کا نصف عمل ہونا اس طرح ہے کہ چوتھی قسم میں
 علت غائی یہ ہو کہ آدمی کو خالصتہ جالی کی جلالت و عظمت نہکشف ہو جاوے اور حقیقت میں معرفت الہی باطن میں کسے جلالت کریگی جب تک کہ خالصتہ جالی
 کے سوا اور چیزیں نہیں ہیں لکن جاوے گی اور سوا سوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تہ طہروا و اللہ حبیب الطہور میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 جمع نہیں ہوتیں اور کسی آدمی کے اندر خدا تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے کہ ایک میں معرفت الہی ہو اور دوسرے میں غیر اللہ ہو پس دل
 میں سے غیر اللہ کو پاک کرنا اور معرفت الہی کا نام اور کونچیں میں سے نصف باطن کا پاک کرنا ہی اس طرح تیسری قسم میں علت غائی یہ ہے
 کہ دل اخلاق جمیدہ اور عقائد شرعی سے معمور ہو جاوے اور ظاہر ہی کہ دل کے ساتھ مستعد نہ ہو گا جب تک کہ اس کے مقابل کے اخلاق بد اور عقائد
 قاسدہ سے پاک نہ ہوں بیان بھی دو باتیں ہوئیں جن میں سے نصف دل کا پاک کرنا ہو اور دوسری بات کے لیے شرط ہے اس طرح اعضا کا مستعد ہونا
 سے پاک کرنا ایک بات ہے اور انکا طاعت سے معمور کرنا دوسری بات تو اعضا کا پاک کرنا نصف ہو اس عمل کا جو اعضا سے ہونا چاہیے اور علی
 ہذا تقیاس ظاہر کی پاک کرنا کو سمجھنا چاہیے پس طہارت کو نصف ایمان کہنا اس اعتبار سے ہے جو اوپر مذکور ہوا غرض کہ ایمان کے یہ مقامات ہیں اور
 مقام کا ایک درجہ ہو اور بندہ اوپر کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچتا جب تک کہ نیچے کے درجہ کو طے نہ کرے مثلاً ایمان کو اخلاق ذمیمہ سے پاک کر کے
 اور صفات محمودہ سے معمور کر کے پہنچے گا جب تک کہ دل کی طہارت اخلاق مذمومہ سے نہ کر لے گا اور چھ عبادتوں سے اسکو معمور نہ کرے گا
 اور جو شخص کہ اعضا کو منہا ہی سے پاک کر کے طاعت میں انکو مصروف نہ کرے گا وہ دلی طہارت کو نہ پہنچے گا اور جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ہوتا ہے اس قدر اسکا طریق اور سبب مشکل اور طویل ہوتا ہے اور نہیں نظر میں نہ کو یہ خیال کرنا نہ چاہیے کہ یہ باتیں

احیاء باطنیہ ہے
 سترہویں باب اسرار
 میں کہ آدمی باطن کی
 اور تیسری میں جتنا
 سے پاک کرنا دوم
 کے ماسوا چیزوں سے
 علت غائی یہ ہو کہ
 کے سوا اور چیزیں
 جمع نہیں ہوتیں اور
 دل میں سے غیر اللہ
 کہ دل اخلاق جمیدہ
 قاسدہ سے پاک نہ
 سے پاک کرنا ایک
 ہذا تقیاس ظاہر کی
 مقام کا ایک درجہ
 اور صفات محمودہ
 اور جو شخص کہ
 ہوتا ہے اس قدر

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدن کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں بان جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ بھی ہوتی ہے وہ طہارت صرف ظاہری طہارت کو سمجھتا ہے جو بہ نسبت اور انقسام کے ایسی ہے جیسے اوپر کا پوست مغز کی نسبت کرہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر اسٹین خوب غور کرتا ہے اور اس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بہت سے بہتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے دوسو سے اور فساد عقل سے یہی خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف ہی ظاہر کی طہارت ہو اسکو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکروں کے پاک کر نہیں شنول کھتے تھے اور طہارت ظاہری کے باب میں سادہت فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلوون کے پونچھ لیا کرتے تھے اور اشنان میں کھانے کے بعد سر نوایجاد میں سے جانتے تھے مسجدوں میں نماز میں پر بدن فرش کے پڑھتے اور رامہونین پیادہ چلتے اور جو شخص اپنے لیٹنے میں زمین پر کچھ نہ کچھ تاکہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور اشنان میں ڈھیلو پیر اکٹھا کیا کرتے تھے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت کھنا ہوا کھاتے اور تکبیر غازی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو کنکروں میں ڈال کر مٹی سے مہرتے اور نماز میں مل ہو جاتے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اشنان کو نہ جانتے تھے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلوون سے ہوتے تھے کہ جب کچھ چکنا می کھاتے تو تلوون سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد از اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل لیا ہونیں ایک چلنی دوسری اشنان تیسری دسترخوان چوتھی پیٹ بھر کر کھانا میلن لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو تون سمیت پڑھنا افضل ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فعلین مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپکو خبر دی تھی کہ انہیں بھلاست لگی ہو اور لوگوں نے جو اپنی جوتیان اتاریں تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جوتیان کیوں اتار لیں اونچی جوتیان اتارنے کو برا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیان اٹھالیا جائے غرض کہ ان امور ظاہری میں ہلکے لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھڑ میں ٹنگے پانوں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھتے اور رولی جو اور گیسو کی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھنڈا کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پسید سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ کے حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی بارکیس نہیں سوال کرتا وہ وہ تو اس طرح ان میں سے کسی کو کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رجوت کا نام تھری رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ بدن کی بنا ہو اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی نیانڈا ہتے ہیں جیسے مشاطہ و طعن کو سنوارا کرتی ہو جانکر انکے باطن کو اور غیبی اور جہالت اور ریاضات و نفاق کی آکو گھیراں سے بھرے ہیں اسکو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کر رہے اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو پیر اکٹھا کر کے یا زمین پر خنگے پانوں چلتے یا مسجد کے زمین یا بور یوں پر بدن مصلے کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدن چھڑے کی چلیوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے برتن سے یا کسی بھنگا آدمی کے برتن سے وضو کرے جو اسپر قیامت برپا کرین اور سخت انکار سے پیش آوین اور اسکا اقب ناپاک ٹھہراوین اپنی ذات میں اسکو کمال دین اور انکے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دین بھان انکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہی ناپاکی کہتے ہیں اور رجوت کو ستھرائی برتے ہیں

اح ابن ماجہ
برداشت عبداللہ
بن اسحاق
برداشت ابو ہریرہ
سجید بن جابر
اح ابن ماجہ
جابر بن عبد اللہ
کیا بن عبد اللہ
جنگو بن عبد اللہ
ابو داؤد
برداشت ابو یوسف

الحاج اسی بابہ حسین
اور سید سید

یہ کہہ کے کہ اسنے خود تھپڑا ہی پاپھسل کر گر پڑا ہی پستری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اس کے دور کر نہیں جرج ہی چوتھی پسو و نکاحون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تمھنے اسکو پہن لیا ہو یا چوہن بھینسا و نکاحون اور جو کچھ اس میں سے پیپا و رچ لو بے معاف ہو حضرت ابن عمر نے اپنے مٹا سے کو گر دیا اس میں سے خون نکلا آپ نے اسکو نہ دھویا اور غار پر پڑھ لی اور اسی کے حکم میں بن وہ رطوبات جو ناسورون سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چکلتا رہتا ہی یہ بھی معاف ہیں لیکن جو مہر کم واقع ہوں جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اسکا حکم خون انخاصہ سے ملا دیا جاوے گا ان پھنسیوں کا ساحل نہو گا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھو معلوم ہوا ہو گا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ ضرور سہو ہو گی کچھ اصل نہیں دو سہل ہیں ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیجائے وہ دوطرہ کی ہیں یا جاہد ہیں یا ہستی ہوئی جاہد چیز استنجا کا ڈھیلا ہے یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا اور اس میں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چوستا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور ہستی چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھیک تفسیر فاحش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اسکا مزہ یا رنگ یا بو بد لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ ملے اور پانی مقدار میں ٹھیک ہو تو شکوک یا سوچ میں تول میں ہو تو وہ نجس نہو گا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اذا بلغ المائتین لم یحل یغتسل اور اگر اس مقدار سے کم ہو گا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہو لیکن ہوتا پانی اگر نجاست بدل جاوے تو جتنا بدالہو ہو وہ پاک ہو اس سے اوپر اور نیچے کا ناپاک نہیں اس لیے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہر لہو سے اس طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اس کے بہنے یا بن پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قایت سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے تو می تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کسی عوض میں مقدار قلیل سے بے پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہیگا اور نجس پانی اگر دو قلوں کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر وہ اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور مجاہدوں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا یعنی پانی اگر چہ تھوڑا ہو بدو قلوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی ہی ہو اور قلیلین کی تیر لگا سننے سے دیکھو بھرتے ہیں اور اسی جیسے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہو اور واقع میں بھی یہ قید شقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر قلیلین کی شرط لگی ہوئی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی اسکے کان وہ نون جگہوں میں نہ جیسے پانی کی کثرت ہو نہ ٹھہرے کی اور ان نذر رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آ خر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے پکانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے بانی کے بتوں پر لکھوں اور بدو قلوں اور ایسے لوگوں کا قصور صرف

جب بھونک جاوے پانی مقدار قلیل کے تو نہیں دیکھتا یا پیدائی کو ۱۱۲ صحابہ میں دو عالم بودایت ان عمر ۱۲

تین کیفیت پانی کی نجاست میں ۱۳

رہتا تھا جو نجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ اور حضرت عثمانؓ نے اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھر سے ہیں تھا اس سے تو صاف ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ نے بجز عدم تغیر پانی کے اور کسی شرط پر اعتقاد نہیں کیا اور نہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہونا ہے کہ ظن غالب سے بادی تامل معلوم ہوتا ہے بل مام شافعیؒ کے مذہب پیشکل سے قائم ہونا اور بیشتر کے قرون میں اس امر کا تفسیر نہ ہونا ایک دلیل ہے جس سے پانی میں قلیتین کی شرط لگائی نہ اند معلوم ہوتی ہے اور حضرت عمرؓ کا فعل دوسری دلیل ہے اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لیے برتن چھکا دیا تھا۔ اور اسوقت کے لوگ بلی سے برتن کو دھوا پیتے نہ تھے حالانکہ دیکھتے تھے کہ بلی چوہا کھاتی ہے اور انکے شہروں میں حوض نہ تھے کہ جنہیں سے طیان پانی پیتی ہوں نہ کنوؤں میں اتر کر پیتی تھیں بلکہ انکے برتنوں ہی سے پانی پیا کرتی تھیں اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اسکا دھوون پاک ہے بشرطیکہ اسکا کوئی وصف نہ بدلے اور اگر بدل جاو تو دھوون ناپاک ہے جس پانی سے نجاست پر ڈالنے میں اور نجاست کے پانی میں گرتین کو شافعیؒ ہی اور بعض جو یہ کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دفع کرتی ہے تو اگر وہ نجاست پانی سے نہیں ملتی تو پھر اسکی کیا معنی کہ نجاست دھو جاتی ہے اور اگر یہ کہو کہ حاجت کے سبب ایسا ہوتا ہے تو حاجت تو اسکی طرف بھی ہے کہ سوائے تغیر اوصاف کے اور قید پانی کے نجاست میں لگائی جاو اور سنگین کیا فرق ہو کہ جس طہارش میں نجس کپڑا ہو اس میں پانی ڈال دیا یا جس طہاشت میں پانی ہو اس میں ناپاک کپڑا ڈال دیا کپڑوں اور برتنوں کے دھو نہیں دونوں طرحی عادت ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ تھوڑے پانی جتنے ہو سکے کسار و پیر کر سکتا ہے اگر تھوڑے اور امام شافعیؒ کے مذہب میں باتفاق ثابت ہے کہ جب بٹہ پانی میں پیشاب پڑ جاو اور وہ تغیر نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے تو پانی تھوڑا ہو تو پھر بٹہ اور ساکن میں فرق کیا اور اب کوئی یہ بتاؤ کہ تغیر نہ ہونے پر جو الہ کرنا ہر جہے کے سب سے پانی کی قوت پر جو الہ کرنا اچھا ہے پھر اس قوت کی حد کیا ہو یا جو پانی کہ تمام کی ٹوٹیوں میں سے نکلے ہیں ان پر یہ قاعدہ جاری ہے کہ نہیں گرتین جاری تو فرق نہ ہوتا چاہیے اور اگر جاری ہے تو پانی پاک ہے یا نجس پڑ جاوے اور جو برتنوں میں سے بد پیر ہونے کی جگہ پڑ جاوے دونوں میں فرق کیا ہے آخر یہ بھی پانی ہوتا ہے علاوہ ان میں پیشاب ہے جسے پانی نہیں ہوتا ہے بستانہ نجاست کے خوب ملتا ہے تو جب یہ حکم دیدیا کہ جو پانی بستانہ نجاست پر گزرے وہ نجس ہے یہاں تک کہ ایک ایسے حوض میں جمع ہو کہ اسکی مقدار قلیتین ہو تو بستانہ نجاست اور بھی نجاست میں کیا فرق ہے پانی تو ایک ہی ہے اور ملنا بستانہ اور پیر کے گزرنے کے زیادہ ہو تو کیا وجہ پیشاب پینے سے وضو درست ہو اور بندھی نجاست پر گزرنے سے ناجائز ہو چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلیتین پانی میں اگر کوہ سیر پیشاب پڑ جاوے اور وہ پانی علیحدہ کیا جائے تو جو پانی الہ اس سے بھرا جاوے گا وہ پاک ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ٹھوسے پیشاب کے ضرور ہونگے گو تھوڑے ہوں پسلی یہاں بتاؤ کہ پانی کی طہارت کی علت تغیر نہ ہونے کو کہنا اچھا ہے یا کثرت کی قوت کو کہنا ہر جہے حالانکہ کثرت تا بہ الدین علیحدہ کر دینے جاتی رہی اور جزا نجاست اس میں موجود ہیں ساتھ میں دلیل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں حامول میں سے کچھ آدمی وضو کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ اور برتنوں میں حوضوں میں باوجود پانی کے تھوڑا ہونیکے ڈال دیتے تھے گو یہ معلوم تھا کہ ان میں ناپاک اور پاک سب طرح کے ہاتھ پڑتے ہیں تو یہ دلیلین مع شہادت حاجت دل میں اس بات کو قوت دیتی ہیں کہ پہلے لوگ تغیر نہ ہونے کو دیکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا ہے اسکو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی بجز اس کے کہ اس کے مزہ یا رنگ یا بو کو بدلے۔ اور یہ بات ان میں سے بھی ہوتی ہے جو پانی

ایک در قلعی برزات
حاشیہ نہ روح ابوجہ
بجائے اور اسکی
منعیت اسکی
سورانی حدیث
اور اگر دوسری حدیث
مردانیت اور پیر
روایت کی ہے

چیز کی شہرت ہو کہ جو چیز اچھی ہے اس کو اپنی صفت پر بنا لے اور وہ چیز اس سے مغلوب ہو جیسے نمک کی کان بن گئی اگر پڑے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے اور اس کی طہارت کا حکم لگتا ہے اس سبب سے کہ اس میں سے کٹے ہوئے کا وصف جاتا ہے ہاں نمک ہو گیا ہی طرح اگر تھوڑا سا کرے یا دودھ پانی میں گر جا دیکھا تو اس کی صفت سے منصف ہو جاوے گا اور اس کی خاصیت اختیار کر لیا کر جس صورت میں کہ بہت اور غالب ہو تب پانی نہوگا اور اس کا غلبہ مزہ یا رنگ یا بو کے غالب ہونے سے ہوتا ہے تو یہ اوصاف کا متغیر ہونا چاہیے چیز کی شہرت نے نجاست کے دور کرنے کے لیے پانی میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مناسب ہو کہ اس پر اعتماد کیا جائے تاکہ تنگی رفع ہواور علت پانی کے پاک ہونے کی کھل جائے کہ دوسری چیز پر غالب ہوتا ہے تاکہ اس کو پاک کر دے جیسا کہ قلیتین سے زیادہ ہونیکی صورت میں ہی حال ہے اور نجاست کے دھوون اور بہنے پانی اور بلی کے لیے برتن چھکا دینے میں ہی صورت ہے اور یہ خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونیکی ہے کیونکہ اگر ایسا ہو تو نجاست کے اثر اور پسوون کے خون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا نہ تھوڑا پانی بلی کے منہ لائے نہ ناپاک ہوتا ہے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایحیٰ جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے مبہم ہے کیونکہ جب متغیر ہوتا ہے تب نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا سو وقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معتمد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلیتین سے کم میں بھی ممکن ہے مگر کہ میں اس کی عایت نہ کرئی ان دلیلوں سے جو چھٹے لکھی ہیں ہاں ہی اور لایحیٰ جنباً کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جس کے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیز میں دبی ہو جاتی ہیں ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہو کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں تنجیہ کیا کرتے ہیں اور اپنے نجس برتن میں ڈبو کر کرتے ہیں پھر تر دیکھا کرتے ہیں کہ یہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیتین کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان مقدار نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال لگتا ہے کہ پانی کا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اس کی برداشت حکم کی رو سے بھی کر لیا جیسے دیکھنے میں کرتا ہو پس دونوں مذہبوں میں معتمد نجاستوں کی خصوصیت لگانی ضرور ہو حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی برتنے کی طرف ہے اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت تھیں ہی طرح پانی اور وسواس کی جڑ اٹھاڑنی منظور ہو اور اس وجہ سے ان مسکونین اگر کہیں خلاف واقع ہوا ہے تو چھٹے طہارت کا حکم دیا ہے قیاساً بیان نجاست کے دور کرنے کی کیفیت میں نجاست اگر غیر مرنی ہو یعنی اس کا جسم سو جھائی نہ دیتا ہو تو اس پر جہاں جہاں پڑے ہو پانی کا بہنا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اس کا باقی رہے گا تب تک معتمد ہوگا کہ اس کا جسم باقی ہو اور یہی حال نمک کے باقی رہنے کا ہے لیکن جب صورت میں کہ رنگ چھٹا دے اور گر گئے اور سٹپنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہو اور بوا کا باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت بہتر ہوگی ہو کہ اس کا دور کرنا مشکل ہو تو اس وقت لانا اور چند مرتبہ پانی پر پھونکا کر گرنے کے قائم مقام ہو اور وسواس ہے دور کرنے کی یہ تدبیر ہو کہ یوں چھٹا چاہیے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوگی اور اس پر نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہے تو اس سے نماز پڑھ لے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی

[illegible]

چ سہ سہ
 جزیت عینس طرح
 احمد نے درایت کی راہ
 سچ بتی ہوئی راہ
 درایت ابن عباس
 سچ خطیب نے
 درایت کی سچ راہ
 ابونور کو روزِ مذہب
 نے زینتِ عالم
 یہ حال ابوحسین
 سچ زندگی راہ
 حاجبِ درایت
 سب سے بہتر
 غفر و بفرہ من مہ
 ہیں اس
 رب بن مری پناہ
 چاہتا ہوں شہلاؤں
 کی جھیمس لاسے
 اور پناہ و پیری
 چاہتا ہوں
 اس کے ادب
 اس سے کہ میرے
 پاس اس آدون

چ سہ سہ
 جزیت عینس طرح
 احمد نے درایت کی راہ
 سچ بتی ہوئی راہ
 درایت ابن عباس
 سچ خطیب نے
 درایت کی سچ راہ
 ابونور کو روزِ مذہب
 نے زینتِ عالم
 یہ حال ابوحسین
 سچ زندگی راہ
 حاجبِ درایت
 سب سے بہتر
 غفر و بفرہ من مہ
 ہیں اس
 رب بن مری پناہ
 چاہتا ہوں شہلاؤں
 کی جھیمس لاسے
 اور پناہ و پیری
 چاہتا ہوں
 اس کے ادب
 اس سے کہ میرے
 پاس اس آدون

مسند ضعیف ہووا
 فتح قزوئی نے
 روایت کیا ہے اور
 سوا کیسے حدیث صحیح
 نہیں اور اس میں
 نصیحت صلی علیہ
 وسلم ہے
 نوین ہو اور
 تفسیر فقہ کے اور
 رجوی طرح سے
 درود بین
 سونے کو بہت زیادہ
 سے بہت زیادہ
 اس کے اور ذکر اور
 ماننے کے اور ذکر اور
 ان مبارک کے اور
 الزہد والذکران میں
 اس طرح کے اور
 اور بخاری و مسلم میں
 بہت سے مشافہان
 عفافان مرقی ہے
 بعضی میں الزہد والذکران
 نہیں جو اور دوسری
 روا ہے

[illegible]

ان باتوں میں نیت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ امور بھی بذات خود وہ عمل ہیں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس میں نیت نہ کرنا
 اچھا ہے اور اگر بالوں کی پرگندگی اس لیے باقی رکھے کہ لوگ جانیں کہ شخص زاهد ہو اور نفس کی پر وائیں نہ کرنا تو ممنوع ہے اور اگر بالوں کی نسبت
 دوسرا ہم احکام میں مصروف ہو کر نیک نیتی نہ کرے تو اچھا ہے اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں عقل آدمی
 ان کو خوب جانتا ہے کسی حال میں اس کو ایک صورت کا دوسرے پر مشبہ نہیں پڑتا اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور
 انگلی تو بھانپ ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مبالغہ میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد بہتر ہے مثلاً ہم
 عالم دیکھو گے کہ عہد لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتوں اور جہل کو نیوا لوں کو ذلیل کرنا اور خدا سے تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا
 اور یہ بات اس روز کھلی گئی جس روز باطن کا امتحان لیا جاوے گا اور قبول میں سے مردے اٹھائے جاوے گئے اور سینوں کے اندر کی باتیں
 علانیہ ہو گئیں اس میں خالص ڈھلا ہوا سونا نکلو گئے سے علیحدہ ہو جاوے گا ہم اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں
 ششم میل جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھوتے دھوتے دھوتے کہ کھانا کھانے کے
 بعد ہاتھ نہ دھوتے تھے اسی جہت سے ان سلوٹوں میں میل رہ جاتا تھا اور کہیں کھانا کھاتے تھے اللہ علیہ وسلم نے انکو ان مقامات کے دھونے
 کے لیے ارشاد فرمایا ہے فقہ انگلیوں کے پوروں کے مہانت کر نیکی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کہ انگلیوں کے
 سرور پر اور ناخنوں کے نیچے ہو اسکو دور کریں اس لیے کہ وقت ناخنوں کا تراشنا تو ہوشیاری سے کرنا چاہیے کہ اس میں جمع ہو جاتا ہے اس کو دور کرنا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیس دن کی مدت مقرر فرمادی
 اور ناخنوں کے نیچے کے میل کے مہانت کر نیکی حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروجی انہیں دیر ہوئی
 جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تم پر کیسے اتریں کہ تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوتے ہو نہ پوروں کو
 صاف کرتے ہو نہ زردی دانت کے لیے مسواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمائیے کہ وہ یہ امور بجالاویں اور یہ ہوشیاری اس امت کی تھی
 میں فلا نقل لہا افسیہ فرمایا ہے کہ افسانہ ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور اٹھ کان کے میل کو اور نیچے پوروں کے ان باپ کو ان کے ناخن کے میل کا
 مسن لگا اور بعض نے یون کہہ دیا کہ ان کو اتنی ایذا بھی مسن نے جتنی ناخن کے نیچے میل ہوئی ہے ہوتی ہے جتنی وہ میل جو تمام بدن پر پڑتی ہے اور اسے
 کہہ غبار سے جم جاتا ہے اسکو حمام میں نہانے سے دور کرے اور حمام میں نہانے کا جوہر نہایت کچھ مہانتہ اللہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شام کے
 حمام میں تھے اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ حمام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول آنحضرت ابو درداد اور
 ابو ایوب انصاری سے مروی ہے اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمام بڑی جگہ ہے کہ برائی کو ظاہر کرتا ہے اور پاک کو دور کرتا ہے اس قول سے بھی
 بڑی معاون ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی در صورت ہوشیاری ہوتی ہے اس کی آیت کے کچھ مضائقہ
 نہیں اس لیے جو باتیں کہ حمام کہ نیا لے کر چاہیں تو اس سے ہوں یا واجب وہ ہم گئے دینے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حمام کہ نزلے پر دوام تو اپنا
 برائی کے ماسک ہیں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برائی کے ماسک ہیں واجب ہیں جو دو باتیں کہ فاضل نہیں برائی
 ہیں واجب ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اسکو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے کچھ دھونے سے اسکو بچا کر

[illegible]

دو فرسخ کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجبوس فرض کر کے جہنم کو اسپر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہو چکے
 آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی بخلاف غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی سکامقام اور ٹھکانا ہی تو جو کچھ
 آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھا کرتا ہو مثلاً اگر بڑا بڑھئی اور معمار
 اور جولاہا کسی مکان آباد میں جاوین کہ انہیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور اس کی قیمت سوچے گا اور جولاہا کپڑوں کو
 دیکھ کر ٹنگی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑھئی چھتوں میں نظر کر کے انکی ترکیب و رہ پائے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیوار و پیر ہوگی انکی مضبوطی
 اور سیدھے ہونیکو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
 اس کے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو کھانا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بڑی
 صورت اس کے نظر پڑتی ہو تو منکر اور تکبر کو اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سننا ہو تو نفیہ و کبر یاد کرتا ہو اور اگر کوئی کلمہ
 چیز دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات یاد یا قبول کی سنتا ہو تو اس سے اپنا انجام حساب کرے بعد یاد کرتا ہو کہ دوزخ کا
 با قبول اور عاقل کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھنڈی دیت
 کو آخرت میں ٹھنڈے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علاقے کو پوچھ اور پوچھ جائے بشیر یا کائنات کو گوئیں سے منہ جھکے دل غافل اور
 جہنم بھیشت ناہینا ہیں تو بن حرام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
 دوسرا شخص جواب دے تب تو چپکائی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک امد کے اور حرام کے اندر کے شخص سے مصافحہ کرنا
 اور اسکو استہزاء میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھنا اور جو زبان اللہ تعالیٰ علیہ السلام
 کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حمام میں عشا اور صبح کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب بنے جانے اسلئے کہ یہ وقت شیرمانوں کے کھیلنے کا ہے
 اور اسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن لیے چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہو کہ اٹھو سوچ و صیت کی کہ چکو فالان شخص جو آپ کے شاگرد و پیروں
 سے تھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اُسے میرا بدن حمام میں لایا گیا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اُس کے عوض میں کوئی ایسا کام آسے جو جنت
 وہ خوش ہو تو یہ بخیرینہ پڑنے کی ہی اس سے وہ خوش ہو گا اور اس بات کے جانے ہوئے پر یہ روایت باہمی دالالت کرتی ہے جو بعض صحابہ مروجہ
 ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے اور ایک غلام حبشی کی پشت پر بار کھدواتا تھا
 پس عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ چکو اوٹھنی نے گرا دیا اسلئے کہ درجہ اتارنا ہوں گیا رہو میں جب حمام سے
 فارغ ہو تو اللہ عزوجل کا شکر اس نعمت پر کرے اسلئے کہ مروی ہے کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہے جس سے سوال کیا جاوے گا اور حضرت
 ابن عمر نے فرمایا ہو کہ حمام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیصلت شرع کی رو سے ہی اور طب کی جہت سے یہ ہو کہ کتنے ایسا
 کہ نورہ کے استعمال کے بعد حمام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور بعض دن نے کہا ہو کہ ہر مہینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو کھاتا ہو
 اور رنگ کو صاف کرتا ہو اور قوت باہ کو بڑھاتا ہو اور بعض اطباء کا قول ہے کہ جاڑے میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پانی کرا دو گے پانی سے
 زیادہ نافع ہوتا ہو اور کبھی یہ قول ہے کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سورہ سادہ اچھینے کے برابر ہو اور حمام سے نکلتے کے بعد سرد پانی سے دو تون پانی کا

مشابہات جہنم
 میں ان کے شیطانی
 مرد و رستہ
 جہنم
 ان کی حالت
 ان کا لباس

وہو ناقرس سے بچاتا ہو اور نکلنے کے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑا ہو اور ایسا ہی ٹھنڈا پانی پینا اچھا نہیں یہ حکم مرد و لکھڑی اور عورتوں کے بابا
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حمام میں جانے سے در صورتیکہ گھر میں غسلخانہ موجود ہو شہر میں ہو
کہ مردوں کو حمام میں بدون تھمر کے جانا حرام ہو اور عورت کو حمام کرنا بدون نفاس یا مرض کے حرام ہے اور حضرت عائشہؓ نے ایک بیماری کی وجہ سے حمام
کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حمام میں جاکو تو پوری جا در ہنگر جاوے اور اس کے خاوند کو کمرہ ہو کہ حمام کرتی کی اجرت اس کو دے کر نہ
ہو بی بات پر اسکا مرد کا ٹھہر گیا دوسرا بیان بدن کے ان زوائد اجزاء کے ذکر میں جن کا دور کرنا چاہیے۔ ایسا جزا آگاہ ہیں اول سر کے بال لان تو
جو شخص وہ خالی کا تھمر کرے اس کو انکا منہ و اذانہ مضائقہ نہیں اور جو شخص ان میں تیل لائے اور کنگھی کرے اس کو رہنے دینے میں کچھ ہرج نہیں
لیکن اس طرح کارکنانہ کہیں ہوں اور کہیں نہیں جیسے چوٹیاں اور پیٹے اور گردے تو یہ درست نہیں یہ وضع شہدوں اور بے بالوں کی ہو اور
پینے بھون کا چھوڑنا شریفوں کے طور پر بھی نہ چاہیے کہ یہ انکی علامت ہو گئی ہو اور یہ شخص اگر شریعت یعنی جلوی نہگو تو ایسا فعل کہ نادر ہو
ایسے میں شامل ہو گا جس سے موٹھوں کے بال جیکے باہر ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصہ الشوارب و القفا اللی و بعض وایات میں جزوا
الشوارب و القفا اللی و الشوارب و القفا اللی و بعض وایات میں جزوا
شے کے معنی گروہ کے ہیں اور اس سے یہ آیت ہو تری لکن ہاں کہہ دے کہ اس سے کثرت فرشتی چاہیے کیونکہ احفام اللہ کے لیے مستقل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یساکم ہاں کہہ دے کہ اس سے کثرت فرشتی چاہیے
مقصود ہو اور حنفیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کثرت فرشتی چاہیے کیونکہ احفام اللہ کے لیے مستقل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یساکم ہاں کہہ دے کہ اس سے کثرت فرشتی چاہیے
سوال میں تمہارے متبادر ہے اور مؤیدنا موافقہ لکھا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا اور احفام یعنی کثرت اقرب منہ لکھنے کے صحابہ سے منقول ہے
وہ بعض تابعین نے کسی شخص کو دیکھا کہ اپنی موچوں کو تر کر کے کترا رہا ہے فرمایا کہ تو نے جو کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا اور میں نے شہید
فرمایا ہوں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری دو چھین بڑھی ہوئی ہیں فرمایا کہ یہ ان آؤ اور پاس بلا کر میری موچیں مساک پر دھر
کاٹ دین اور موچوں کے اطراف کے بالوں کا کہ کثرت مضائقہ نہیں حضرت عمرؓ وغیرہم نے ایسا کیا ہے اور ایک چہ یہ کہ یہ بال ٹھکر کو نہیں ڈھا پٹتے
اور نہ انہیں کھانگی چربی رہے کیونکہ وہ ہاں شک ہو چکی ہیں نہیں اور واعفو اللہ عنہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسکے یہ معنی کہ ہاں وہ دن کو
بڑھاؤ اور ہر پٹھ میں ہو کہ یہ وہاں ہی موچیں بڑھا رہے ہیں اور ریشیاں کتراتے ہیں تو تم ان کے خلاصہ کرو اور بعض علما نے مؤندہ لکھ کر وہاں
بدعت فرمایا ہے جس سے بغلوں کے بال انکو چالیس دن میں ایک بار اکھاڑ ڈالنا مستحب ہو اور یہ بات اس شخص سے پہلے ہی جو ائمہ اربعینؓ لکھا انیکا عادی
ہو گیا ہو لیکن جسکو مؤندہ انکی عادت ہو اسکو مؤندہ انکا فی ہر کہ اکھاڑنے میں درہم و تاجہ اور مقصود انکا صاف کرنا اور ان کے ریشیاں میل کو اکھا
نہوئے دینا ہے یہ مؤندہ نے یہ بھی ہو سکتا ہے جو حقے موصوفہ نے انکا اور کرنا بھی مؤندہ نے خواہ نورہ کے استعمال سے مستحب ہو اور چاہیے کہ
چالیس دن سے زیادہ نہ گزرے ہاں کہ چالیس دن کا ترشنا مستحب ہے ایسی کہ جب بڑھ جاتے ہیں تو انکی صورت بڑی ہو جاتی ہے اور انہیں
میل اکھاڑا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چہ بڑھنے کا ترشنا مستحب ہے بڑھ جانا ہی آپس شریفان بیٹھتا ہے
اور اگر ترشہ کے نیچے میل ہو تو وضو کی صورت کا ان میں ہوتا ہے اور چھتے کہ پانی کے پہونچنے کا ترشہ نہیں ہوتا یا یہ کہ ہاں چھتے کے سبب سے

مرد و عورتوں کے
باب سوم طہارت کے
اسرار قسم سوم
فضائل طہارتی پاک
ہونے کے ثمرات
۱۸۲
مذاق العارفین
ترجمہ احیاء علوم
الدین جلد اول

مرد و عورتوں کے
باب سوم طہارت کے
اسرار قسم سوم
فضائل طہارتی پاک
ہونے کے ثمرات
۱۸۲
مذاق العارفین
ترجمہ احیاء علوم
الدین جلد اول

زمین آسانی کر دی گئی یہ خصوصاً مردوں کے ناخنوں میں اور ان میلو میں کہ عرب در دیہاتوں کی انگلیوں کی پشت پر ہاؤن کی پشت
 پر جمع ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو ناخن تراشنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے اور ان میں پھسل دیکھتے تھے
 اسکو بڑا کرتا تھے تھے مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز اپنی پھر سے پڑھو اور اگر آپ اسکا بھی حکم فرماتے تو یہ فائدہ ہوتا کہ تاکید اور زجر اس امر
 زیادہ ہو جاتی اور میں نے کتابوں میں ناخنوں کے تراشنے میں ترتیب کے باب میں کوئی خبر صریح نہیں دیکھی مگر ناہجہ کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ناخن اس طرح ترشوائے کہ دہنہ ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دہنہ انگوٹھے پر ختم کیے انگشت شہادت چھ انگلیا تک
 تراش کر بائیں ہاتھ میں چھنگلیا کے پہلے تراشے پھر تقریباً انگوٹھے تک چلائے اور سب سے نیچے دہنہ انگوٹھے کے تراشے
 اور جب میں نے اس ترتیب کو سنا تو میرے دل میں وہ بات گہری جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ روایت اس بات میں صحیح ہو کہ یہ احکامات
 ابتدا میں ہوں اور نہ نبوت کے نہیں معلوم ہوتی عالم صاحب دہیرت کی بڑی دور یہ ہو کہ سب اس کے سامنے فعل کی نقل کی ہے کہ تو اس فعل پر
 وہ متنبہ کر سکتا ہو ابتدا میں نہیں سوچتی اب محکوم جو بات دیکھی ہو وہ یہ ہو کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کو تو تراش ضروری ہے اور ہاتھ
 پر نسبت پاؤں کے اشراف ہو تو اس لیے اول ہاتھ سے شروع کیا اور پھر دہنا بہ نسبت بائیں کے اشراف ہوا اس لیے دہنہ ہاتھ سے شروع کیا پھر
 دہنہ ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور ان میں اشراف انگشت شہادت ہے اور دو نوں انگوٹھ شہادت میں اسی سے اشارہ ہوتا ہے اور دونوں سے
 نہیں ہوتا اس واسطے اسکا ناخن اول تراشا گیا اور پھر باقی چار ہوں جو ایک دوسری طرف ہوں کیونکہ شروع پاک کر دینے کی گروہی
 دہنی طرف کو مستحب تھاتی ہو اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جاوے تو انگشت شہادت کے دہنی طرف انگلیاں ہوں اور اگر دہنی کی
 طرف سے رکھو تو بیچ کی انگلی دہنی پر آئے اور باقی اگر اپنی پشت پر رکھو لڑ دو پھیلی زمین کی طرف مائل ہوگی کیونکہ دہنہ ہاتھ کی حرکت
 بائیں طرف کو ہے اور یہ حرکت اکثر چھٹی پوری ہوتی ہو کہ ہاتھ کی پشت اوپر ہے اس لیے جو امر کہ طبیعت کی خواہش کے بموجب ہوا اسی کی رعایت
 کی گئی اور بیچ کی انگلی بعد شہادت کی انگلی کا ثانی علی بن ابی طالب سے چھنگلیاں پھر اگر کہ پھیلی کو دوسری پر رکھ لیا جاوے تو دونوں انگلیاں
 گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہوں اور بیچ کی انگلی اور دوسری انگلی شہادت کے دہنی طرف کو چلی کر پھر اسی پر آجائیں اس ترتیب
 بائیں میں اول چھنگلیاں پڑی اور آخر کو انگوٹھا ہوا اب دہنا انگوٹھا بیچ سے اسی پر ناخن تراشنے کو تمام کرنا چاہیے اور بیچ کو دوسری پر
 رکھا ہوا اس لیے وضو کر لیا کہ ساری انگلیاں مثل حلقہ کے مشورہ کے ہو جائیں تاکہ انگلی ترتیب ظاہر ہو اور یہ فرض کرنا اس لئے کہ اگر ناخن
 کرنے سے ہر طرف دہنہ کی پھیلی بائیں کی ہوتی ہو پھر دہنہ بائیں کی پشت کو دوسری کی پشت پر رکھیں اس لیے کہ ان دونوں طرف سے ہوں
 طبیعت تقنی نہیں اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو چھترہویں ایک ہاتھ ہوں دہنہ پاؤں
 کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں کی چھنگلیاں پر ختم کر دینے سے وضو میں خلل نہ پڑے کیونکہ جو دہنہ ہاتھ کے بائیں میں چھنگلیاں ہیں
 وہ پاؤں میں نہیں بیچ کے پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں بلکہ پاؤں کی دوسری انگلیاں ایک ہوں اور بیچ میں پھیلی دہنی
 ہیں تو دہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے اور انگوٹھا کہ مستحب ہے تاکہ دور حلقہ کا دہنی طرف سے نکلیں چاہے اگر انگوٹھا دوسری پر
 رکھا کہ حلقہ کرین تو طبیعت اور شہادت انگوٹھ نہیں ہوتی اور یہ ترتیب کی بار کیا بان نور نبوت سے ہم کے دم میں معلوم ہو جاتی ہے ہوں ہوں ہوں

کتابخانه
مجلس شورای اسلامی
تهران
شماره قفسه ۱۱۱
تاریخ ثبت ۱۳۱۱
تاریخ امانت ۱۳۱۱

ہو اگر بالفرض مجھے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ دھیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہوتا ہے تب ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امین جاننے فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر مبنیہ ہوا کرتی ہو تو اس کے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ است گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار فرمائی کہ جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کر دین بلکہ چنگی بات تحقیقی اقدام اور تقدیم کی ملاحظہ فرمائیے تھے اسوقت اس پر اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح ہر اتفاق سے ہو جاوے جو پاؤں کی خصلت ہو اور عہدہ علمتوں کی میزان میں ان کو ٹکا ہوا رکھنا اولیاء اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی کثرت اور خطر سے جب قدر ضبط سے قریب تر اور نکل ہونے سے بعید تر ہونے اس قدر اس کا رتبہ ایسا اور اولیاء سے قریب تر ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کے لیے ظاہر تر اسلئے کہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہے ہم خدا سے قریب ہونے والے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے زلیعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہو قیاس کر لو کہ آپ اپنی دینی آنکھ میں تین سلاخیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دینی آنکھ سے شرف رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ سے تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی اس کو پسند ہو پس سب کے کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اوامروں میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہوتا ہے اور ہمیں بہت تنبیہ کے ڈھیلوں میں عدد و طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سلاخیان بھی طاق تھیں مگر کثرت کا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلاخی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سر میں پلکوں کی جڑوں میں پور نہیں ہو چکا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے فضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہ بائیں آنکھ میں دو پر کثرت کیونکہ زیادہ توجہ ہے تو اس کا ہوا ہے یہ کہ یہ اتفاقاً ضرورت کی جہت سے ہو کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد و طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق مگر جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سر میں لگانے میں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو نسبت ہر کثرت میں رعایت طاق رکھتے اور اس باب میں ایک در صورت بھی ایسی ہی ہر آنکھ میں تین بار لگائے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھوتے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہے یہ بھی بہتر جواب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایت تین کو پورا رکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اسلئے جو بات سننی آپ پر دہن سے ہوئے کو قیاس کر لو۔ جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہے کہ سب شریعت کی علت و شرط ہو چکا ہو یا شک کہ امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورث میں فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہے جسے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور مورث وہ ہے جو وارث کا وارث ہو اور وارث وہ ہے جسے مال کو وارث کے پاس سے اس کے پاس پالا یا اور پھر وارث کا وارث اس سے ہے حال کیا

۱۸۴ باب سوم
طہارت کے اسرار
قسم سوم فضائل
ظاہری سے پاک
ہونیکے بیان میں

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے پیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہو اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔ اور ابو عمرو بن علا سے کسی پوچھا کہ بڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہو کہ صغیر سے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جبل سکھو بڑا معلوم ہوتا ہو تو سیکھنا اچھا معلوم ہوگا۔ اور ابی بن معینؒ امام احمد فضل کو دیکھا کہ امام شافعی کے خچر کے پیچھے جاتے ہیں کہا کہ ابو عبد اللہ تینے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود انکی بڑی کم تر کیا اور اس گھبرو کے خچر کے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم انکے علم کی قدر بیجا تو تو دوسری طرف خچر کے تم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم مجھ کو انکی برتری کی جست نہ ملتا تو نیچے کے رتبے میں اترنے سے تول گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہو کہ اگر مجھے رہ جاوے گی تو مجھ کو نہ اوپر ملے نہ نیچے چوختی داڑھی کے سفید بالوں کا اکھاڑنا بڑھاپے کو برا جانکر اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہو آپ نے فرمایا ہو کہ سفیدی مومن کا نور ہو اور اسکا حال سیاہ خضاب کا سا ہو ٹھکی علت اور بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہو اس سے اعراض کرنا نور سے مٹھ پھیرنا ہو پانچویں داڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لغو اور ہوس کے طور پر چھوٹانا یہ امر بھی مکروہ اور صورتہ کو بگاڑنا ہو اور بھی کے دونوں طرف کے بال اکھاڑنے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال اکھاڑتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی عدالت میں آیا آپ نے اسکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت عمرؓ اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی داڑھی کو اکھاڑتا تھا۔ اور شروع میں داڑھی کا اکھاڑنا اس قطر سے کہ ٹھیک بنے رہیں نہایت بری بات ہے اسلئے کہ داڑھی مردوں کی زیباہش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے ہم کو دارالہدایت میں مزین کیا اور پیداہش کی تمامی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کر رہے ہیں اور ایک تاویل غریبہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تیرید فی الخلق ما یشاء میں زیادتی سے عرض داڑھی ہی ہے۔ اور احنف بن قیس کے داڑھی نہ تھی انکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر داڑھی بیٹیں ہزار کو کہتی تو انکے لیے خرید دیتے۔ اور شیرج قاضی نے کہا ہو کہ اگر میری داڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تو لیاؤں۔ اور داڑھی بڑی کیسے ہو سکتی ہو اس کے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور علم و وقار کی نظر سے لوگ اسکی بکیت ہر اور حیل سے بچتا ہوتا ہے اور پھر لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں نام بناتے ہیں اور بڑے محفوظ رہتی ہو کہ نہ جو کالی دیتا ہو تو طرف تالی کے اگر داڑھی ہو تو پہلے اٹھی پر چوٹ کرتا ہو کہ ٹھوک ہو اس داڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ سب بے لیش ہو نہ کہ بجز حضرت ہارون بن ہارونؑ جو موسیٰ علیہ السلام کے انکی داڑھی ناف تک ہو گئی یہ انکی خصوصیت تھی کہ جنت سے پہنچنے والے کی داڑھی کمر کے برابر تھی معلوم ہوں اس نظر سے کہ عورتوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پانی جاوے کہ نہ کالی قوس ہو کہ آخر زمانہ میں کہ توین ہو گئی کہ اپنی داڑھی کو کہ عورتوں کی دھون کی طرح پر کترینگے یعنی گول کرینگے اور اپنی دھون سے درختوں کی سی آواز بکالینگے ان لوگ بکریہ تھے کچھ ہرے تھے سا توین داڑھی میں کچھ بڑھا لیتا یعنی دونوں ہڈیوں کے بال کپڑوں کے ہوتے لڑائی و رواقع میں وہ سر کے ہرے ہرے ہوتے ہیں شمار کرنا اور جبرے کی ہڈی سے تجاوز کر کے نصف رخسار تک فوٹ پہنچانی یہ بھی مکروہ ہو کہ کچھ عورتوں کی صورت سے بنی اللہ ہو انکے داڑھی میں لوگوں کے واسطے نکلی کرنی۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو جنم ہوں لوگوں کی خاطر نکلی کرنی اور نہ بنانے کو انکی چھوڑنی لوگ اور دسویں داڑھی کی سیاہی خواہ سفیدی کو عجب کی نگاہ سے کھنا اور نہ بڑی تمام اجزا بنیں ہو سکتی ہو بلکہ سب افعال اور اخلاق میں

۱۵ ص ۱۸
۱۶ ص ۱۸
۱۷ ص ۱۸
۱۸ ص ۱۸
۱۹ ص ۱۸
۲۰ ص ۱۸
۲۱ ص ۱۸
۲۲ ص ۱۸
۲۳ ص ۱۸
۲۴ ص ۱۸
۲۵ ص ۱۸
۲۶ ص ۱۸
۲۷ ص ۱۸
۲۸ ص ۱۸
۲۹ ص ۱۸
۳۰ ص ۱۸
۳۱ ص ۱۸
۳۲ ص ۱۸
۳۳ ص ۱۸
۳۴ ص ۱۸
۳۵ ص ۱۸
۳۶ ص ۱۸
۳۷ ص ۱۸
۳۸ ص ۱۸
۳۹ ص ۱۸
۴۰ ص ۱۸
۴۱ ص ۱۸
۴۲ ص ۱۸
۴۳ ص ۱۸
۴۴ ص ۱۸
۴۵ ص ۱۸
۴۶ ص ۱۸
۴۷ ص ۱۸
۴۸ ص ۱۸
۴۹ ص ۱۸
۵۰ ص ۱۸
۵۱ ص ۱۸
۵۲ ص ۱۸
۵۳ ص ۱۸
۵۴ ص ۱۸
۵۵ ص ۱۸
۵۶ ص ۱۸
۵۷ ص ۱۸
۵۸ ص ۱۸
۵۹ ص ۱۸
۶۰ ص ۱۸
۶۱ ص ۱۸
۶۲ ص ۱۸
۶۳ ص ۱۸
۶۴ ص ۱۸
۶۵ ص ۱۸
۶۶ ص ۱۸
۶۷ ص ۱۸
۶۸ ص ۱۸
۶۹ ص ۱۸
۷۰ ص ۱۸
۷۱ ص ۱۸
۷۲ ص ۱۸
۷۳ ص ۱۸
۷۴ ص ۱۸
۷۵ ص ۱۸
۷۶ ص ۱۸
۷۷ ص ۱۸
۷۸ ص ۱۸
۷۹ ص ۱۸
۸۰ ص ۱۸
۸۱ ص ۱۸
۸۲ ص ۱۸
۸۳ ص ۱۸
۸۴ ص ۱۸
۸۵ ص ۱۸
۸۶ ص ۱۸
۸۷ ص ۱۸
۸۸ ص ۱۸
۸۹ ص ۱۸
۹۰ ص ۱۸
۹۱ ص ۱۸
۹۲ ص ۱۸
۹۳ ص ۱۸
۹۴ ص ۱۸
۹۵ ص ۱۸
۹۶ ص ۱۸
۹۷ ص ۱۸
۹۸ ص ۱۸
۹۹ ص ۱۸
۱۰۰ ص ۱۸

اور کسی قول تابعی یا حدیث میں مروی ہو کہ مسجد میں بات کرنی نیکو و نیکو ایسا لکھاتی ہے جیسے چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں اور بھی فرماتے ہیں کہ
اکابر سلف کا اعتقاد یہ تھا کہ اندھیری رات میں مسجد کو جانا جنت کا موجب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں چلے جائے
تو جنتک انکی روشنی مسجد میں رہتی ہو تب تک اس شخص کے لیے فرشتے اور فرشتے کے اٹھانے والے فرشتے طلب کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرجاتا ہو تو زمین میں سے اُسکی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان پر پہنچنے کے لیے چڑھنے کی جگہ اُسپر روتی ہیں اور
اُسکی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی فاما بکت علیہم السمار والارض وما کانوا منظرین اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ زمین اُس شخص پر
چالیس روز روتی ہے۔ اور عطا سے خرسانہ نے کہا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھے وہ جگہ اُسکی قیامت کو اُسکی شہادت دے گا اور
جس دن وہ مرے گا اُسپر روے گا۔ اور انس بن مالک نے فرمایا ہے کہ جس میں سے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز سے خواہ یاد سے ہو یا بے یاد سے ہو وہ کھڑے
اپنے گرد کے ٹکڑے ٹکڑے فرشتے کرتا ہے اور ذکر اُسی کی بشارت ہے انتہائے ساتون درجوں زمین تک پہنچاتا ہے اور جو بندہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے
اُسکے لیے زمین آراستہ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس منزل بن لوگ اترتے ہیں صبح کو وہ منزل یا انہر جنتی جہنمی ہوا لعنت کرتی ہے اور دوسری
فصل نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت اور تکیب و شریعت اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں جب نمازی وضو سے اور ہر دن درگاہ پر کھڑے
کی خواست کے پاک کر نیسے فارغ ہو اور سترہ جنگی کا نعت سے لیکر زانو تک کر چکے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں ہاتھوں کو فاصلہ دیکر کھڑا ہو
دونوں ہاتھوں کو آپس میں نہ ملائے اور کھڑے ہو کر زانو تک کر چکے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں ہاتھوں کو فاصلہ دیکر کھڑا ہو
صاف سے منع فرمایا ہے صفحہ تو اُسکو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں ایک ساتھ جوڑے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفرغین فی اللہ صفا اور صفحہ یہ ہے کہ
ایک ہاتھوں پر زانو دیکر دوسرے کو ٹیڑھا کر دے جیسا اس آیت میں ہے ایضا فانت ایما دیہ مورست تو دونوں ہاتھوں میں قیام کے وقت قابلِ بھاننا ہے
اور دونوں زانو اور کمر میں یہ بھاننا چاہیے کہ سیدھے قائم رہیں اور سر کو چاہیے سیدھا رہے نہ تھکے اور گردن جو کھائے اور گردن جو کھائے اور گردن جو کھائے اور گردن جو کھائے
ہو اور نظر کو نیچا رکھنا ہے اور چاہیے کہ نظر چنانچہ پر ہے جس پر غائب ہوتا ہے اور اگر جائنا نہ ہو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے اراکین لکیر کھینچ کر
کہ نگاہ کی مسافت اس سے بھی کم ہو جاتی ہے اور فکر کو پر گندہ نہیں چھوڑ دیتی اگر جائنا نہ کے کناروں یا لکیر کی درون نگاہ باہر کے گوشہ کو دیکھنا ہے
اور اس قیام کو اس طرح رکوع تک رکھنا چاہیے کہ سیدھے وہاں ہو یہ قاعدہ قیام کا ہے جو قیام قبلہ رخ سیدھا کر لے اور ہاتھوں ہاتھوں
برابر ہوں اس وقت قل اعوذ برب اللہ شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھئے پھر تکیب کر کے اور اگر کسی وقت کسی کے آجائے تو قیام ہو تو اول
اذان کہدے پھر نیت کو حاضر کر کے یعنی شلا نظر میں دل کے اندر نیت کر کے اور کہے کہ میں نظر کے فرج زائے کے لیے اور اگر ہوں میں ادا کے
لفظ سے تو قیام سے تھیر ہو جاوے گی اور فرج کے کہنے سے نفل سے ہلنے کی ہوگی اور نظر کہنے سے عصر وغیرہ سے فرق ہو جاوے گا اور چاہیے کہ ان
افعال کے معانی دل میں موجود رہیں کہ نیت اُسی کو کہتے ہیں الفاظ و صورت یا دلائل اور اُسکے دل میں موجود ہونے کے اسباب ہیں
اور یہ کو مشق کر کے کہ یہ نیت تکیب کے آخر تک قائم رہے کہ غائب نہ ہونے پڑے جب دل میں یہ بات موجود ہو جاوے تو اپنے دونوں
ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھائے اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں مقابل دونوں شانوں کے ہوں اور دونوں ٹکڑے مقابل کانوں کی اگو کے
اور انگلیوں کے مقابل دونوں کانوں کے ہوں تاکہ اس باہر میں جنتی احادیث وارد ہیں سب کا جامع ہو اور دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے اور

یعنی اس کے
چاندی میں ہے
ت ۲ چاندی میں ہے
اور نہ ہی ان کو چھو
یعنی ازین تری
سی طرف منسوب کیا ہو
ت ۳ چاندی میں ہے
ت ۴ چاندی میں ہے
ت ۵ چاندی میں ہے
ت ۶ چاندی میں ہے
ت ۷ چاندی میں ہے
ت ۸ چاندی میں ہے
ت ۹ چاندی میں ہے
ت ۱۰ چاندی میں ہے
ت ۱۱ چاندی میں ہے
ت ۱۲ چاندی میں ہے
ت ۱۳ چاندی میں ہے
ت ۱۴ چاندی میں ہے
ت ۱۵ چاندی میں ہے
ت ۱۶ چاندی میں ہے
ت ۱۷ چاندی میں ہے
ت ۱۸ چاندی میں ہے
ت ۱۹ چاندی میں ہے
ت ۲۰ چاندی میں ہے
ت ۲۱ چاندی میں ہے
ت ۲۲ چاندی میں ہے
ت ۲۳ چاندی میں ہے
ت ۲۴ چاندی میں ہے
ت ۲۵ چاندی میں ہے
ت ۲۶ چاندی میں ہے
ت ۲۷ چاندی میں ہے
ت ۲۸ چاندی میں ہے
ت ۲۹ چاندی میں ہے
ت ۳۰ چاندی میں ہے
ت ۳۱ چاندی میں ہے
ت ۳۲ چاندی میں ہے
ت ۳۳ چاندی میں ہے
ت ۳۴ چاندی میں ہے
ت ۳۵ چاندی میں ہے
ت ۳۶ چاندی میں ہے
ت ۳۷ چاندی میں ہے
ت ۳۸ چاندی میں ہے
ت ۳۹ چاندی میں ہے
ت ۴۰ چاندی میں ہے
ت ۴۱ چاندی میں ہے
ت ۴۲ چاندی میں ہے
ت ۴۳ چاندی میں ہے
ت ۴۴ چاندی میں ہے
ت ۴۵ چاندی میں ہے
ت ۴۶ چاندی میں ہے
ت ۴۷ چاندی میں ہے
ت ۴۸ چاندی میں ہے
ت ۴۹ چاندی میں ہے
ت ۵۰ چاندی میں ہے
ت ۵۱ چاندی میں ہے
ت ۵۲ چاندی میں ہے
ت ۵۳ چاندی میں ہے
ت ۵۴ چاندی میں ہے
ت ۵۵ چاندی میں ہے
ت ۵۶ چاندی میں ہے
ت ۵۷ چاندی میں ہے
ت ۵۸ چاندی میں ہے
ت ۵۹ چاندی میں ہے
ت ۶۰ چاندی میں ہے
ت ۶۱ چاندی میں ہے
ت ۶۲ چاندی میں ہے
ت ۶۳ چاندی میں ہے
ت ۶۴ چاندی میں ہے
ت ۶۵ چاندی میں ہے
ت ۶۶ چاندی میں ہے
ت ۶۷ چاندی میں ہے
ت ۶۸ چاندی میں ہے
ت ۶۹ چاندی میں ہے
ت ۷۰ چاندی میں ہے
ت ۷۱ چاندی میں ہے
ت ۷۲ چاندی میں ہے
ت ۷۳ چاندی میں ہے
ت ۷۴ چاندی میں ہے
ت ۷۵ چاندی میں ہے
ت ۷۶ چاندی میں ہے
ت ۷۷ چاندی میں ہے
ت ۷۸ چاندی میں ہے
ت ۷۹ چاندی میں ہے
ت ۸۰ چاندی میں ہے
ت ۸۱ چاندی میں ہے
ت ۸۲ چاندی میں ہے
ت ۸۳ چاندی میں ہے
ت ۸۴ چاندی میں ہے
ت ۸۵ چاندی میں ہے
ت ۸۶ چاندی میں ہے
ت ۸۷ چاندی میں ہے
ت ۸۸ چاندی میں ہے
ت ۸۹ چاندی میں ہے
ت ۹۰ چاندی میں ہے
ت ۹۱ چاندی میں ہے
ت ۹۲ چاندی میں ہے
ت ۹۳ چاندی میں ہے
ت ۹۴ چاندی میں ہے
ت ۹۵ چاندی میں ہے
ت ۹۶ چاندی میں ہے
ت ۹۷ چاندی میں ہے
ت ۹۸ چاندی میں ہے
ت ۹۹ چاندی میں ہے
ت ۱۰۰ چاندی میں ہے

انگریزوں کو کھلا رکھے یعنی نہ بند کرے نہ پھیلانے میں تکلف کرے بلکہ انکو انکی طبیعت پر چھوڑ دے اسلئے کہ آثار میں انکا پھیلنا اور ملنا رکھنا منقول ہو اور یہ صورت دونوں کے درمیان ہی اس جیسے بھی اولیٰ ہی اور جبکہ ہاتھ اپنے ٹھکانے پر ٹھہر جاوین تب نیت کا دلیل جان کر کرنا اور اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ کو جھکا نا شروع کرے اور اللہ اکبر پورا کر کے دونوں کو ناف کے اوپر اوپر چھاتی کے نیچے باندھے اس طرح کہ دھنا ہاتھ دیر ہو اور با یاں نیچے تاکہ دھنے کو فضیلت ہو کہ بائیں کے اوپر رہے اور دھنے ہاتھ کی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کے سامنے پھیلانے اور انگوٹھے اور چھپکلیا سے بائیں کے ہونچے کو پکڑے اور اللہ اکبر کہنا روا تو نہیں ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی یا جو صورت کہ وہ اٹھ کر ٹھہر جاوین اس وقت بھی آیا ہو اور انکو باندھنے کے لیے جھکانے کے ساتھ بھی وارد ہو اور ان کل صورتوں میں کچھ حرج نہیں لیکن جھکاتے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہے اسلئے کہ یہ کلمہ عقد کا ہو اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت کا ہے اور یہ صورت ہاتھوں کو جھکانے سے شروع ہوتی ہو اور انکے باندھنے تک پوری ہوتی ہو اور شروع اللہ اکبر کا الٹ ہو اور تمامی رہے تو مناسب یہ ہو کہ فعل اور عقد میں مطابقت کا لحاظ کیا جائے باقی رہا ہاتھ کا اٹھانا وہ اس شروع کا مقدمہ ہے اس سے اس قدر مناسبت نہیں جتنی جھکانے کی صورت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنے میں اپنے ہاتھ بہت آگے نہ بڑھاؤ اور نہ شانوں کے نیچے انکو لیپا دے اور نہ دھنے بائیں کو جھکا دینا بلکہ اللہ اکبر کہ چکے بلکہ انکو آہستہ اور نرمی سے نیچے لٹکانے سے پھرنے سے دھنا ہاتھ بائیں پر ہاتھ کو لٹکانے کے بعد رکھنے اور بعض روایتیں وارد ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ لٹکا دیتے تھے اور جب قرأت کا ارادہ کرتے تھے تو دھنے ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیتے تو یہ حدیث اگر صحیح ہو تو جو ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ اللہ اکبر کی ہاک تھوڑا سا پیش ہے ایسا نہ کرے کہ بعد وادی معلوم ہو پیش کو بہت بڑھانے سے داو پیدا ہو جاتی ہو اور اکبر کی ب کے بعد الف نہ کہے کہ اکبر کہنا پایا جاوے اور اکبر کی دو جزم کرے اس پیش نہ پڑھے یہ صورت اللہ کہنے اور اس کے ساتھ کے اعمال کی جو قرأت پھر شروع کی دعا پڑھے اور ہتھ پہ ہو کہ اللہ اکبر کے بعد یوں لاکر پڑھے اللہ اکبر کہیے اور الحمد للہ کثیرا و بحان اللہ بکرة واصیلا انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حیفا وانا انسان مشرب ان صلوٰتی ونسلی وعلیای وعلی اللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک مرث وانا المسلمین اسکے بعد کہ سبحانک اللہم و بحیرک و تبارک اسمک وتعالیٰ جدک والا کہ غیر تاکہ جتنے متفرق امور اخبار میں وارد ہیں سب جمع ہو جاوین اور اگر نام کے نیچے ہو اور نام اتنا لمبا کہ نہ کرے کہ سبحین نامذی اللہ پڑھے تو اس قدر دعا پر کفایت کرے اور اگر کہلا ہو یا نام کے نیچے مہلت پاوے تو بعد دعا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور سب تشدیدوں اور حرفوں کو پورا پڑھے اور کوشش کرے ضابطہ میں ملنے نہ پائے اور ہم نے اکثر مرتب کی ہیں کچھ کہیں پکار کے اور آئین کو ولا الضالین میں سلاؤ اور ناز صحیح اور غریب اور عشا میں قرأت پکار کر پڑھے بشرطیکہ مقتدی منہ اور آئین پکار کر کہے پھر ایک سورت یا مقدار تین آیتوں خواہ زیادہ کے پڑھے اور سورت کے آخر کو کوع کے اللہ اکبر میں نہ ملائے بلکہ دونوں میں فاصلہ آئین پکار کر کہے پھر ایک سورت یا مقدار تین آیتوں خواہ زیادہ کے پڑھے اور سورت کے آخر کو کوع کے اللہ اکبر میں نہ ملائے بلکہ دونوں میں فاصلہ مقدار سبحان اللہ کہنے کا رکھے اور صبح کی نماز میں طواف مفصل پڑھے اور غریب میں قصار مفصل اور نظر اور عشا میں والسماء ذات البروج اور آئین کے مثل اور سورتیں پڑھے اور صبح کی نماز میں غفر کی حالت میں قل یا ایہا الکافرون وقل ہو اللہ احد پڑھے اور فجر کی سنتوں اور دو گانہ طواف اور دو گانہ حجت میں بھی یہی دونوں پڑھے اور قرأت کی انتہا تک کھڑا رہے اور ہاتھ اس طرح باندھے رہے جیسا اوپر بتھنے بیان کیا ہے یہ کوع

[illegible]

یعنی بائیں پاؤں پر بیٹھے اور داہنے کو کھڑا رکھے اور وہ ہٹے ہاتھ کو وہی ران پر رکھے اور انکی انگلیاں سوا انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگوٹھے کے کھلا رکھنے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور صرف داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے الا اللہ کہنے کے وقت اشارہ کر دے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التیحات میں بعد درود شریف کے دعائے ماثورہ پڑھے اور اخیر تشهد کا طریقہ مثل اول تشهد کے ہو مگر اتنا فرق ہو کہ آئین بائیں چوڑے پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے بائیں پاؤں کو نیچے سے وہی طرف نکال دے اور داہنے کو کھڑا رکھے دے اور اگر دشوار نہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کا سربلہ رخ رکھے پھر ان سب افعال کے بعد وہی طرف کو منہ پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور منہ اتنا پھیرے کہ جو شخص اس کے پیچھے وہی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنار شمار دیکھے پھر بائیں طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے داہنے ہاتھ کے فرشتوں اور مسلمانوں کی نیت کرے اور اس طرح دوسرا سلام میں نیت کرے اور سلام کو تخفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت اکیلے شخص کی نماز کی ہوئی اور امام اندر لے کر لے کر کہے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ میں ملے اور امامت کی نیت کر لے کہ تو اب ملے اگر نیت نہ کر لے گا اور مقتدی اس کے پیچھے اقتدائی نیت سے نماز پڑھے دیکھے تو انکی نماز درست ہو جائیگی اور جماعت کا تو اس سب کو مانگا اور امام شریف نماز کی دعا اور اعراد باللہ استہ سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہے اور الحمد اور سورہ دونوں حقول میں صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تھا پڑھنے والے کا ہو اور جن نمازوں میں قراوت پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام آئین پکار کر کے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اس سے پیچھے نہ کہیں اور امام اٹھ کر بھوکے سیاق و سباق میں رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو قراوت پڑھے اس وقت اسکی قراوت میں در مقتدی جبری نمازوں میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ اس حمد پکار کر کہے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیح میں چہ زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التیحات میں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کرے اور کھلی دو رکعتوں میں صرف کچھ رکعت کرے اور لوگوں پر اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشهد میں التیحات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں حج طرح قوم کی نیت کرتا ہے مقتدی اپنے سلام میں اس کے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جاویں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہمارے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام بدھ سے چاہے پھرے خواہ وہ ہٹے ہاتھ کو خواہ بائیں کو اور میرے نزدیک وہ ہٹے طرف کو پھرنا پسند ہے اور امام صبح کی قنوت میں حاصل اپنے لئے دعا مانگے بلکہ اللہ اہلنا کے بجائے اہل نبی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھاویں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہے جو در قیاس سے چاہتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاویں جیسے التیحات کے بعد دعا میں اٹھاتے تھے یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں کو فرمایا ہے اول دونوں پاؤں کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک پاؤں پر زور دیکر دوسرے کو کھڑکے کی طرح ترچھا کرنا

الحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا من كل شيء حلالا

ظاہر اعمال قتل کے ساقط ہونے اور سلطان کے یہاں کی سزا سے محفوظ رہنے کو کافی ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ اعمال آخرت میں کارآمد ہوں تو یہ امر فقہ کے حدود سے باہر ہے علاوہ ازیں بدن حضور دل کے اعمال کے کامل ہو جانے پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا دیکھو بشر بن حارث سے منقول ہی اس روایت میں کہ ابوطالب ملی نے سفیان ثوری سے روایت کی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص شرع نہ کرنے کی غلطی نماز فاسد ہو اور ایک روایت حضرت حسن بصری سے مروی ہو کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد جاتی ہو اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہو کہ جو شخص نماز میں ہو اور قصد ایچانے کے اُسکے وہ پہنچے اور پائین کو نہ ہو تو اس کی نماز ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے روایت کی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہو اور شیخ سے اُسکے لیے چٹھا حصہ اور دوسرا ان حصہ بھی نہیں لکھا جاتا اور حق اس قدر لکھا جاتا ہو جس قدر کہ تمہیں سے سمجھتا ہو اور یہ امر اگر کسی نام سے منقول ہو تو تا مذہب ٹھہرا لیا جاتا تو ایسا پڑے کہ کسی نے کیا جائے اور جبار اور ابن زید نے فرمایا ہو کہ علماء کا اتفاق ہو اس بات پر کہ بندے کو اُسکی نماز میں سے اس قدر لایا کہ جب قدر کو اسے سمجھتا ہو انھوں نے حضور پر اجماع ہو شیخ اور ابی اسحاق رحمہما اور علماء آخرت سے منقول ہیں وہ خارج از حد شمار ہوتا ہو یعنی ہر شرعی دلائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اخبار اور آئمہ سے ظاہر ہو معلوم ہوتا ہو کہ حضور دل شرط ہو لیکن فتویٰ کا مقام احکام ظاہری ہیں غلطی کے تصور کے موافق ٹھہرا لیا جاتا ہو اس بات سے ممکن نہیں کہ آئمہ نیز تمام نماز میں دل کا حاضر ہونا شرط کر دیا جائے کہ اس سے جو بہت حد تک حضور سے لگنے کے تمام آدمی عاجز ہوں اور یہ تمام نماز میں شرط کرنا ممکن نہوا تو چارنا چار اُسکو اس طرح شرط کرنا پڑا کہ ایک ہو غلطی کہ حضور دل اس قدر اوجہ اور سبب غلطی کی نسبت کرنا کہ غلطی اس شرط کے باوجود نسبت تھا اس لیے حکم دینے میں اس قدر حضور دل پر لگنا کہ اور باوجود اس کے کہ کو قریع ہو کہ جو غلطی نہیں ساری نماز میں ناقص رہے اُسکا حال اس شخص کا سامان ہوگا یہ بالکل نماز ہی نہ پڑھے اس لیے کہ غافل نے کچھ غفلت پر ظاہر ہوا تو اُم کی اور دل کو ایک مسئلہ حاضر کیا اور یہ کہ غلطی نہ کرنا کہ جو شخص بندہ نماز پڑھتا ہو تو اسکی نماز خدا تعالیٰ کے نزدیک باطل ہو اگر اُسکو کسی قدر نواسہ موافق اُسکے فعل و دعوت کے ہوگا لیکن اس قریع کے ساتھ یہ بھی خوف لگتا ہو کہ کہیں غافل کا حال تارک نماز کی نسبت نہ ہو کہ جو کہ جو شخص خدمت کو حاضر ہو کر حضور کو پہنچے ہی کہے اور کلام غافل اور جہالت کر مشغول ہون کے سے غفلت سے نہ کرے اُسکا حال اس شخص کی نسبت کہ پڑھا ہو جو خدمت ہی نہ کرے اور جب کہ اسباب خوف و درجہ کے ایک دوسرے کے مقابل ہو وہ اور باطنی نفس غلطی کہ ہو تو اب غلطی ایسے بعد احتیاط کر کے نہ کرے کہ غلطی ہو اور باوجود اس کے فقرا جو نماز کی قدرتی کا حکم غفلت سے ہو کہ غلطی نہیں ہوئے غفلت کا حکم نہیں دے سکتے اس لیے کہ مفتی کو قریع حکم پڑھنا ہی پڑتا ہے جیسے پہلے مذکور ہوا۔ اور جو شخص کہ نماز سے غفلت واقع ہو اُسکو معلوم ہو جاوے کہ غفلت نماز میں نہ ہو مگر چونکہ ہم باب قواعد الفقہاء میں علم باطن اور ظاہر کے فرق کے بیان میں لکھا ہے کہ ان میں کہ احراز شریعت میں سے جو تکلیف ہوتی ہیں انکی تصحیح کا شیخ ایک ہے کہ غلطی اُسکے غم سے قاصر ہو لہذا ہم اس کو بہت سے اس قدر التفکر کرتے ہیں کہ اس قدر بھی طالب آخرت کے لیے کافی ہو اور جو شخص بد دل کر غیر الا غفالی ہو اس سے ہم اس کلام کرنا نہیں چاہتے اور حاصل اس تصور کا یہ ہو کہ حضور دل نماز کی روح ہے اور کم سے کم خدا اور جس کے یہ روح باقی رہے اور اگر کہنے کے وقت حضور دل

کا ہونا اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے جزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نمودہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہوا اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرے اور حضور دل میسر ہوئے ہیں ہماری اچھی طرح مدد فرماوے دو سر پہاں - ان امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل منہ اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہو کہ جس کام کا آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اس کے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا کسی چیز میں فکرو لانی نہ کرتا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں لگا ہو اس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اس کام کی یاد دل میں ہو اور اس کی کسی چیز سے غفلت نہ ہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات نہم یہی معنی کلام کے معنی کو بخفا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہو اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہو اس کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود ہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہو اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تہیات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں انکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اس کے دل میں پہلے بھی نہ گذرے ہوتے تھے اور اسی وجہ سے نماز فرش اور برائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہو کہ وہ بڑائی سے خواہ مخواہ منع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرتا ہو اور دل ہی اسکا حاضر ہوتا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہو چکی ہو بہت سے تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ بہت اس خوف کو کہتے ہیں دیکھنا تعظیم ہو کہ جو بالکل خوف نہوا اسکو بہت زدہ نہیں کہتے اور نہ بچھوئے اور غلام کی باخفا اور دوسری ای جیسے ادنی چیزوں سے ڈرنے کو بہت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو بہت کہتے ہیں غرض کہ بہت دہی خوف ہو جو اعلیٰ اور تعظیم کی بہت سے پیدا ہو یا جو پیش رجاس میں کچھ شک نہیں کہ رجائیں پہلی باتوں کے علاوہ ہو بہت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دیر پہلے سے ڈرتے ہیں مگر ان سے توقع کچھ نہیں رہنے اور بندہ کہ کو یا چہ کہ اپنی نماز سے خدا سے تعلق کے ثواب کی توقع رہے کہ جسے کہ گناہ سے اس کے غلاب کا خوف کرتا ہو چھٹی حیاتیہ ان پانچوں میں علیحدہ ہو کہ اسکا منشائیں خطا پر قائم ہونا اور اپنے تصور کا وہم اگر فنا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجائیں ہو سکتے ہیں جن میں حیاتیہ نہ ہو اگر قصہ کا وہم اگر گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ناہی ہو کہ حیاتیہ کی طرف ان پانچ باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اس لیے اس کا سبب اس کو کہ حضور دل کا سبب ہو ہے ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل ان کی ہمت کا تابع ہوتا ہو اور ہمت نام سے مشتق ہو چکے معنی فکر کے ہیں ترجو بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہو اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و اعلم میں دل خواہ مخواہ حاضر ہوتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو ہر کار نہ رہے گا دیکھنا کہ امور میں سے جس بات میں آدمی کی ہمت یعنی فکر صرف ہوگی اسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی ایسا اور علاج نہیں ہے بلکہ کہہ رہے کہ نماز کی طرف پھر اچھا دے اور ہمت نماز کی طرف نہ پھر کی جب جانتا ہے ظاہر نہوا دے کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے چہ

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور پاک تر اور غرض مطلوب ہو اور نماز اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہو پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حق جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے غار میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو جو تمھارا نفع کر سکے نہ ضرر نہ اسوقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہو تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں ملے ملکہ لطف اور نقصان ہو تمھارا دل حاضر نہ ہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ ہست گمان کرتا اور اس صورت میں تم کو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور ہم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھیرنا اور اسکی تدبیر دہی ہو جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو سو سے کہ مشغول کر دین اسکے دور کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے وسوسوں کے دفع کرنے کا علاج یہ ہو کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی جن چیزوں کی طرف کہ وسوسے دھرتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس نہ رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک وسوسے چلے جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اس کے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر عزم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی غار و وسوسوں سے صداقت نہیں ہوتی۔ اور انکے دو چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہو اول خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہو کیونکہ جو شخص متعقد اسکی عظمت کا ہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیگا دوم نفس کی حقارت اور خست کو پہچانا اور اسکو بندہ مظلوم کو سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فروتنی اور انکسار اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنا پیدا ہوتا ہو جسکو تعظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خدا سے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت تنظیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مہم ہو ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے کی صفت جان سے لے کر خشوع اسکو نہ واس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اس کے علم کا نتیجہ نہیں ہوا اور یہی نفس اور خوف نفس کی حالت ہو کہ خدا سے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے نافذ ہونے اور کمر ہوا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہو یعنی یوں سمجھئے کہ اگر خدا سے تعالیٰ انکا وہ بچھلون کو سب کر ہلاک کر دے تو اسکے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں دیکھ جائیں اور ایسا پر یہی باتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ انکے دور کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال اس کے خلاف معلوم ہوتا ہو غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور ہیبت زیادہ ہوگی اور چارہ چارم منجیات میں عنقریب باب خوف میں اسکے سبب مذکور ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہو کہ آدمی خدائے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور جنعت کے لطائف کو پہچانے اور ان کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہو اس وعدہ کو سچا جاسے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطائف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی اور رجا اس طرح پیدا ہوتی ہو کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور و ارتعاب اور جانے کہ خدا سے تعالیٰ کا جتنا برا حق ہو اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت احوال اور غیبت باطن اور سب افعال میں سردست کے فائدے پر راجع ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جانتے کہ خدا تعالیٰ کا جلال کوئی غفلت کا مستحق نہیں ہو اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے وسوسوں پر خواہ کتنے ہی بار یک دفعہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب سب یہ معشر نہیں

حاصل ہونگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیات کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جن صفت کا طلب کرنا منظور ہو سکی تدریس ہوئی ہو کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علاج خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہی یعنی یہی معرفتیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوے گی کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوے گی اور یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر مسلط ہونے کے باب الہم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جب قدر یقین ہوتا ہے اسی قدر دل شروع کرتا ہے اور اسی جہت سے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آ جاتا تو گویا وہ نہ ہوا جانتے تھے اور نہ ہم ان کو جانتے۔ اور روایت ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضاء کو جھانک رہا ہو میرے ذکر کے وقت شروع اور اطمینان سے رہے اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کرے اور سبب میرے سامنے کھڑا ہو تو دلیل ہر سے کی طرح کھڑا ہو اور تجھے مناجات زبان صادق اور دل خالص کے ساتھ کر۔ اور مردی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ان پر وحی بھیجی کہ اپنی امرت کے گنہگاروں سے کہہ دے کہ میرا ذکر نہ کروں کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا زمین اس کا ذکر نہ لگا پس اگر وہ میرا ذکر کرے گا تو میں اس کا ذکر نہ لگا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور غفلت اور غیبت دونوں جمع ہو جاوے تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے ادب کیا ہے ان کے مختلف ہونے سے آدمیوں کی کئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب سے بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری پڑھتے ہیں اور ایک لحظہ کی بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر نماز میں آتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حال گذر جاوے گا اگر خبر ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن یسار کو مسجد کے ستون گرے اور اس کے پیچھے لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوتی اور بعض کا ہر مدت تک جماعت میں حاضر ہونے کی کوشش ہے مگر کبھی نہ پہچانے کہ وہ پہلے کون ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز دوسیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور شاہ نے فرمایا ہے تھے اور یہ امور ہونے کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ ان سے دو چیز دنیا داروں کے انگار اور بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہو سکتی ہیں حالانکہ یہ عاجز اور بے نیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر و خفیف یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی نہ کسی میں بات کہہ کر تباہی اور بربادی آتا ہے اس سے اگر پرہیز کرے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور ان کا نام اس کی کیا تھا تو ہرگز نہ جانتا اس کے گائیڈ ہونے کی فکر میں ڈبے رہتا ہے اس کو اتنی صحت کمان تھی کہ اس کے لباس یا گرو کے لوگوں کو دیکھے۔ آخر چونکہ ہر شخص کو اپنے احوال میں مختلف حصے ملے گئے تو نماز میں ہر ایک کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو گناہنا خون اور شمع اور تعلیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی ظاہر ہے کہ حرکات میں اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اس جیسی صورت میں آئے گا جیسے جو ان کی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں چہرے اس کا حاصل ہوگی اور واقع میں انھوں نے درست کہا کیونکہ آدمی کا شہر اسی بات پر ہوگا جس پر رہے گا اور مردے کا اس حال پر چہرہ کہ زندہ رہا ہے اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رسائی کی جاتی ہے ظاہری کے حال کا بخلاف ان کے اس لیے کہ دلوں کے صفات ہی سے دار آخرت میں صورتیں ڈھالی جاوے گی اور نجات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر دیا گیا ہوگا بھی توفیق اپنے

حجۃ الی بیت المقدس
سید بن غفار مسعود

لطف و کرم سے عنایت فرماوے تیسرا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔ دلائل ہو کہ حومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا اور توقع رکھنے والا اور اپنی تقصیر سے نادم ہو یعنی ایمان کے بعد ان احوال سے جدا نہ ہو اگرچہ انکی قوت موافق اسکے یقین کی قوت کے ہوگی پس نماز میں ان حالات کا نمونا اسی جہت سے ہوگا کہ فکر پر آگندہ ہو اور وصیان بٹے اور دل مناجات میں حاضر نہ ہو اور نماز سے غافل ہو اور نماز سے غفلت اٹھیں و سوسون کے باعث ہوتی ہو جو دل پر وارد ہو کر اسکو مشغول کرتے ہیں اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہی ہو کہ ان سوسون کو دور کیا جاوے اور خبر جب ہی دور ہوتی ہو جب اسکا سبب و موقوفہ خاطر کے سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کئے دار ہوئے کا سبب یا تو امر خارجی ہوتا ہو یا کوئی امر ذاتی پوشیدہ ہوتا ہو امر خارجی وہ چیزیں ہیں کہ کالہ اور انگڑیاں پڑتی ہیں یہ بھی بعض اوقات فکر کو چاٹ کر دیتی ہیں یہاں تک کہ فکر ان اشیاء کے درپے ہو کر ان میں تصرف کرتا ہو اور ان سے اور اشیا کی طرف کھینچ جاتا ہو اور سطح اسکا بندھ جاتا ہو کہ اول بنیائی فکر کا سبب ہوتی ہو دوسری فکر کا سبب ہو اور علیٰ ہذا القیاس اور جس شخص کا رتبہ قوی درجہت عالی ہو اسکا سبب اس کے سامنے کچھ گذرنا اسکو غافل نہیں کرتا مگر ضعیف شخص کا فکر ضرور پر آگندہ ہو جاتا ہو اور اسکا علان یہ ہو کہ ان اسباب کو قطع کرے اس طرح کلہاڑی لکھیں بند کرے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس میں اس مشغول ہوں اور نماز کے وقت دلیار کے قریب رہے تاکہ مسافت دیکھنے کی پھیلنے نہ پاوے اور راستوں پر اور نقشہ نگار کی جگہ میں در و گلیں فرعون پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے اور اسی وجہ سے عابد لوگ ایک چھوٹے سے حجرہ تار یک میں نماز پڑھتے تھے کہ صرف بندہ کی گنجائش ہو سکے تاکہ فکر مجتمع رہے اور قوی شخص مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنی انگلیں پیچھی کر لیتے تھے اور نظر کو بندہ کے مقام سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے تھے کہ اس بات کو نہ جانیں کہ دہشتے پر کون ہو اور پائین کون۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بندہ کی جگہ میں نہ تلوار چھوڑتے تھے نہ کلام مجید اور اگر کچھ لکھا پالتے تو اسکو مٹا دیتے۔ اور اسباب باطنی سوسون کے سخت ترین اس لیے کہ جس شخص کے فکر دنیا کے معاملات میں پھیل جاتے ہیں اسکا فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ ایک جانب سے دوسرے کی طرف آتا رہتا ہو اور انکھوں کا نیچا کرنا اسکو کافی نہیں ہوتا اس لیے کہ جو بات دل میں پہلے سے پڑ گئی ہو وہی شغل کو کافی ہو تو باطنی سو کے گے دور کرنے کا طریق یہ ہو کہ نفس کو زبردستی اس بات پر لاوے کہ کچھ نماز میں پڑھے اسکو نہ سمجھے اور اس میں لگا رہے دوسری چیزیں مشغول ہو اور اس امر پر اسکو اعانت ہوگی اگر اسکی تیاری ہیئت باندھنے سے پہلے کرے اس طرح کہ از سر نو نفس کو آخرت کی یاد دلاوے اور مناجات کا موقع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خطر اور موت کے بعد کے احوال اس کے سامنے پیش کرے اور دل کو نہ رت سے پیشتر سب فکر کی چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا نہ چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی شیبہ کو ارشاد فرمایا کہ ابی ان اقول لک ان تخر القدر الذی فی البیت فانه لا یغنی عن البیت شیئ فی النسل الناس عن جملہ تم غرض کہ فکر دن کے ساکن کرنے کا یہ طریق ہو اور اگر اس تدبیر سے فکر دن کا ابھار ساکن نہ ہو تو نجات کی سیل جبر مسلسل کے اور کوئی نہیں جو کہ مرض کے مادہ کو روکن کی بڑھتی ہے نکال دیکھنے کے اور وہ مسلسل یہ ہو کہ جو امور شغل میں ڈالنے اور حضور دل سے پیچھے رہنے واسطے ہیں انکو دیکھیں اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس کے مہات ہی ہو گئے اور وہ بھی صرف شہوات کی جہت سے مہات ہو گئے ہونگے تو اپنے نفس کو سزا دے کہ اگر شہوات سے بے ادبناپ کرے اور ان علاقوں کو قطع کر دے اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اسکی نماز سے روکے وہ اس کے دین کی ضلالت اور اس کے دشمن ابلیس کا لشکر ہو تو اسکا روک رکھنا نہایت درکار ہے کہ

نماز میں غفلت نہ کرنا
پہلو لگا کر کھڑے ہو
پائنتی و اسکو لکھنا
دوسرے ایسے لکھنا
چیز نمونی چاہیے جو روکے
کوئی ان کی نماز سے اور اس
اور بعد از نماز روایت
نماز میں جبر اور اس کے
باب کا نام طہر ہو اور
ابا بن جابر شیبہ
لکھا اور چھک نہیں

زیادہ مضرب اس سے نجات بھی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مردی ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے پہن کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اسکو تار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو بوجہم کے پاس لے جاؤ کہ اسنے مجھ کو اب میری نماز سے غافل کر دیا اور مجھ کو انکی سادی چادر لا دو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جوت سے کہ تمہارا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پڑنا تسمہ پھر ڈال دو۔ اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہنا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو پھر اسکو باہر لے گئے اور جو سائل اور ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک بوزائیم چڑھے کا پڑنا میرے لیے خریدو انکو آپ نے اپنے پاؤں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پیشتر سے اپنے گھٹائی کا حق میں پہنے بغیر ہوئے تھے اسکو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی نہ دیکھتا ہوں اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بلغم میں نماز پڑھی اسیکے درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر جلسے کو اڑا انکو وہ پرند اچھا معلوم ہوا اور گھڑی بھر تک اسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ذکر کیا کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گذرا اور عرض کیا کہ اب وہ باغ حد قدیم جو جہان چاہیئے وہاں اسکو صرف فرما کیے۔ اور ایک کسی درخت سے کاڑ کر لے آئے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اسیکے خراس کے درخت پھولوں کے مارے چھٹکے پڑے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو یہ ماجرا حضرت عثمان غنی سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ حد قدیم جو اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اسکو پیاس ہل کر بچا اگلے سلف فکر کی بڑ کاٹے کو اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیر بیان کی تھی اور واقع میں علت کے مادے کو جڑ سے اکھاڑنے کی تدبیر یہی ہو اس سے دوسری بات مفید ہوگی کیونکہ جو بات پہنچے کبھی ہو کہ نفس کو میری سارک کرنا چاہیئے اور ذکر کے پھینکنا چاہیئے تو وہ نہ تو توں اور ان فکروں میں کا لگا ہو جو دل کے ادا رہے ہو کہ گویا ہوں اگر شہوت قویہ جو قویہ درون پر ہو اس میں سلک کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھکا کھینچنے کی اور تم اسکو کھینچتے رہو گے پھر وہی غائب ہوگی اور ساری فانا سی کشاکش میں گذریگی اور اسی مثال یہی ہو کہ کوئی شخص درخت کے پتے پھینکے چاہے کہ میرا فکر صاف نہ ہو اور میری پڑتیاں بول بول کر اسکی فکر متفرق کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو باقی میں لیکر انکو اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور چڑیاں بھی پھرنے لگیں پھر یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہوگی اگر تم اس سے چھٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکھاڑ ڈالو یہی حال شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اسپر انکار اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا کبھی غلامت سے اور انکے درخت کرنے میں کام پڑھتا ہو کیونکہ کبھی کو جب مال و پھر چلی آتی ہو یہی حال و سوسون کا ہو اور یہ شوقین بہت سی ہیں اور بندہ اس سے بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی جڑ ایک چیز یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک جڑ کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہے اور جس شخص کل باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس عرض سے کہ اسکو توشہ آخرت بڑا دے یا آخرت پر اس سے مدد چاہے تو اسکو طرح نہ کر فی چاہیئے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکن ہاں اسکو مجاہدہ کا چہرہ نہ چاہیئے اور جس طرح ہو سکے اول کہ نماز کی طرف پھر سے اور اسباب فکریں ڈالنے والوں کی کئی کئی غرض یہ وہاں نماز اور اسکی تلبیہ کی جڑ نہ بنے بلکہ اسکی جڑ مزہ جاتی ہیں اور زوگسا پڑا اور در و لا علاج ہو گیا یہاں تک کہ کامرینہ قہر کیا کہ دو تھیں جیسی تھیں جن میں دنیا کا اور نہ دیا گیا ہو

حاجہ حاجی دہلوی
بیانات مابینہ
ابن مبارک بدایت
بہار سلسلہ
ابو جہانہ درشت
نفس پروریت ناشت
بند ضیافت
شانی برداشت
عاسدہ سرائی
نور علی خان
نور علی خان
ذکر الہی
عبدالمطین الی بک
ادارت یکم ۱۲

یہ لادین تو یہ اسنے ہو سکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دوگانہ میسر نہ ہوا تو ہم جیسوں کو اسکی طرح نہیں ہو سکتی اور کاش ہر کو نماز میں سے اوصی خواہ
ہوئی دسواں سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جاوے جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
اور آخرت کی ہمت دل میں ایسی ہو جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جس قدر پانی پیالے میں جاویگا اسی قدر یقیناً تیل نکل جاویگا
یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو جاوے جو تھا بیان اُن امور کی تفصیل میں جنکا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
اگر کو آخرت منظور ہو تو تہ پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکنوں میں ہم کہتے ہیں اُن سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی اجابت
کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز لطف کے ساتھ پکارے جاویں گے
اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُسکو خوشی اور فرحت سے بھر پاد اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تمکو بشارت اور
خلاص پانے کی آواز دی گئی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارشاد ہلال یعنی نماز سے اور اُسکی اذان دینے سے ہر کو راحت
ہو چکا ورنہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تمھارا طرف
بعد ہو پھر کپڑوں کو پاک کرو جو تمھارا غلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تمھارا بہت نزدیک کا پوسٹ ہو تو اپنے منہ اور ذراست یعنی دل کی طہارت
سے غافل نہ ہو اُسکی طہارت کے لیے توبہ میں اور خطاؤں پر ناوم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ تصدیق اُن تصویروں کے نہ کریں کہ لو دل کی طہارت میں
اسور سے ضرور کرو کہ یہ تمھارے مہبود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور سر عورت سے یہ سمجھو کہ اسکے منی یہ ہیں کہ بدن کے دے مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
جاوے کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو چھپایا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جن پر بجز بدو و گار کے اور کوئی سطلع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاوے
پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں ٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
وہ عیب و در کوئی کسی چیز چھپ نہیں سکتی مگر انہر ناوم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں چھپ کر
سے تمکو یہ فائدہ ہوگا کہ تمھارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھپے ہو گئے اُنکے کھڑے ہو گئے اُسوقت تمھارا نفس دبے گا اور خجالت دل پر
چھاویگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اپنے ظاہر جہرے کو سب طرف سے چھپر خدائے تعالیٰ
کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھر یا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف سے مطاب نہیں یہ ہرگز مت
سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہات
کی طرف التفات میں ظلم کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھر شگ اس صورت میں چاہیے کہ تمھارے بدن کی توجہ کے
ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح

روح اسرار و فصل دوم
بلاں و اول و اول و اول
نجات ایک
صحابی

دل میں

دل بھی خدا سے تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اس کو ماسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اس کی خواہش اور منہ اور دل خدا سے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کر اس کی نان لے اس کو چنا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تھارے اعضا میں سب سے اونچا اور پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہوا در سر کی اچھائی دور کرنے سے یہ تنبیہ ہو کہ دل پر فزونی اور ذلت لازم ہے اور اس وقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اس کی گنہ گاہی کا دریافت کرنا ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیک کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تم کو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا جس کو تم اپنی نیکی بچی چلایا چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اس وقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا مسکن کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو نہ ہو کہ اسے کہ فرشتے کہتے ہو پس جب بندہ مسکن کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر عذاب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو مگر اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدا سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیبا ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا اس طرح ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس طرح حیا کر دیجیے اپنے گھر کے کسی نیک شخص سے حیا کرتے ہو اور نیت میں یہ بات دل میں لپی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اس کو چنے مانا اور اس کے پورا کرنے اور اس کے فرائض و مفصلات سے ہار رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدا سے تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر عزم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اس کی نزدیکی کی ملحوظ خاطر رہے اور اس باب میں اس کا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ ہا جود ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہوا تجارت اپنی مناجاتی دی اور اپنے دل میں اس کی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے کہ تم بھی کہ تمھاری پیشانی پر پیشانی میں برق ہو اور سب سے شانے تمھاری زبان سے نکلتے ہو اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا سے تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کو ابی درگاہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقوں میں منافقوں کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا سے تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم بہ نسبت خدا سے تعالیٰ کے اس کی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا مہجود اسی کو بٹھرایا اور اسی کو بڑھانا تو کیا عجیب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر نہ صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اس کی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو و حسن ظن نہ ہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جسے بنائے آسمان و زمین اس میں جلاؤں سے ظاہر کا منہ نہیں ہے

ح- اس سے روایت
ان الفاظ سے نہیں
علی علیہ السلام سے ہوتا ہے
ع- میں جیسے دفتر
کی فضیلت میں
اس کا زیب
متمم و ادبیت و
ہم ۱۱ ص ۲۰۲ میں
ادبیت سے ہیں
زیر رسالہ ۱۱

کہ ظاہر چہ کو تو تم قبلہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تقابلے اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جہت اسکو گھیر سکے تو بدن کی توجہ اسکی طرف نہیں ہو سکتی
 بان دل کا ٹھہر ہو جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل مگر اور بانہ کی سمات میں اور اپنی شہوات کی طرف مائل ہو
 یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور بغیر دارالسیادہ کرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں جھوٹ اور بناوٹ کو دخل دے اور اٹھنا تقابلے
 کی طرف روئے دل اسی وقت پھرتا ہو کہ اسکو اس کے غیر کی طرف سے پھر تو اب تمکو کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تقابلے
 ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میر ہو تو جس وقت یہ کل زبان پر ہو اسوقت تو قول بجا ہو اور جب زبان سے کوئی کلمہ نکلے
 یعنی ایک طرفہ سلطان ہو کہ تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ سلطان وہ ہو جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں پس اگر تم ایسے نہیں
 ہو تو اس قول میں جھوٹ ہے ہوا اس بات کے لیے آئندہ ہی زیادہ سے میں کوشش کرو اور جو احوال پہلے گزرے ہوں انہیں تلاوت کرو اور جب یہ کہو
 و اما من الشکویں یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک خفی کو تامل کرو اسلئے کہ یہ آیت قرآن میں جو القادر بہ فیصلہ عمل
 نماز کو لا یتقرب لہ بعبادۃ ربہ احد اس شخص کے باپ میں اتنی ہی عبادت سے خدا اور لوگوں کی تربیت چاہتا ہو پس اس شرک سے
 بہت احتراز چاہیے اور جس صورت میں کہ کہنے زبان سے تو کہہ کہ میں شرک نہیں اور اس شرک سے براہت نہیں کی تو اپنے دل میں شہر مندہ
 ہونا چاہیے کہ شرک قہوری اور پست بھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہ جو حیای و محافی اندر میرا جینا اور دینا اللہ کے واسطے ہو تو یہ جانو کہ حال اس غلام کا کہ
 اپنے نفس کے حق میں مفت و دہرا اور آقا کے حق میں مزد و دوا اور ہر گز نہ بے جا ہے شہنشاہ صمد اور ہو کہ اسکی رضا اور غضب اور اظہار و پنهان اور زندگی کی غربت
 اور مرگ کی وحشت دنیا کے کاموں کے لیے ہو تو ظاہر ہو کہ یہ کلہ کرنا اسکے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو کہ تو خدا یا اللہ میں اشیطان الرجیم میں
 پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شہ طمان مردہ دے تو یہ بانکہ شیطان تمہارا دشمن ہو اور تاکہ لگا لگے ہو کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تقابلے کی طرف
 سے پھیر دے کہ تو اسکو قہاری ماننا چاہو یہ برا اور خدا تعالیٰ کے لیے سجدہ کر کے پیر جس پر کہ تو اس کو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے طریق انتہا لگے میں پڑا اور مرد
 باری ہوا اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطان سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو شیطان کو محبوب ہو اسکو ترک کرو اور اس کے بدلے میں خدا سے تقابلے
 کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی ہو بلکہ اگر کسی شخص پر دینہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آوے اور وہ اپنی جگہ سے
 نہ اٹھے اور زبان سے کہہ کہ میں تجھ سے ماضی مضبوط قلبے کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ کہنا اسکو کیا کام کو لگا بلکہ پناہ جب ہی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گوی میں
 بولا جاوے اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو شیطان کو محبوب اور دشمن کو ناپسند ہیں تو اسکو زبان سے آغوش بانہ کر لینا مفید نہ ہوگا بلکہ اس
 زیادتی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلم میں پناہ لینے کا پکارا دہ کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے غلبہ سے مامون رہا اور اس
 قلعہ میں پناہ لینے والا وہ شخص ہو جسکا محبوب و سوا سے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو لیکر جس شخص سے کہ اپنا محبوب اپنی خواہش نفس کو بنا دے ہو تو وہ شیطان
 کے میدان میں ہو نہ ذرا ہے تعالیٰ کے قلعہ میں اور معلوم کرنا چاہیے کہ شیطان کا ایک فریب یہ بھی ہو کہ آدمی کو نماز کے اندر تشریف کی فکر میں اور
 تشریف کے کاموں کے سرچنے میں لگا دیتا ہو تاکہ جو چیز نماز میں بہتر ہے اس کے سمجھنے سے باز رہے تو یا وہ کہو کہ جو چیز تمکو معنی قرار دے سکے سمجھنے کی
 نفع ہو وہ دوسرا اس پر اسلئے کہ زبان کا بلانا تو مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود وہاں میں اور قرار دے سکے یا نہ میں آدمی میں طرح سے کہ میں ایک

مستجاب چہ جس کا مقصود
 ہے کہ اپنے دماغ سے
 اسکو چاہیے کہ اگر اسکی
 کام ایک اور سا ہو
 نہ اسکی اپنے رب کی
 بندگی میں کی جائے
 جس کو چھوڑ دینا چاہیے
 وہ جو شیطان ہے
 علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 بسند شریف

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل اور ایک وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اس کے الفاظ کو ایسی طرح سمجھنا اور سننا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب یقین کا ہے اور ایک شخص ہر کو اسکا دل اول معانی کی طرف دڑتا ہو پھر دل کی زبان تالیق ہو کہ ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی ترجمان اور اسکی تالیق ہوتی ہو اور دل اسکا تابع نہیں ہوتا۔ اور قرأت کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے تبرک چاہتا ہوں اور مجھ کو اس کے معنی میں کہ سب اللہ سے ہیں اور اس سے غرض اس جگہ سنی ہو اور یہ کہ سب کلام اللہ کے ہے تو الحمد للہ رب العالمین بھی شکیبہ ہو اس کے معنی میں یہ ہے کہ شکر خدا کا ہے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے چاہتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکا اللہ تعالیٰ اس کے حکم کا مستحق نہیں سمجھتا تو اسکو اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے کسی نقصان ہو گا جس قدر کہ وہ غیر اللہ کی طرف التفات رکھتا ہو گا اور یہ تم کو اللہ کے لئے چاہئے دل میں اس کے تمام افعال لطیف کو حاضر کرو تاکہ تم اسکی رحمت کا حال دیکھو اور اس سے تمہاری امید بکھرے پھر تاکہ یہ یوم الدین کہنے میں اپنے دل میں اسکی عظمت اور خوف کو ابھارو غفلت سے اس پر تہمت نہ لگے پھر اسکی اور کسی کا نہیں اور خوف اس جہت سے کہ اسکی نئی چیزیں کہ وہ مالک ہے ہر روز جزا اور حساب کا ہیں اس دن کے ہول سے ڈرنا چاہئے پھر اپنا کعبہ یعنی بھی کو عبادت کرنا کہ تمہارے کعبے سے اختلاف نہ ہو کہ وہ اور طاقت اور قوت سے عاجزی اور برادری اس قول سے نکال دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھی سے مدد چاہتے ہیں اور خوف دل میں نشان لو کہ ہر روز اسکی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ہر احسان ہر کو اپنی طاقت کی توفیق دی اور مہادت کی خدمت سے اپنی اور تم کو اپنی مہادت کا اہل بنایا اگر باخبر ہو تو فوج سے جو دم رکھتا تو تم بھی شہیدان ہو مگر ساتھ میں رازدہ دگاہ ہوئے پھر جب آدھوا اللہ اور اللہ اور اللہ بر طاعت امانت کی حاجت نہ ظاہر کرنے سے فارغ ہو چکے تو اب اپنے سوال کو حسین کرو اور اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری حاجتوں میں سے ہے نہ زیادہ تم دعا دے کہ وہاں اللہ تعالیٰ مستقیم رکھ دے کہ وہاں سے بھی جو ہر گاہ میرے پاس پہونچا دے اور تیری مضیقات تک یہ بجا دے اور اسکی شریح اور تفہیم والی در تاکہ زیادہ کہہ کر کہو لا الذیل الغمر علیہم یعنی ان لوگوں کا راز نہ چیر تو نے نعمت ہر امانت کو افاض فرمایا اور وہ اپنا اور صدقہ لیں اور شہداء بھی ہیں غیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی راہ پر چلنے دیا ہے تاکہ فاسے ہیں اور وہ کافر ہو اور نصیب دے اور صابریں ہیں جو اس درخت است کے قبول ہوئے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہہ دو تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو جب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو چکے ہاں میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی ہر آن حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہو فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندے میں آدھوں آدھ کر لی ہو اسی میری ہو اور اسی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ دیکھا جو اپنے مالگا ہی بندہ کہتا ہو الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے کے لیے میری حمد اور شریفی کی اور سمع اللہ میں سدا کہنے سے غرض یہی ہو آخر حدیث تک یعنی اس کے معنی میں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی شریفی کی ہے اگر نماز میں لگے اور بات نہ ہوتی پھر اس کے کہ خدا نے اسے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تم کو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور جس صورت میں کہ تم کو ثواب و زیادتی کی توقع اس سے ہو تو پھر کیا کہنا ہو اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اس کے معنی کو سمجھنا چاہئے باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آدھکا حاصل ہے

صحت اس بات پر ضرور ہونا چاہئے کہ اس کا علم ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو

اور رکوع اور مجہد میں یہ چاہئے کہ اُنکے ادا کرنے کے وقت لئے سر سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نیت اور اتہام سنت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے اُنکے مفویٰ پناہ مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور از سر نو اُنکے سامنے ذلت
اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے معبود کی عزت کو خیال کرو
اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدد لینی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک ہو میرا رب بہت بڑا کہہ کا کسی عظمت تمہارے اقرار سے
ثابت ہو اور ان کلمات کو کہہ کر کہہ کہہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہو اور اپنے اس کی ترفع
کی تاکید ان نظموں سے کو سب اللہ من حمد یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی
سعادت کی ہوتی ہو اور یہ کہ وہ بنا لگا کھڑا اور حمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کو ملا السموات والارض یعنی وہ رب ہمارے تجھ کو شکر و مقدر اسما والوں
اور زمین کی پُری کے پھر مجہد کے واسطے جھکو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہی یعنی اپنا منہ جو سب اعضا کی نسبت کر عزیز تر ہو اُسکو سب
چیزوں میں سے ذلیل تر یعنی مٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر مجہد کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کر دیکھو کہ
اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہو اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہو اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھ چکے تو جانو کہ تم اپنے نفس کو
بحال کا تھا وہاں رکھ دیا اور فرع کو حاصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اسوقت اپنے
دل پر خدا تعالیٰ کی عظمت از سر نو یاد کرو کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور اُسکو کہہ کر کہہ دینا اُسکی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعف
ہوتا ہو پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تم کو معلوم ہو جاوے تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی توقع کرو کہ اُسکی رحمت ضعف اور ذلت ہی کی طرف
جھپٹی ہو تب اگر دشمنی پر نہیں دوڑتی اسباب سے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اعفوا رحم و کبار عما فعلنا یا عفو
تم کو منظور ہو طلب کرو پھر تواضع کو دوبارہ مجہد کرنے سے بچتے کر دیں اسی طرح دوسرا مجہد کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو ادب سے بیٹھو اور
تضرع کرو کہ جتنی چیزیں اقرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طلبات یعنی اخلاق ظاہرہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرح ملک خدا کے
لیے ہو اور یہی امنی انتہیات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہر با چہو کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو اللہ اسلام علیک یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اپنے دل میں بھی آرزو کرو کہ یہ سلام اُنکو پہنچاؤ اور تم کو اس کا جواب تمہارے سلام کی نسبت کہہ کر کا لہ عنایت فرما دے پھر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
کے سب نیک بخت بندوں پر سلام کرو اور یہ توقع کرو کہ خدا تعالیٰ تم کو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پورے سلام
رحمت فرما دے گا پھر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا تعالیٰ سے جو رکوع شہادت کے
دونوں چھلے پڑھ کر نہا کر دیکھ اپنی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تواضع اور خشوع اور مسکنت اور عاجزی اور قبول ہونے کی یہی توقع
کہ اللہ پھر عباد اپنی دعائیں اپنے مان بابا پور سے پہلے یا نماز میں کو شکر کہہ کر اور سلام کہہ کر کہہ دے کہ وہ فرشتوں اور ملائکہ پر ہر ایک سلام کرے
اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کر لیا اور خدا تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کر دیکھ تم کو اس دعا سے کیا نفع ہوگا کہ تم نے یہ دعا پڑھی ہو کہ
تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھاؤ کہ فرشتہ صلی علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ دعا کہی ہو وہ اس کا
نماز رخصت کر دے گا اے کی سی پڑھ پھر اپنے دل میں نماز میں تم کو کہہ کر کہہ دے اور شکر پڑھاؤ اس بات سے ڈرو کہ کہیں نماز نہ پڑھاؤ

[illegible]

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی کھڑکھڑاہٹ یا جادوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توفیق رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اُسکو قبول فرمایا گیا کیجی
 بن و ثواب جیسے نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرتے اور اُنکے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور اگر اہم غمی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھہرے رہتے گویا بیمار ہیں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہے جو خشوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں اور بتنی آنکھ بڑی
 میں مقدر و ملاقات ہوتی ہو اُسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے اس میں یقین باتوں کا پابند رہے
 اور جس قدر اُسکو ان میں سے حاصل ہو اُس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اُس پر حسرت کرنی زیادہ اُسکے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز و مقام خطری ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کمین نہیں کہ اُسکی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارا اپنی رحمت میں بڑھانے لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارا بجز اس بات کے کہ اُسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی کا
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو اوقات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اُسکو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خشوع اور تقویٰ اور حیا کے ساتھ اُسکو پڑھنا دونوں میں التوا رکھنے حاصل ہونے کا سبب ہے اور یہ التوا معلوم مکاشفہ کے لیے کجیاں ہوتی ہیں پس
 اولیاء اللہ جو آسمان اور زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نمازی کے اندر خصوصاً بجا آوری کی حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کہ چونکہ سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و سجدوا قریب یعنی سجدہ کرو اور
 قریب حاصل کرو ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جتنی کہ وہ دنیا کی کمزورتوں سے عداوت ہوتا ہے اور یہ بات توفیق اور ضعف اور
 اوقات اور کثرت نماز اور خفا میر غفلت ہو اگر کسی پر ہمتی ہو کہ بعض دنوں کو جب بعضینہ منکشف ہوتی ہو اور بعض دنوں کو اُسکی صورت منافی معلوم ہوتی ہے جیسے بعضوں کو
 دنیا و دار کی صورت میں ہوا ہوتی اور شیطان کو کسے کی طرح اُسپر چھاتی دھرتی دیکھا کہ اُسکی طرف بلارہا ہے اور مکاشفہ کا اختلاف کاشفہ کی چیزیں بھی
 ہوتا ہے مثلاً بعض دنوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال و نکشہ ہوتے ہیں اور بعض دنوں کو اُسکے افعال اور بعض کو عاقل و عالم کی باتیں بیان۔ اور ان
 باتوں کے معین کر کے اپنے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں کہ ان میں انہیں اور سبب میں زیادہ سختی ان اسباب میں فکری کی
 مناسبت ہو کہ وہ جب کسی چیز میں مصروف رہتا ہے تو وہی چیز منکشف ہونے کے واسطے آتی ہوتی ہو۔ اور چونکہ یہ باتیں جملہ کے ہوتے ہیں ان دنوں
 میں بھی ہر توفیق ہوتی ہیں اور اپنے سبب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے ان پر عکس ہر امت انسان پر تاثر اس حدت سے کہ منہ حقیقی کی جہت
 سے بخل ہو بلکہ اس جہ سے کہ ہلاکت کے کہنے کے مقام پر پہل کی نہیں جم رہی ہیں اس لیے زبان میں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر درپزیر ہیں کہ وہ
 اور طبیعت کی سرشت میں ہی کہ جو چیز موجود نہیں اُسکا انکار کرنے لگے اگر بالفرض بے پیٹ کے بچے کو قتل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کا انکار
 کا انکار کرتا۔ اگر صغیر لڑکے کو تمیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرتا جو عاقل لڑکوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے جس حال میں ہوتا ہے اُسکے بعد کے احوال کا گو یا منکر ہوتا ہے اور جو شخص لاپرواہی کے حال کا منکر ہو اُس پر لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیہش بہت سے حالات میں ہوتی ہے پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہوا اُسکا انکار کرے مثلاً ہاں اگرچہ
 کہ ان لوگوں نے اس فن کو مجاہد لیا و پر اگندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اس جہ سے اُسکا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ والوں میں سے ہو تو اس سے کہہ تو نہنا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

حال پر طبع ہوا اور اسکی عظمت کو دراپنی تقصیر کو بچانا انھیں تین معرفتوں سے شغور پیدا ہوتا ہے اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور ہمیں جہت بعض کا بر سے مروی ہو کر انھوں نے خدا تعالیٰ سے شرم کے مارے اور شغور کی جہت سے چالیس برس تک اپنا سر سران کر لیا نہیں اٹھایا اور یہ تین فقرات انکوں کو تلے رکھتے اور سر جھکائے رکھتے کہ بعض لوگ خیال کرتے کہ یہ اندر سے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں برس تک جایا آیا کرتے جب آپ کی نوٹھی انکو دیکھتی تو آپ سے کہتی کہ اچکا اندھا دوست آیا حضرت ابن مسعود اس قول کو سن کر غم فرماتے اور جب یہ دروازہ پر دستک دیتے تو نوٹھی نکل کر انکو گردن جھکائے انھیں بددیکھتی اور حضرت ابن مسعود جب انکو دیکھتے تو فرماتے بددیکھتے یعنی خوشخبری نہ سناؤ قریشی کہنے والوں کو اور کہتے کہ خدا اگر تمکو نزول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ تم کو محبوب جانتے آدرا ایک روز حضرت ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے جب وہ ٹھیکہ ٹھیکہ اور آگ کو لپٹا کرتے دیکھتا تو چرخ مار کر ہر شخص کو کہتے تھے حضرت ابن مسعود انکے سر کے پاس نماز کے وقت تک پہنچا انکو خوش نہ آیا جارا نکلا پھر پڑت پڑت نکلا کر اپنے گھر گئے اور وہ اسی طرح ہوش رہے یہاں تک کہ وہ سر جھکے اور انکے وقت میں تین گھنٹے ہوئے پھر انکے گھر میں آگیا اور شیخ نماز میں لگی تھا وہ گھبرا کر حضرت ابن مسعود کے پاس پہنچے کہتے تھے کہ بدادعت اسے کہتے ہیں اور شیخ کہتا کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی کہ اس میں شکر اور کوئی ذکر ہوئی ہو پھر انکے کہ میں کیا کرتا ہوں اور گھبرا کر کہا جادو بگا اور عامر بن عبد اللہ بن زرارہ نے ان پر شیعہ اور اہل حقین سے جھگڑا تھا پھر جب نماز پڑھتے تو انکی لڑائی دیت جاتی اور حضرت ابن مسعود انکو بچا پھر انکے ہاتھیں کرتے اور وہ نہ سنتے اور کہہ نہ سکتے تھے کہ کسی نے ان سے کہا کہ نماز کے اندر تھرا لٹھس کو کر بات کرتا ہے فرمایا کہ ان کو اپنا کھڑکھڑانا غلطی ہے کہ اسنے اور وہاں سے وہ دھکا دین میں سے ایک کی طرف پھرتا دل میں گذرنا ہو کسی نے ان سے کہا کہ بھلا جو نیکی باقی ہو کہ دل میں گذر رہی ہوں ان میں سے بھی تم کچھ اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر کچھ میں پاتے ہوں تو ہر کی آواز میں نہ پاتے ہوں تو پتے ہوں تو اس سے کہ نماز میں وہ آواز معلوم کروں جو تم پاتے ہو اور کہتا کہ اگر وہ آواز نہ لیا ہو تو میں نہیں میں کچھ زیادہ نہوں اور سلم میں ایسا ہی ہے ہی لوگوں میں سے سننا ہو کہ نماز پڑھتے ہیں یہ اسکا دل پر آواز آئے کہ خبر نہ ہوئی اور بعض اکابر کا عضو کچھ بڑھ گیا تھا اس میں ضرورت آئے کہ کانٹے کی چوٹی لگا کر ان سے پردہ نہ ہو تاکہ کسی سے نہ کہہ کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گذر جاوے ان کو خبر نہیں ہوتی پھر ان میں سے بعض نے کہا کیا کیا اور بعض کا یہ کہ لے کر نماز آخرت میں سے ہو جو جب تم اس میں داخل ہو تو وہ دنیا سے ہا ہوتے اور کسی نے نہ گت سے بچھا گیا کہ نماز کے اندر تھرا دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہو یا نہیں انھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہو نہ غیر نماز میں اور بعض کا یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ بھلا نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز تو کہ میں اسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ تم آدھی کی بجھ میں سے ہر بات کہ نماز میں داخل ہوتے سے پیشتر اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کر داخل ہو لو جس کا بوسواں کے اثر کے بارے نماز میں تخفیف کیا کہ تیرے یعنی چل پڑ پڑتے اور مروی ہے کہ نماز میں یا سر نہ ایک نماز پڑھی اور تخفیف کے ساتھ (دا کی کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تیرے دیکھا میں نے نماز کی صورت میں سے تو کچھ نہیں کم کیا لوگوں نے کہا کہ ان میں فرمایا کہ میں نے شیطان کے ہونے پر جلدی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پندرہ نماز پڑھتا ہوں اس میں سے ایک ہے کہ میں نے اسی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چھتائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ دسواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ پندرہ کے لیے اسکی نماز میں آئینہ رکھا جاتا ہو جس قدر کو وہ بھٹتا ہو اور مروی ہے کہ نہ پندرہ اور نہ پندرہ اور

نماز میں سے ہر بات کہ نماز میں داخل ہوتے سے پیشتر اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کر داخل ہو لو جس کا بوسواں کے اثر کے بارے نماز میں تخفیف کیا کہ تیرے یعنی چل پڑ پڑتے اور مروی ہے کہ نماز میں یا سر نہ ایک نماز پڑھی اور تخفیف کے ساتھ (دا کی کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تیرے دیکھا میں نے نماز کی صورت میں سے تو کچھ نہیں کم کیا لوگوں نے کہا کہ ان میں فرمایا کہ میں نے شیطان کے ہونے پر جلدی کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پندرہ نماز پڑھتا ہوں اس میں سے ایک ہے کہ میں نے اسی لکھی جاتی ہے نہ تہائی نہ چھتائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ دسواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ پندرہ کے لیے اسکی نماز میں آئینہ رکھا جاتا ہو جس قدر کو وہ بھٹتا ہو اور مروی ہے کہ نہ پندرہ اور نہ پندرہ اور

کچھ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سب لوگوں سے زیادہ فقر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر سے ہم شیطان کے دوسو سو سال کے کلیتہ
 ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار سے اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کے
 لیے ایک نماز بھی پوری نہیں کبھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے خدو و خرد اور تواضع کو تمام نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سبط
 خوب متوجہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی نماز پوری نہ ہوئی۔ اور ابو العالیہ سے کسی سے اللہ تعالیٰ ہم عن صلواتہم ساہون کا حال پوچھا فرمایا کہ وہ لوگ مراد
 ہیں کہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کتنی رکعتوں کے بعد فارغ ہونگے جفت کے وہ طاق کے۔ اور حسن ابصری رحمہ اللہ نے
 فرمایا کہ اس شخص کو تخصیر مراد ہے کہ نماز کے وقت تک کو بھولتا رہے یہاں تک کہ وہ گنبد بھی جاوے اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ
 اگر نماز اول وقت میں پڑھی تو خوش نہوا اور اگر وقت اول سے تاخیر کر دی تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت پڑھنے کو خواب جانے نہ تاخیر کرنا۔ اور جانشا
 چاہیے کہ کبھی نماز کا بعض حصہ شمار میں آتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض داخل نماز اور کتابت میں نہیں ہوتا چنانچہ اس بات پر اخبار الدلت لکھتے ہیں
 اگرچہ فقہ دان نے یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارہ میں نماز کے اجزاء نہیں ہوئے مگر اسکا صاحب بدوہونا ایک اور ہمت سے ہے جو پورے منہ لکھی ہوئی اور
 یہ بات حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فرض دن کے بعد نماز کا ہر لفٹون سے ہونا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھا
 فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اس کے سبب سے بندہ بچے۔ خواہ پانچ اور نماز پڑھ لے۔ میری طرف نزدیک ہو گیا اور آخر میں علی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نماز
 فرماتا ہے کہ میرا بندہ چھبے بخت نہ پاوے گا اور سورہ ی اور کہو میں ان امور کے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے ان میں سے کسی ایک کو اگر نہ پڑھا تو اس کا نماز
 نے ایک نماز پڑھنے کی فراہم نہیں کیا۔ اگرچہ چھوڑ دی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ میں نے کیا پڑھا سورہ ی اور کہو میں ان امور کے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے ان میں سے کسی ایک کو اگر نہ پڑھا تو اس کا نماز
 حضرت ابی بنی اس سے پوچھا میں نے نماز پڑھ لی اور اس میں ظلال آئے یہ نہیں جانتے کہ نماز پڑھنے کے بعد معلوم نہیں کہ
 وہ مٹو خ ہو گئی یا اٹھائی گئی آپ نے فرمایا کہ ایسی نواسی کے لیے ہے کہ ہر روز دن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کمال الہی کی پوزیشن
 میں حاضر ہوتے ہیں اور صفوں کو پوری کرتے ہیں اور انکا بنی سارا میں ہوتا ہے اور وہ نہیں کہ ان کے ہاں کتاب میں سے ان پر پڑھنا ہے جو کہ نماز پڑھنا
 نے ایسا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی پروردگار کی پستی قوم سے کہہ دیا کہ تم اپنے ہر ان میرے ساتھ کر کے ہو اور اپنے الفاظ بجا دے۔ بتے ہو
 اور دونوں سے چھپنے غائب ہونے پر جس بات کی طرف تم مائل ہو رہے ہو باطل ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی فراہم ہوتی
 اور سمجھنی اپنے آپ سے سورہ پڑھنے سے قائم مقام ہو۔ اور بعض انکا برے کہا کہ آدمی بچہ کرنا ہو اور اپنے عقیدہ میں اور اس سے ذرا ہٹا ہوا
 کا قریب جاتا ہے حالانکہ اگر اس بچہ کی حالت کے آگے کیا دے سارے شریعت پر باخشیت و سید ہادیوں کو سب دیکھو کہ ہلاک ہو جاوے اور لوگوں کا کہہ
 کیسے کہ انکو تو خدا کے سامنے بچہ کرنا ہو اور انکا دل خود خیر نفس کی طاعت مائل ہو تا ہو اور مابطن کا اس پر تھا نا ہوا ہے تا ہی شاہدہ کرنا ہے۔ فرشتہ کہ
 حکایات گذشتہ سے یہ صفت خاشعین کی معلوم ہوتی اور یہ حکایات اور انبارہ بیان گذشتہ اس بات پر دال ہیں کہ نماز کے اندر خدو و خرد
 دل کا حاضر ہونا اور صرف حرکات و سکنات کے ساتھ آخرت میں ہونا کہ ان کے خدا سے تعالیٰ انکو بھی اپنے لطف و احسان سے توفیق دے تا ہی
 فرماوے چوتھی بات یہ کہ امام سے ذکر میں ہونا چاہیے کہ انکا ہر چہ حال نماز سے پیشتر اور کچھ وقت کے اندر اور کچھ ارکان نماز میں ہونا ہے
 بعد میں ایسی حالت سے اس فصل کو چارہ دن میں لکھا جاتا ہے قسم اول نماز کے پیشتر کے امور میں نماز سے پہلے چھ کام لازم ہیں اول کہ کہ تو تم

تجدد و تکرار نہ ہو
 ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲

یعنی یہ کہ امام نازین کا رکن ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو امام سے دین کے لیے پسند کیا اسی کو چنے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا اور صحابہ نے حضرت بلال کو خلافت کے لیے نہ پسند کیا اور یہ حجت نہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا اذان کے لیے پسند کیا تھا اور اذان افضل ہو تو انکو ہی افضل سمجھ لیں۔ اور یہ جو روی ہو کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا کہ مؤذن ہو جائے کہ کچھ کلمات نہیں آپ نے فرمایا کہ امام ہو جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھا کر تو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ آپ کو شاید یہ گمان ہو کہ امام ہونا یہ راضی ہو گا تو انکا اذان تو اس کے اختیار میں ہے اور امامت دوسروں کے کرنے اور آگے بڑھانے سے ہوتی ہے اس لیے اول مؤذن ہونے کو فرمایا پھر یہ خیال ہو کہ شاید یہ امامت پر قادر ہو جاوے اس لیے اسکا ذکر بعد کو فرمایا سو ہم یہ کہ امام نماز کے اوقات کو ملحوظ رکھے اور نماز اول وقت میں پڑھا دے تاکہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کوئی نیک وقت کی فضیلت آخر وقت پر ایسی ہو جیسے آخرت کی فضیلت دنیا پر ہو اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو اور حدیث میں ہو کہ بعد نماز کے آخر وقت میں نماز پڑھا تو یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوتی مگر اسکا جو اول وقت اس سے فوت ہو گیا وہ اس کے حق میں نیا اور ایسا سے بہتر تھا اور جماعت کی کثرت اسلام میں نماز کو دیر کرنے اور کثرت کی فضیلت حاصل کرنے کی مبادرت کرنی چاہیئے اور ایسی صورت ہو کہ یہ کثرت جماعت کی بہ نسبت افضل ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کبر سہا جب وہ آدمی آجائے تو جماعت کے لیے میرے کا انتظار نہ کرے تیار رہتا ہے کہ میں جب چار جمع ہو جائے گا تو باچون کا انتظار نہ کرے۔ فقیر اور ایک بار سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے ہمارے کے ہاتھ دیر ہوئی تو آپ کا انتظار نہ کیا گیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے امام کر دیا انھوں نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھڑے کو مت دلی آپ اسکا پیچھے سے لیے کھڑے ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ ہمارے اس بات سے خوف ہوا کہ آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ چھٹے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو۔ اور ایک بار نماز میں آپ کو دیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ غائب ہو گئے آپ حضرت ابوبکر کے برابر کھڑے ہو گئے۔ اور امام پر مؤذن کا انتظار نہیں بلکہ مؤذن کو انتظار امام کا بغیر کھینے کے ہے چاہیے اور جب امام آجائے تو پھر اور کسی کا انتظار نہ کرے چہ مار ہم یہ کہ امامت کا خلاصہ یہ ہے صاحب کے اور نماز کی سبب مشروط میں خدا تعالیٰ کی امانت ادا کر کے خلاص کی صورت یہ ہو کہ امامت پر کبریت نہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص نفقی کو امیر مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ مؤذن اسے کو کرنا جو اذان پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ اور اذان نماز کا ذریعہ ہے چاہے اس پر اگر نہ ہو یعنی کو فرمایا تو نماز پر بطریق اولیٰ نہ لینی چاہیے پس اگر کسی کی آمدنی جو امام کے لیے وقف ہو اس میں سے اپنا رزق لے لیا یا شاہد کہ یہاں سے مال لوگوں میں سے کسی سے کچھ پاوے تو یہ لینا حرام تو نہیں مگر وہ ہر روز رخصت کی امامت پر لینا بہ نسبت نماز سے زیادہ مذکور ہو اور یہ ضروری اپنی حاضر باشی اور مسجد کی بیرون کی نگرانی کی کچھ نہیں ہے نہ جہان سے اور امامت پر کسی کو باطن میں جنتی اور کبیر و گناہوں اور غیرہ پھر اس سے ظاہر ہو کہ امامت کے متکفل کو ان امور سے ہی اسوج بنایا جائے کیونکہ وہ لوگوں کا سہارا بنی و انکی طرف سے بولنے والا ہے تو چاہیے کہ ان میں سے بہتر ہر دور یہی حال ہمارت ظاہر کا کہ ہے وضو ہوئے اور ناپاکی سے ظاہر ہو کہ ان امور پر پورا ہے اور کسی کو فوج نہیں اپنی اگر نماز کے اندر نہ وضو نہ کیا تو وضو ٹوٹ جاوے تو یہ نہ چاہیے کہ شرم کرے بلکہ شخص کو سکے پاس کھڑا ہو اسکا ہتھ پکڑ کر رکھو غیہ نہ کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت سے

[illegible]

اے اور ان کے ہاتھ میں ایک کینہ روشن تھا کہ یہ جمعہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر پیش کرتا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے واسطے عید زمین نے
پوچھا کہ ہر جمعہ میں کیا فائدہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہر کلاس میں ایک ساعت بہت بڑی ہو کوئی اس میں اپنی بہتری
کی دعا مانگے اور اس کے نصیب میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عنایت فرمائے اور اگر اس کے نصیب میں نہیں ہوتی تو اس کی نسبت کو دست زیادہ اس کے لیے ذخیرہ
فرمادیتا ہے یا کوئی اس میں بدی سے پناہ مانگے اور وہ اس شخص پر لکھی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بدی کی نسبت کو ٹیڑھی بدی سے بھی اس کو بچا دے گا اور
ہمارے نزدیک یہ روز دنوں کا سردار ہے اور ہم اس کا آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے میں نے پوچھا کہ یوم المیزد کہنے کی کیا وجہ ہے حضرت جبریل نے کہا کہ آپ
بروز دگار نے جنت میں ایک وادی مقرر کیا ہے سفید رنگ و درخت لکڑی سے زیادہ خوشبودار جب جمعہ کا روز ہوگا علیین سے اپنی کرسی پر نزل اجلال
فرمائیگا اور لوگوں کے لیے تجلی فرمائیگا تاکہ اس کے وجہ کریم کو دیکھیں اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بہترین چیز کہ سورج نکلا جو کہ روز ہر کلاس میں حضرت آدم
علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں زمین پر تیار کیے گئے اور اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی میں ان کی وفات ہوئی اور
اسی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المیزد ہے آسمان میں فرشتے اس کو ہی کہتے ہیں درستی روز ہر کلاس میں جنت کے اندر دیدار الہی ہوگا
اور حضرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے روز چھ لاکھ بندہ دوزخ سے آزاد فرمائے گا اور حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو اور دن بھی سلامت رہتے ہیں اور فرمایا کہ دوزخ ہر روز زوال سے پیشتر جہنم تک آسمان کے بیچ میں ہونا ہی چھوٹی جاتی ہے تو
اُس وقت نماز پڑھو مگر جمعہ کے روز کہ وہ سب نماز کا وقت ہو اُس میں دوزخ نہیں جھونکی جاتی اور حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہر وین
سے کہ منظر کو فضیلت دی ہے اور وہ مہینوں میں سے رمضان کو اور دنوں میں سے جمعہ کو اور راتوں میں سے شب قدر کو اور کہتے ہیں کہ برادر موصوفی
کہتے ہیں کہ جمعہ کو آپس میں ملنے میں اور کہتے ہیں کہ سلام سلام یہ اچھا دن ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ روز مرے اللہ تعالیٰ اس کو
شہید کا ثواب لکھتا ہے اور قبر کے غلاب سے محفوظ رہتا ہے وہ سر اچھا ہے جمعہ کی شرطوں کے بیان میں واقع ہو کہ جمعہ کی شرطوں کے باب میں سب
تازوں کا شریک ہے یعنی جو اور دن میں شرطیں ہیں وہ جمعہ میں بھی ہیں مگر شرطیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ میں ہیں اور دن میں نہیں ہیں یہی شرط وقت ظہر کی ہے اگر
امام کا سلام صبح کے وقت میں جا چکا ہو تو جمعہ جاتا رہیگا نام کو لازم ہو کہ دو رکعتیں اور پڑھ کر ظہر پوری کر دے اور مسنون کی اگر رکعت باقی ظہر کے وقت میں
نہ ہوگی تو اس میں خلاف ہے بہت ہی ہے کہ ظہر پوری کرے دوسری شرط مکان ہے کہ جمعہ جنگوں اور دیرانوں اور خون میں نہیں ہوتا بلکہ اسکے لیے ایک ایسی جگہ ضرور
ہو جس میں عمارت غیر منقول ہو اور اس میں چالیس آدمی اُن لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن کے ذمہ پر جمعہ لازم ہو اور گائوں کا حال اس باب میں مثل شہر کے ہر اور جمعہ
واسطے بادشاہ کا موجود ہونا شرط نہیں اور نہ اس کے اذن دینے کی شرط ہے مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے کہ شرط شمار ہے کہ چالیس مرد آزاد بالغ عاقل متبع سے کم نہ ہوں
اور جمعہ بھی ایسے ہوں کہ اس شہر سے جاتے گری میں باہر سفر نہ کر جاتے ہوں پس اگر خطہ میں یا نماز میں چالیس سے کم ہو جائیں تو جمعہ درست نہ ہوگا بلکہ چالیس کی
شمار اول سے آخر تک ہونی شرط ہے جو شرط جماعت ہے کہ اگر چالیس آدمی گائوں یا شہر میں تفرق پڑھ لینگے تو ان کا جمعہ درست نہ ہوگا لیکن جو ایک کو اسکے بعد اگر ملے اس کو
ابنہ دوسری رکعت کیلئے پڑھنی درست ہے اور اگر دوسری رکعت کا کوئی نہ ملے تو اول میں نیت ظہر کی کر کے لمبا دے اور امام کے سلام کے بعد ظہر پوری کرے۔
پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں اور جمعہ اُس روز نہ ہو یا ہو لیکن جس صورت میں کہ سب لوگوں کا جمع ہونا مسجد جامع میں دشوار ہو تب وہ مسجدوں یا
میں باچار میں بقدر حاجت جائز ہے اور اگر ضرورت دوسری مسجد کی منتویب جمعہ وہی درست ہوگا جس کی نیت سب سے پیشتر ہوئی ہوگی

ح ۱۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۲۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۳۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۴۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۵۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۶۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۷۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۸۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۹۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ
ح ۱۰۔ سب سے پہلے چاہیے ہے کہ

اور حاجت کی صورت میں اگر کوئی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اماموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر امام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو
 میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابلِ ملاحظہ ہے چنانچہ شرط دو خطبے میں یہ دونوں فرض ہیں اور ان میں نام
 فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں اول تمجید اور ادنیٰ یہ کہ کلمہ شہد ہی کہ لے دوں درود و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر صوم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہاں قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چار دن باقیں فرض ہیں اگر اس میں
 آیت کی جگہ دعا مانگنی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہو چالیسوں آدمی سنیں اور ستائیس جہہ کی یہ ہیں کہ جب دہر طویل ہو دے اور موزن اذان
 دیکھئے اور امام نہ پڑھتے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز عتیمہ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف
 اشارہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہ کھڑا ہو اور دہنئے بائیں تہ
 ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لفظ کام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور دوسرے
 ہاتھ سے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں جنہی نصیحت استعمال نہ کرے اور نہ ہمت مبارکے اور نہ گاوے بلکہ خطبہ مختصر بلع
 مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے
 اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکنے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت
 کی تھیں جو سب کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ اُمّی شخص پر واجب ہے جو مرد ہلے عاقل سلمان آزاد و لیس ہستی بن ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی
 ہوں یا شہر کے فواح میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہو اذان دے اور غل بھی
 موقوف ہو تو اس گاؤں میں آواز بوجھ جاوے پس اس گاؤں واسطے پر جمعہ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلوۃ
 من یوم الحجۃ فاسعوا لی ذکر اللہ و ذروا البیع اور جن پر جمعہ واجب ہو انکو نیچر اور کیڑ اور خوف اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے عذر سے بشرطیکہ
 اور کوئی خبر گیران بیمار کا نہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں عذر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ
 لوگ جمعہ سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً لہو یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست ہوگا اور
 ظہر کی نماز سے کافی ہوگا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی **سیرت بیان** جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ
 پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اس کے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جہرات کی عصر کے بعد دعا اور شہفہ راہ و تسبیح میں مشغول ہو کہونکہ
 یہ وقت اُس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے بندوں کی روزیوں کے
 ایک فضل ہے اس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھو دے اور
 اگر کو سفید کرے اور خوشبو باس نہ تو تیار رکھے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی
 روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہو اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہیے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے اور اس رات کو نماز و ختم قرآن
 میں کاٹ دے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہو اور اگر جمعہ کے فضل کا اضافہ ہوگا تو کیا کہنا ہے اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے
 صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و رحم اللہ میں ہر دو بندہ غسل غفلت سے نبی ہی کے ہیں کہ

نماز اللہ رک کرے
 اسی خطبہ پر اگر اذان دے
 جمعہ میں اس وقت
 سے خطبہ نہ پڑھنا چاہیے
 اور نماز سے پہلے
 سنن و حاکم و ترمذی
 اس میں مذکور ہے

غسل سے مراد یہ ہے کہ اپنی بی بی کو نکلا دے۔ اور بعضوں نے اس کلمہ کو بے قصد یہ سمجھ کر پڑھا ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے کپڑے و صوڑے اور غسّیل سے دونوں صورت میں یہی مراد ہو کہ خود نہا دے۔ ان باتوں کے کرنے سے استقبال جمعہ کے آداب کامل ہونگے اور غافلوں کے زمرہ سے خارج ہوگا جو صبح کو پوچھا کرتے ہیں کہ آج کیا دن ہے بعض سلف فرماتے ہیں کہ کامل تر حصہ جمعہ میں اس شخص کا ہونا ہے کہ ایک روز پہلے سے اس کا انتظار اور رعایت کرے اور کتر حصہ اس کا ہونا صبح کو پوچھے کہ آج کیا دن ہے اور بعض کا ہونا جمعہ کی شب کو جامع مسجد میں رہا کرتے تھے دوسری بات یہ کہ جب صبح جمعہ کی ہوتو فجر پڑھتے ہی غسل کرے اگرچہ اس وقت جامع مسجد میں نہ جاوے مگر اس کے قریب ہی جانا مستحب ہے تاکہ نہانا اور سوجھ بوجھ پاس میں ہو اور غرض کہ جمعہ کے روز غسل کرنا مستحب بتا کہ یہ اور بعض علماء اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مسلم کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نافع بنی یہ حدیث مشہور ہے کہ من اتی الجمعۃ فلیغتسل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مردوں یا عورتوں میں سے جمعہ میں حاضر ہو اس کو غسل کرنا چاہیے اور دینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر برا کہتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے بڑھ کر جو جمعہ کے روز نہ نہا دے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے اس وقت کے آنے کو برا جان کر فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے افان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک نشہ و شداب کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو پڑھتا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہو۔ اور ایک روایت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہو۔ اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہا دے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دو ٹون کی نیت کر لے گا تو اب زیادہ ملیگا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہو جائیگا اور بعض عابد اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہو انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کرے اور یہ حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور دوبار غسل کے لیے انکوں کے واسطے کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک نہ ہوتا ہوتا اور بعض نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد نظافت سے ہو اور وہ بدن نیت بھی حاصل ہو گئی مگر یہ اعتراض ضومین بھی پڑے گا کہ نظافت کا نیت بھی حاصل ہو اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اس لیے اس کے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہا دے پھر وضو جاتا رہے تو وضو کرے غسل باطل نہ ہوگا لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے یعنی شریعی یہ کہ اس درمیان نیت مستحب ہے اور وہ میں امور میں ہو لباس اور نظافت اور خوشبو لگانے میں نظافت میں مسواک کرنا اور بالوں کا دھو کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کرنا اور تھپانے اور کہ باب الطہارت میں گذرے ہیں کہ چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کرتا ہے پس اگر کچھ یا جمہرات کو حمام کر چکا ہو تو مقصود حاصل ہو اب جمعہ کو جو عمدہ خوشبو اس کے پاس ہو لے گا وہ مقدر کہ بری بو دن پر غالب ہو اور اس کے باعث حاضرین کے من کو خوشبو اور راحت پہونچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عمدہ ہے جس کی بو ظاہر اور درنگ نہ ہو اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہوتا ہے میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف کر کے اس کو بچ کر ہوتا ہے اور جس شخص کی خوشبو عمدہ ہو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

ح احادیث و روایات
بروایت ابی نعیم
جو شخص جمعہ میں حاضر ہو اس کو غسل کرنا چاہیے اور دینہ منورہ کے لوگ ایک دوسرے کو اگر برا کہتے تو یوں کہتے کہ تو اس سے بڑھ کر جو جمعہ کے روز نہ نہا دے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا جان کر فرمایا کہ یہ کون وقت ہے یعنی پہلے سے کیوں نہ آئے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے افان سننے کے بعد اور کچھ دیر نہیں کی وضو کر کے باہر چلا آیا حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک نشہ و شداب کو تو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرمایا کرتے تھے پھر وضو پڑھتا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صرف وضو کرنے سے معلوم ہوا کہ غسل کا ترک کرنا جائز ہو۔ اور ایک روایت میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز وضو کیا تو بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہو۔ اور جو شخص ناپاکی کے باعث نہا دے وہ ایک بار اپنے بدن پر جمعہ کے غسل کی نیت سے پانی بہاے اور ایک ہی غسل کرے گا تو کافی ہوگا اور اگر دو ٹون کی نیت کر لے گا تو اب زیادہ ملیگا اور غسل جمعہ غسل جنابت کے اندر داخل ہو جائیگا اور بعض عابد اپنے بیٹے کے یہاں گئے کہ انھوں نے غسل کیا تھا پوچھا کہ جمعہ کا غسل ہو انھوں نے کہا کہ نہیں بلکہ جنابت کا فرمایا کہ وہ غسل اور کرے اور یہ حدیث سنائی کہ غسل جمعہ کا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ اور دوبار غسل کے لیے انکوں کے واسطے کہ انھوں نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ پاک نہ ہوتا ہوتا اور بعض نہیں کہ کوئی یوں کہے کہ مقصد نظافت سے ہو اور وہ بدن نیت بھی حاصل ہو گئی مگر یہ اعتراض ضومین بھی پڑے گا کہ نظافت کا نیت بھی حاصل ہو اور شریعت میں جمعہ کے لیے ایک ثواب مقرر کیا گیا ہے اس لیے اس کے ثواب کی طلب ضروری ہے اور جو شخص نہا دے پھر وضو جاتا رہے تو وضو کرے غسل باطل نہ ہوگا لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے احتراز کرے یعنی شریعی یہ کہ اس درمیان نیت مستحب ہے اور وہ میں امور میں ہو لباس اور نظافت اور خوشبو لگانے میں نظافت میں مسواک کرنا اور بالوں کا دھو کرنا اور ناخن تراشنا اور مچھون کا کرنا اور تھپانے اور کہ باب الطہارت میں گذرے ہیں کہ چاہئیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس میں سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کرتا ہے پس اگر کچھ یا جمہرات کو حمام کر چکا ہو تو مقصود حاصل ہو اب جمعہ کو جو عمدہ خوشبو اس کے پاس ہو لے گا وہ مقدر کہ بری بو دن پر غالب ہو اور اس کے باعث حاضرین کے من کو خوشبو اور راحت پہونچے اور مردوں کے لیے خوشبو وہ عمدہ ہے جس کی بو ظاہر اور درنگ نہ ہو اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جس کا رنگ ظاہر اور بو پوشیدہ ہوتا ہے میں اسی طرح مروی ہے اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف کر کے اس کو بچ کر ہوتا ہے اور جس شخص کی خوشبو عمدہ ہو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے

حاج احمد علی اور سلطان
علی سے انور دار سے
روایت کی بخوار کہ
کہ حدیث سے منکر اور
خانہ سے اس کی سند
بھلو تھیں علی اس ۲۰
بیوقوفی روایت کرد
ابن شیبہ عن ابیہ
عن احمد ۱۲ ح ۲
ابو داؤد شریف اور ابی داؤد
روایت ابیہ
رضی اللہ عنہ اور

بخاری اور مسلم
بخاری ہی کے تریب
بہ ۱۱ ح ۳۴۰
مردودہ و تفسیر ابی داؤد
علی بن ابی داؤد
ابن شیبہ
ح ۱۲ ح ۱۲
عن ابیہ عن احمد ۱۲

کوئی اور کسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول سے نیچے رہنا اچھا ہے اور فکر میں پریشانی نہیں آنے دیتا بعض علماء نے
سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہے مثلاً بشر میں عمارت کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں پڑھتے ہیں فرمایا کہ
دونوں کا قریب مقصود ہے بدنون کا پاس ہونا اور نہیں اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے نیچے رہنا دل کے لیے اچھا ہے۔ اور سفیان ثوری نے
شعیب بن حرب کو دیکھا کہ نمبر کے پاس اور بعض مفسرین کا خطبہ سننے کے لیے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے
پاس پتھر سے بیٹھنے کے لیے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اس کو
بیان نہ لاؤ گے آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں کے لیے سیاہ لباس ایک نئی بدعت نکالی ہے شعیب نے کہا کہ یا ابا عبد اللہ کیا حدیث ہے میں نہیں آیا کہ امام سے
قریب ہوا اور سن آپ نے فرمایا کہ میان یہ خلفائے راشدین میں سے ہے یہ ان لوگوں سے توجہ نہ دو رہو اور ان کی طرف نہ دیکھو تا ہی خدا سے خوف
سے زیادہ قریب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درادری رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی انھوں نے صفوں سے نیچے بیٹھنا
شروع کیا یہ بات کہ ہم سب سے پہلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صف کیا اور ان سے پتھر نہیں ہو
فرمایا کہ ہاں گیارہ امت مرحومہ ہو اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہو اللہ تعالیٰ جسے کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو اس کے نیچے بیٹھنے آدمی
ہو تو میں نے ہر کوئی بتایا ہے تو میں سب سے نیچے بیٹھنے پر توجہ کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے اس کے لیے کفیل میں میری مغفرت ہوا تو میں نے بعض
راویوں سے روایت کی ہے کہ میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس وقت سے نیچے بیٹھتا ہے اور دوسرے شخص کو اچھا دیر
تو بیچ دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ مہنگا لے نہیں اور اس وقت یہ کہا ہوا ہے کہ اعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہے کہ خطیب کے پاس کوئی
مکان بیدار ہے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا ہے حنفیہ اول اچھی ہو مگر بعض علماء نے اس مکان کے اندر داخل ہونا اور وہ جانا ہے حضرت شیخ ابوری اور
ہرگز فی اس میں نماز پڑھتے ہیں انی دانست میں ہ بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر روز ان
پہلو پر ہی نماز پڑھنا ہے مطلق سب لوگوں کے واسطے ہو تو اس میں یہ عیالہ کہ دنیا خلافت ہو اور اس میں مالک اور عمران بن حصین نے اس کے اندر نماز
پڑھنے سے باز فرمایا کہ اس کی طلب میں اسکا کروہ نہیں جانا اور غالباً اگر امت اس صورت پر ہوگی کہ اس کے چکر کو حاصل کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس
میں نماز سے منع کیا جاوے اور اس صورت میں کہ مخالفت ہو تو اگر امت کا موجب ہو گا تو دوسری صورت یہ ہے کہ بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہے اور
صف اول وہ جو ایک صف علی ہدیٰ منبر کے بعد ہوا اور جو اسکے بدنون طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہاتے تھے کہ صف
اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی اور اسکے سامنے ہوا اور انکا قول شکایت ہو کہ متصل ہی صف ہو اور اس میں بیٹھنا ہوا آدمی خطیب کے سامنے ہوتا ہے اور اسکا خطبہ سننا
ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کی رعایت نہ کی جاوے اور صف اول کسی کے لیے جو پہلے سے قریب ہے اور بازا رواں دوسرے کے چونکہ میں جو پہلے سے خارج
ہو نماز پڑھتی کروہ ہو اور بعض صحابہ لوگوں کو مار کر جو لوگ ان میں سے اٹھادیتے تھے اٹھاتے ہیں یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام
بھی موقوف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطیب سننے میں مشغول ہوا اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہے کہ جب مؤذن اذان کو اٹھاتا ہے تو وہ سہجہ کرنے
ہیں اور اسکی کچھ اصل حدیث میں اور آثار میں نہیں ہاں اگر انفا قاسمہ تلاوت اس وقت آجاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو چھو کر مانگے کیونکہ یہ وقت
اچھا ہے اور اس بعد کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حدیث انکی ثابت نہیں اور حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص نے

صحابہ و تابعین ان
ذکر کرتے ہیں کہ اگر
ان قرآن کریم کی آیت
سے پہنچ جائے
میں سے پہنچ جائے

نہ جاوے کہ اس کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور اس کا طریقی آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اس کو بچائے جو بہتر ہو اور جو طریقی نماز سے پہلے ہوں ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور انتقامات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھاتا ہو اور مسجد جامع میں صبح کے وقت دعا کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سننا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجس علم میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانتہوا سے الارض ابغوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ بیمار کی عیادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس سے بھائی کا پیار فی اللہ ہو اس سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلیکم تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ تعالیٰ ہر روز میں علم کا سیکھنا اور رکھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے تو اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے فرمایا ولفی اللہ اذہمنا فضل اللہ یعنی ہر روز کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور رکھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے تو اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے افضل ہے کہ نہ کہ پہلے ایک قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گوئی کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گوئی گواہی کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میری جگہ سے اتر جا اسے کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے اس پر بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلا کر اس کو اٹھا دیا اگر بیان کرتا نہ ہوتا تو اس کا ٹھکانا کب جائز تھا کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یقصر من حدکم افادہ من مجاہدہ تم مجاہدہ میں نہیں وکن تفسیر تو سوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اس میں نہ بیٹھتے جبکہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھتا اور بری ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرہ کے آگے ان میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا کہ اس شخص سے اپنے تصون سے بچنے سے اس کو اور ذکر اور تسبیح سے بچھو کہ یا تو آپ نے اس کو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اس کی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا وہ سرگیا یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہو اس کی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں اگر ایک ساعت ایسی ہو کہ اس کو کوئی بندہ ملان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت پھر پالیوے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت دی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہے کہ کوئی ہی بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت اقتداء نکالنے کے وقت ہو اور بعض زوال کے وقت اور بعض اذان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب نام منبر پر پڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور مضمون نے کہا کہ کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخری اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انہی خادمہ کو حکم فرماتیں کہ کتاب کو دیکھ کر رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو مجھ کو اطلاع کرو پھر آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فرماتیں کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شفیق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں مہم ہے چاہے شب قدر بدلتی رہتی ہو اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک کہہ رہے ہیں کہ تاک کرنا علم و مالہ میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کیجاوے کہ ان کو حکم فی ایام وھرم لفحات الا فخر وھما اور

نہ جاوے کہ اس کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور اس کا طریقی آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اس کو بچائے جو بہتر ہو اور جو طریقی نماز سے پہلے ہوں ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا سے تعالیٰ کے احکامات اور انتقامات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھاتا ہو اور مسجد جامع میں صبح کے وقت دعا کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سننا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل نہیں اور ایسے علم کا سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابو ذر روایت فرماتے ہیں کہ مجس علم میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فانتہوا سے الارض ابغوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ بیمار کی عیادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس سے بھائی کا پیار فی اللہ ہو اس سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلیکم تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اور اللہ تعالیٰ ہر روز میں علم کا سیکھنا اور رکھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے تو اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے فرمایا ولفی اللہ اذہمنا فضل اللہ یعنی ہر روز کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور رکھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے تو اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے افضل ہے کہ نہ کہ پہلے ایک قصہ گوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گوئی کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گوئی گواہی کہ میں بیان کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میری جگہ سے اتر جا اسے کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے اس پر بیٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلا کر اس کو اٹھا دیا اگر بیان کرتا نہ ہوتا تو اس کا ٹھکانا کب جائز تھا کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یقصر من حدکم افادہ من مجاہدہ تم مجاہدہ میں نہیں وکن تفسیر تو سوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اس میں نہ بیٹھتے جبکہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھتا اور بری ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرہ کے آگے ان میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا بھیجا کہ اس شخص سے اپنے تصون سے بچنے سے اس کو اور ذکر اور تسبیح سے بچھو کہ یا تو آپ نے اس کو اتنا مارا کہ ایک چھڑی اس کی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا وہ سرگیا یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہو اس کی نگرانی اور تاک چھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں اگر ایک ساعت ایسی ہو کہ اس کو کوئی بندہ ملان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت پھر پالیوے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت دی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس ساعت کو بندہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہے کہ کوئی ہی بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت اقتداء نکالنے کے وقت ہو اور بعض زوال کے وقت اور بعض اذان کے ساتھ بتاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب نام منبر پر پڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور مضمون نے کہا کہ کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخری اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور انہی خادمہ کو حکم فرماتیں کہ کتاب کو دیکھ کر رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو مجھ کو اطلاع کرو پھر آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتیں یہاں تک کہ آفتاب ڈوب جاتا اور فرماتیں کہ اسی ساعت کی تاک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شفیق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں مہم ہے چاہے شب قدر بدلتی رہتی ہو اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک کہہ رہے ہیں کہ تاک کرنا علم و مالہ میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کیجاوے کہ ان کو حکم فی ایام وھرم لفحات الا فخر وھما اور

ح ایدر داریت سنی
 سید داریت الیوسید
 بیان کی کو اور داریت
 ابن عباس و ابی هریره
 بشکو بنین علی ۲۲
 یوسفی داریت جابر
 ابن کره ۱۱۳
 داریت ابن عباس
 داریت بن جابر
 خطیب از مالک بن
 ابن عوا و کاسه جابر
 بنات غریب جابر
 سلم داریت جابر
 داریت داریت ابن
 داریت ابی هریره
 ح ک ابی هریره
 ابن عباس و عقیل
 ابن جابر و ابن عباس
 ابن جابر و ابن عباس

ج ۱- البوراد و دوا
 بروایت الاویس
 ج ۲- مسلم بروایت
 عبد الرحمن السائب
 ج ۳- البوراد و دوا
 ج ۴- مسلم بروایت
 عبد الرحمن السائب
 السائب بن عبد
 ج ۵- ابن جابر
 مسلم و ابن جابر
 روى الله عنه

۱- صاحب
سندافردوس ہمدانیہ
الزم اسد ضلع ہمدان
صاحب اس کی سند کو
نیمینہ

زبان احمد علیہ
مستطابہ

۲۰

پہلے کی دو رکعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو کر گھٹیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب زوال پر آجاتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو کر آدمی کا سایہ پورب کی طرف کو جھکتا ہو یا ہوا سیلے کہ آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر آفتاب دیکھا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور مشرق کی طرف بھرتا جاتا ہو یا تنگ کہ آفتاب پہنچتا ہے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہو پس جب وقت سے کہ سائے کا بڑھ جانا آنگہ سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو اگرچہ احکام شرعی انھیں چاروں وقتوں کا وقت ہوتے ہیں جو محسوس ہوں اسلئے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں کہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور اگر کسی میں چھوٹی اور اس کے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدموں اور نیز انھیں پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب تحقیق زوال کے معلوم کرنے کا اور صورتیکہ کوئی اچھی طرح اس کو محسوس کرے یہ ہو کہ رات کو قطب شمالی یعنی ستارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پڑھکے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب رہا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک کنا کر زمین پر چھوڑ دیا جائے جس جگہ وہ کنا کر زمین پر گرے وہاں سے ایک خط مستقیم اس ضلع تک گزرتا ہو فرض کریں نویہ خط ضلع مذکور پر دو دائرے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہو اور جس نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مسطور ضلع گزرتا ہو معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم شمالی سمت کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک پہنچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود تختہ پر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے طے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کریں کہ ضلع غرضی تختہ کا شکل ذیل میں ہے تو اول روز زمین ساچہ اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو مائل ہو گا پھر دوسرا تک کم ہوتا اور شمال کی طرف کو ہٹتا ہو یا تنگ کہ خط پر مائل ہو جاوے اس طرح کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے کنا کر گزرا ہو فرض کیا تھا اس پر پہنچ جاوے اور یہ سایہ اس وقت ضلع شرقی اور مغربی تختہ کے موازی ہوتا ہو کسی کی طرف کہ مائل نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب تنہا ہے بلندی پر ہوتا ہو پس جہاں سے شرقی کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب چھلکا تا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو

پھر دوسرا کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور را در اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی ہوا سے سایہ دوسرے کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس قدر زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مصلحت نہیں مگر چھگھگھگھ کہ سہل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتب حنفیہ میں مذکور ہو اس کی صورت یہ ہو کہ زمین کو چاروں طرف کے خواہ تختہ کو چاروں طرف کا اس پر ایک دائرہ پر کاٹتے ہیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جس کی انبانی تختہ اور نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوئے دائرہ کے اندر آجگا جس جگہ سایہ آنا شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوسرے بعد سایہ بڑھنے لگے گا یہاں تک دائرہ سے باہر ہو جاوے جبکہ سایہ باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے اور پھر چھوٹی قوس دائرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اس کو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط کر دیا جائے اور یہ خط

نیزہ کے ادبچا ہوا اور دوسری نماز بہون چڑھے مغابل عصر کی نماز کے ہوتی کہ عصر کا وقت بہرون رہے ہوتا ہوا درنہر دوسرے ٹھٹھے ہوتی ہوتی تو چٹا
 اسوقت ہوتی کہ آفتاب کے نکلنے سے زوال تک کے وقت کو آدھا کر کے پڑھی جاوے جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کر کے پڑھی
 عصر ہوتی ہرادیہ وقت فضل ہو حاصل یہ کہ آفتاب کے ادبچا ہونے سے زوال کے بیشتر تک چاشت کا وقت ہوا آٹھویں غروب عشا کے درمیان
 کے فاضل بھی بہت مست مؤکدہ ہیں اور انکی شمار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے بچے کہ تین منقول ہیں اور اس نماز کا ثواب بہت بڑا ہوا اور بعض نے
 کہا کہ تنجانی جو ہم عمر انصاح سے یہی نماز ملا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہو کہ آپ نے فرمایا جو کوئی غروب اور عشا کے درمیان نماز
 پڑھے تو وہ نماز خدا کی طرف رجوع کرے والوں کی نماز ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص غروب اور عشا کے درمیان تین اپنے نفس کو جماعت والی مسجد میں
 روکے اور نماز اور قرآن کے سوا اور گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ برحق ہو کہ اُسکے لیے جنت میں داخل بناوے اور اگر ایک سال کا فاصلہ کہیں سے گزیرے گا ہوا اور
 اسکے لیے اُن دونوں کے درمیان اپنے درخت لگاوے کہ اگر زمین کے باشندے انہیں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جاوے اور باقی فضل اس نماز کا
 انشاء اللہ تعالیٰ باب لا اور دین مغرب مذکور ہو گا دوسری قسم نوافل کی وہ ہو کہ ہفتے کے ہر روز ہر گھر سے اتنی جاتی ہیں اور وہ ساتوں روز کی اور
 انکی راتوں کی نماز ہیں ہر ایک روز شب کی مجاہد ہیں اولیٰ نون میں سے ہم یکشنبہ سے شروع کرتے ہیں یکشنبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی یکشنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اس رسول کی یاد کیا ہر رکعت
 اللہ تعالیٰ اسکے لیے سوا حق شمار نہ فرمائی مرد اور نصرانی عورت کے حساب لکھے گا اور اسکو ایک سنی کا ثواب عنایت ہو گا اور ایک سنی ج اور عہد اسکے لیے
 ارقام فرماوے گا اور ہر رکعت اسکے بدلے میں ہزار نمازوں کا ثواب لکھے گا اور جنت میں اسکو ہر حرف کے عوض ایک شہر شمس کا مالک دیگا۔ اور حضرت
 علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکشنبہ کے روز نماز کی کثرت سے خدا تعالیٰ کی توحید کو یاد نہ کرے اور نہ واحد لا شریک ہو پھر جو کوئی
 یکشنبہ کے روز نماز کے فضائل و مستون کے بعد چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور الحمد سورہ اور دوسری میں الحمد اور سورہ ملک پڑھکر اچھائیات پڑھے
 سلام پھیرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں پڑھے اور اول میں الحمد اور سورہ جمعہ اور دوسری میں بھی ایسی ہی دونوں سو تین پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے
 اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسکی حاجت کا پورا کرنا لازم ہو گا دوسرے حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
 فرمایا جو شخص دوشنبہ کے روز آفتاب کے ادبچا ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور الحمد سورہ لکھی کہ ایک بار اور اگلے روز دو رکعتیں پڑھے کہ ایک بار
 اور سب سلام پھیرے دن بار استغفار اور دین بار و دو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخش دے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی دوشنبہ کو بارگاہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور الحمد سورہ لکھی کہ ایک بار اور اگلے روز دو رکعتیں پڑھے کہ ایک بار
 اور استغفار بار بار ہر مرتبہ پڑھے تو قیامت کے روز اسکو چار بار دعا ہو گا کہ فلان بن فلان کماں ہوا اٹھے اور اپنا ثواب خدا تعالیٰ سے لے لے پس دل آفتاب
 اسکو ہو گا کہ ہزار بار اس مٹی سے لے لے جاوے گا اور تاج سر پہرے گا اور ہر گاہ کہ جنت میں داخل ہو پھر ہزار دفعہ اپنے اس کے استغفار کو پڑھے کہ ایک بار
 اور اسکے ساتھ ساتویں دفعہ یہ کہ اللہ کہہ ہزار نور کے بخون بہہ ورہ کرے جو چاہے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو ہر روز پڑھے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کے روز دوسرے ہر رکعت کے قریب اور بعض روایت ہیں کہ کہ آفتاب کے
 ادبچا ہونے کے وقت دس رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد اور الحمد سورہ لکھی کہ ایک بار اور اگلے روز دو رکعتیں پڑھے کہ ایک بار اور اگلے روز دو رکعتیں پڑھے کہ ایک بار

اعمش حضرت انس سے راوی ہیں کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پیر کی رات کو چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دس بار اخلاص دوم میں الحمد اور دس بار اخلاص سوم میں الحمد اور تیس بار اخلاص چہارم میں الحمد اور چالیس بار اخلاص پڑھے پھر سلام پھر تکیہ پھر بار اخلاص پڑھے اور اپنے لیے اور ان باب کے لیے پچھتر بار دعائے مغفرت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر پھرا ہوا ہو کہ اسکو جو مانگے وہ دیوے اور اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اخلاص اور مؤذن پندرہ بار اور سلام کے بعد آیت الکرسی پندرہ بار اور استغفار پندرہ بار حضرت عمر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جو شخص منگل کی رات میں دو رکعتیں پڑھے ہر ایک میں ایک بار الحمد اور انا انزلنا اور قل ہو اللہ احد سات سات بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن دوسخ سے اٹھا کرے اور قیامت کے روز جنت کی طرف اسکا راہ ہر اور بچائے والا ہو پھر صبح کی رات حضرت فاطمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص پڑھے ہر رکعت میں تین سلاموں سے ادا کرے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ مالک الملک سے دو تہیوں تک پڑھے اور جب نماز سے فارغ ہو تو ستر بار کہے جنہی اللہ محمد اعصابہ و بال یعنی بدلہ دیوے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ بدلہ جو انکی شان کے لائق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے شہر میں کے گناہ بخشے گا اور اس کے لیے دوزخ سے بری ہو نا کھڑے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی پڑھے کی رات میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور دس بار قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں الحمد کے بعد دس بار قل اعوذ برب الناس پھر سلام پھر کوئل بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے آئیں اور اس کے ثواب کو قیامت تک لکھیں جمعرات کی رات حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعرات کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور پانچ بار آیت الکرسی اور پانچ بار اخلاص اور پانچ بار مؤمن اور نماز سے فارغ ہو کر پندرہ بار استغفار پڑھے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخشے تو حق باہا آپ اس کے ہم عصا وہ اسے ادا کیا اگرچہ انکی نافرمانی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسکو وہ چیز عنایت کرے گا جو صدیقوں اور شہیدوں کو دیوے گا جمعہ کی رات حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں ادا کرے ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور اخلاص گیارہ بار پڑھے تو گویا اسے خدا تعالیٰ کی عبادت ہارہ برس اس طرح کی کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں نماز عشاء جماعت سے پڑھے اور دونوں ششہیں پڑھے اور بعد فرضوں اور سنتوں کے دس رکعتیں پڑھے کہ ہر ایک میں الحمد اور قل ہو اللہ احد دو تہیوں ایک ایک بار پڑھے پھر تین رکعتیں وتر کی پڑھے اور اپنی دشمنی کو روٹ پر قبیلہ رخ سورہے تو گویا ساری شب قدر کی شب بیداری کی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور سور روز میں چھ روز زیادہ پڑھا کر دینے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں پچھتر کی رات حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہفتہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے ایک محل جنت میں بنایا جاوے اور گویا کہ ہر ایک مؤمن مرد اور عورت پر خیرات بائیں اور یہودی ہونے سے بری ہو اور اللہ تعالیٰ پر حق ہو کہ اسکو بخش دے پھر میری قسم وہ نوافل جو سال کے دوبارہ ہونے سے کمر ہوتے ہیں بارہ چارہن عیدین کی نماز اور تراویح اور نماز رجب اور نماز شعبان

ح احادیث ہلال کی
ت احادیث ہلال کی
دنی سے بدعت ہیں
سعدیہ حدیث کا جو
پیش منکر و ح
ابوہی دنی سے بدعت
ح ۳۳ منکر حدیث
ح ۳۴ ابوہی
ح ۳۵ ابوہی
دنی سے بدعت ہیں
دنی سے بدعت ہیں
ح ۳۶ ابوہی
ح ۳۷ ابوہی
ح ۳۸ ابوہی
ح ۳۹ ابوہی
ح ۴۰ ابوہی
ح ۴۱ ابوہی
ح ۴۲ ابوہی
ح ۴۳ ابوہی
ح ۴۴ ابوہی
ح ۴۵ ابوہی
ح ۴۶ ابوہی
ح ۴۷ ابوہی
ح ۴۸ ابوہی
ح ۴۹ ابوہی
ح ۵۰ ابوہی

عید شعی کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی مستحب ہیں اور فرمایا کہ یہ عمل سنوں ہر دوسری تراویح اور دو تین رکعتیں ہیں اور انکی کیفیت مشہور ہے اور وہ بھی سنت ہو کہ وہ ہیں گو عیدین کی نماز سے کم ہیں اور علما کو اختلاف ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنی افضل ہیں یا تنہا پڑھنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دو یا تین یا تین جماعت کے واسطے نکلے تھے پھر نہ نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ تم پر واجب نہ ہو جادین اور حضرت عائشہؓ نے آدمیوں کو تراویح میں جا کر اکٹھا کر دیا سوچہ سے کہ جماعت موقوف ہو جائے وحی کے واجب ہوئے کا خوف نہیں رہا تھا پس بعض لوگ اسی حضرت عائشہؓ کے فعل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جماعت افضل ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ اجتماع میں برکت ہے اور فرضوں کی جماعت سے جماعت میں ثواب کا ہونا پایا جاتا ہے علاوہ تنہائی میں بھی کبھی کبھلی ہو جاتی ہے اور جماعت کے دیکھنے سے طبیعت کو سرور ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تنہا پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ عیدین کی طرح یہ نماز دین کا شعار نہیں ہے تو اسکو نماز چاشت اور عقیقہ المسجی میں ملانا بہتر ہے اور ان میں جماعت مشروع نہیں ہوئی بلکہ عادت ہے کہ اگر مسجد میں بہت سے آدمی ایک ساتھ داخل ہوں وہ بھی تحیۃ المسجی جماعت سے نہیں پڑھتے اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفل نماز کو گھر میں پڑھنا بہ نسبت مسجد میں پڑھنے کے اتنا زیادہ ہے جیسے فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا بہ نسبت گھر میں پڑھنے کے زیادہ ہے اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کے سوا دوسری مسجدوں میں کی ہو نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے اور ان سب کے افضل اس شخص کی نماز ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں دو رکعتیں پڑھے اور انکو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ جائے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خود اور بناوٹ اکثر آدمی ہر جمع ہی میں آتی ہے اور تنہائی میں اس کا دل رہتا ہے غرض کہ انکا قول تنہائی کی افضلیت میں یہ ہے جو مذکور ہوا اگر مختار یہ ہے کہ جماعت افضل ہے جیسے حضرت عائشہؓ نے تجویز فرمائی اس لیے کہ بعض لوگوں میں جماعت مشروع ہے اور تراویح ایک ایسا شعار ہے کہ اسکا ظاہر ہونا بھی مناسب ہے اور جماعت میں ریائی طرف اور تنہائی میں کسل کی طرف التفات کرنا اس بات سے عدول کرنا ہے جو اجماع کی فضیلت میں بحیثیت جماعت نظر کرنے سے مقصود ہے اور گویا کہ اس کا قائل یہ کہتا ہے کہ نماز کا پڑھنا کسل کے مارے اس کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے اور خلاص ریائی بہ نسبت بہتر ہے تو اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر اعتماد کرتا ہے کہ کسل تنہائی کی صورت میں نہ کریگا اور اگر جماعت میں حاضر ہو تو ریاضت کی نگاہیں اس کے لیے کونسی بات بہتر ہے جماعت کی برکت تو جماعت میں ہے اور قوت اخلاص کی زیادتی اور حضور دل تنہائی میں ہے اس صورت میں ایک بات کو دوسری پر ترجیح دینے میں تردد ہی رہے گا۔ اور نماز وترین ماہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھنا مستحب ہے حسب کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دے مروی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی رجب کے اول پنجشنبہ کو روزہ رکھے پھر غریب و یتیم کے درمیان بارہ رکعتیں دو رکعتیں ایک سلام سے چلا کر پڑھے ہر رکعت میں الحمد ایک بار اور سورۃ قدر تین بار اور اخلاص بارہ مرتبے اور حسب نماز سے فارغ ہو تو پھر شربا راس طرح درود بھیجے اللہ صلی علی محمد و آلہ وسلم علیٰ آلہ محمد و آلہ محمد کرے اور اپنے سجدہ میں کے سبح قدوس ربنا ملانکہ والروح شربا پھر اپنے سر اٹھائے اور شربا کرے رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم پھر دوسرا سجدہ کرے اور جیسا پہلے سجدہ میں کہا تھا ویسا ہی کے پھر سجدہ ہی میں اپنی حاجت مانگے تو وہ حاجت پوری کیجاویگی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخشتے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ در ریت کے شمار اور پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور قیامت کے دن اپنے خاندان کے ساتھ ہو

ح ۱۔ اس کے لئے
بوسہ کی اصل چھوٹیں
اسی لئے قطعاً ہے
ح ۲۔ بخاری و مسلم
مدایت عائشہؓ
ح ۳۔ ابن ابی
شیبہ و خضر بن
حسب مدایت
مسند احمد میں ہے
اور تراویح
برایت عائشہؓ
ح ۴۔ رزق سنائی
کتاب میں انکو روایت
کیا ہے کہ روایت
نوفل سے ہے

اُمیدوں کی شفاعت کو گناہ مستحق دوزخ کے ہونگے غرض کہ یہ نماز مستحب ہو اور ہنسنے اسکو تیسری قسم میں اسلئے بیان کیا کہ سال کے کرہ ہونے سے کرہ ہوتی ہو اور ہر چند یہ نماز تراویح اور نماز عید کے درجہ کو نہیں پہنچتی اسلئے کہ اسکو احادیث سے نقل کیا ہو مگر میں نے قدس الوان کو دیکھا ہے کہ سب اس پر مدامت کرتے ہیں اور اسکا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اسی لئے ہم کو بھی اسکا بیان کرنا اچھا معلوم ہوا شعبان کی نماز ماہ شعبان کی پندرہویں شب کو سور کعتیں ایک ایک سلام میں دو دو پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو تسبیح کعتیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو بار سورۃ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اور نمازوں کے ضمن میں مروی ہے اسلئے کہ اسکو پڑھا کرتے تھے اور اسکو صلوٰۃ غیر کہتے تھے اور اس کے لئے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت ابن عباسؓ کی راوی ہیں کہ مجھ سے پیش صحابہؓ نے حدیث بیان کی کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف شہر بارنگاہ فرماوے گا اور ہر دفعہ کی نگاہ میں شہر جنتیں اس کی پوری کرے گا کہ ان میں سے ادنیٰ منفعت ہو جو حق تعالیٰ قسم نوافل کے وہ ہیں کہ عارضی بہانہ سے متعلق ہوں اور وقتوں سے وابستہ نہ ہوں درود نماز میں اس مثل نماز شریف اور کسوف اور یخبہ کے پہلے اور یخبہ المسیر اور دو گانہ و شہادۃ اذان و تکبیر کے درمیان کا دو گانہ اور پھر سے نکلنے وقت اور اس میں آنے کے وقت کا دو گانہ اور اسکی چھٹی اور نماز میں اور ہم ان میں سے وہ کہتے ہیں جو ہم کو اس وقت یاد ہیں اول اس کی مناسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخفیانہ فأت احد لایحیاتہ فاذار ایتہم ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ والصلوٰۃ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی اور اس نے صبح کو لوگوں سے کہہ لیا کہ ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گن ہوا ہے اور اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج کو گن گئے خواہ ایسے وقت میں ہو جس میں نماز کر دہ ہو خواہ جس میں نہ کر دہ ہو تو آواز دیکھا دے کہ الصلوٰۃ جا معہ اور امام لوگوں کو مسجد میں دو گانہ پڑھاوے اور ہر رکعت میں دو رکوع کرے کہ اول کار کو ع پڑھاوے اور دوسرا چھوٹا اور قرار ت پکا کر پڑھے پھر اسکی رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورۃ النسا اور دوسرے قیام میں فاتحہ اور بائرہ پڑھے یا قرآن میں سے جہاں سے چاہے اتنا ہی اور اگر ہر قیام میں سورۃ فاتحہ ہی پراکتھا کرے تو کافی ہے اور اگر سورۃ تون میں سے چھوٹی سورۃ تون پراکتھا کرے تو مہذلقہ نہیں اور طویل کرنے سے نماز میں یہ مقصود ہے کہ اتنا پڑھاوے کہ انتساب گن سے صاف ہو جاوے اور اول رکوع میں بعد سو آیتوں کے تسبیح کرے اور دوسری میں اسی آیتوں کے برابر اور تیسری میں شریعتی مقدار اور چھتھی میں پچاس کے موافق اور چاہے کہ بعد مطابق رکوع کے ہو جیسے جس رکعت میں رکوع ہوں اسلئے ہی پھر سے ہوں پھر نماز کے بعد دو خطبے پڑھے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں خطبوں میں لوگوں کو حدیث دینے اور آزاد کرنے اور توبہ کرنے کا حکم کرے اور یہی صورت چاند گن میں کرے مگر اس میں قرار ت پکا کر پڑھے کہ اس کی نماز رات کو ہوگی اور اسکا وقت شروع چاند گن سے اس کے صاف ہونے تک ہے اور سورج گن کی نماز کا وقت اس طرح بھی جانا رہتا ہے کہ سورج گن لگا ہوا ہو جاوے اور اگر چاند گن لگا ہوا ہو اور آفتاب نکل آوے تو اسکا وقت جانا رہے گا اس لئے کہ رات کا غلبہ جاتا رہا اور اگر چاند گن کی حالت میں غروب ہو جاوے تو وقت نہ جاوے گا کیونکہ تمام رات قرنی سلطنت ہے اور اگر چاند یا سورج نماز کے اندر ہی بالکل صاف ہو جاوے تو

سالانہ عیدت جا
اصل نمازوں میں
بدرایت علی رقی
گناہ کو کہ جب بندہ
شرعی اسکا ہر وقت
کو جائز و دن کو روزہ
رکوع اسکی سزا ہے
ہو اس جہاں تک
نہایت میں ضرر
نہایت میں سخت
تین سے آگے
سجائے کہ
چھتھی سے نہایت
جب شروع کرے
خاکے نماز کے
اور تیسری رکعت
بدرایت علی رقی
نہایت میں ضرر
نہایت میں سخت

یعنی باقی تکبیرین امام کے ساتھ کھتا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اسکو ادا کرے جیسے مسوق رکعت کو پہنچے پڑھتا ہے اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوئی اس غار کے ارکان ظاہری تو تکبیرین ہی ہیں اور مناسب ہی ہے کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں انکا قائم مقام تکبیرین ہوں یہ میرے نزدیک معقول تر معلوم ہوتا ہے کہ اوپر بھی احتمال کھتا ہے اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اس کے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس انکے نقل کرتے ہیں ہم طول نہیں دیتے۔ اور انکا ثواب زیادہ کیونکہ انکو گاہ یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جو دوسرے شخص کے موجود ہونے سے معین نہیں ہو جاتی اور نمازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے کہ اس پر معین ہوئی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک فرض کی کجاوری کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل کس طرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمہ سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازہ کی نماز میں جماعت کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا چنانچہ کریم نے حضرت ابوبکر عباس سے روایت کی ہے کہ ایک ایک لڑکا گذر گیا آپ نے فرمایا کہ کریم دیکھ کہ آدمی اس کے واسطے کتنے کھٹے ہوئے ہیں میں نے لڑکے کو دیکھا تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں فرمایا کہ چالیس ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ نکالو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو مسلمان مر جاوے اور اسکے جنازے پر چالیس آدمی کہ خدائے تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ کرتے ہوں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ انکی سفارش اس کے ہاں میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب جنازے کے ساتھ چکر قبرستان میں پہنچے یا ویسے قبرستان میں جاوے تو یوں کہ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین و المؤمنات وانا انشاء اللہ لکم الا حقون اور بہتر ہے کہ جب تک میت دفن نہ ہوے وہاں سے نہ پھرے جبکہ اسکو ٹی دیکھاوے تو اسکی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے کہ اُمّی نبی برا بندہ تیری طرف ہٹا گیا تو اس پر رافت اور رحمت کر اُمّی اسکے دونوں بھائیوں سے زمین کو علیحدہ کر اور اسکی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور حسن قبول کے ساتھ اسکے اعمال پذیر فرما اُمّی اگر یہ نیک تھا تو اسکی نیکی دینی کر اور اگر برا تھا تو اسکی برائیوں سے درگزر فرما چوٹی نماز تہجد المسیحی اور کھون بازادہ سے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے ہر انسان کا کہ جمعہ کے روز اگر امام خطبہ پڑھتا ہو تب بھی حافظ نہیں ہوتی باوجودیکہ خطبہ واجب مؤکدہ ہے اور اگر مسجد میں جا کر فرض یا قضا میں مصروف ہو گیا تو تہجد المسیحی ادا ہو گیا اور ثواب حاصل ہوا اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ شروع ہجرت ایسی جہالت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو اور اسی درجہ سے مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے اور اگر مسجد میں سے ہو کر دوسری طرف جلسہ کو پہنچے تو یہ بھی چھٹنے کے لیے داخل ہو تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ واللا اللہ واللا اللہ اکبر کہے کہ کتنے ہیں لڑکا ثواب برابر در کھنوں ہے اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ جو کچھ کا دو گنا نہ کر دے اوقات میں کر دہائیں یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور زوال کے اوقات میں کر دہائیں کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں بعد نماز کے پڑھا کرتا تھا باہر کے لوگ جاتے ان کے سبب سے نہ پڑھ سکا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور نہ نماز کا نفلوں کا ایک سبب ضعیف ہو جائے علماء اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں درجہ نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پڑھ دیا تو انکی قضا ہو جاوے

سبحان اللہ والحمد للہ واللا اللہ واللا اللہ اکبر
اور مسنونہ ہے کہ جو کچھ کا دو گنا نہ کر دے اوقات میں کر دہائیں یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور زوال کے اوقات میں کر دہائیں کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں بعد نماز کے پڑھا کرتا تھا باہر کے لوگ جاتے ان کے سبب سے نہ پڑھ سکا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور نہ نماز کا نفلوں کا ایک سبب ضعیف ہو جائے علماء اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں درجہ نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پڑھ دیا تو انکی قضا ہو جاوے

یہ نہیں پس جب اس سبب شیعہ کے باعث نفیوں کی کراہت ہو مگر نہ ہی ان میں سے کسی ایک کے باوجود بطریق اولیٰ کراہت نہ لگائی اور اس وجہ سے نماز جنازہ کی حیثیت جنازہ آجائے کہ وہ نہیں اور نہ نماز خوف اور غیر کے طلب کی کیفیت میں کہ وہ ہو کہ نہ ان نمازوں کے سبب نہیں اور کہ وہ نماز ہوتی ہو جس کا کوئی سبب نہ ہو دوسری یہ کہ نفیوں کا قضا کہ تو درست ہو کہ اگر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیوں کی قضا پڑھی تو اگر کوئی یہ کہے گا تو انکی حیثیت عمدہ ہوگی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور خدا کا اگر چہ وہ اب پھر اہل مدینہ کے ایک بڑے شخص تھے تو ان کے پاس جہاں کو چھوڑے اور بیٹھ گیا اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو شخص ان میں ہوا وہ ان کا چہرہ ہے اس سے روایا اسے تو سلام کے بعد اس کو قضا کرے اور وہ اس کے سامنے گھوموں چپ پر گیا ہو اور اس کا کوئی اگر کہے کہ یہ پھر اہل مدینہ کے منسل اور فعل جو باگاہ پر اول کی قضا نہیں تو اس قول کے کچھ معنی نہیں اس لیے کہ اگر اس کا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وقت نہ دے مگر وہ میں نے پڑھتے ہیں اگر کسی کا کوئی وظیفہ معین ہو اور اس کو کسی عذر سے اس سے روک دیا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اس کے ترک کرنے کی اجازت نہ دے بلکہ اس کا تدارک دوسرے وقت میں کرے تاکہ اس کا نفس اس سائن اور آرام کی طرف مائل نہ ہو اور اس کا تدارک ایک نفس کے مجاہدہ کے لیے اچھا ہے دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حسب الاموال الی اللہ تعالیٰ اور مردانہ فعل تو تدارک سے یہ قیمت کرے کہ وہ اہل مدینہ میں نافرمان ہو اور حضرت عائشہ سے روایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر اس کو تنگ کرے جیسوڑے تو اللہ تعالیٰ اس پر نہایت غصہ ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ غیر کے شے داخل ہونے سے خوف کرے اور اس میں حدیث کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا چھوڑنے سے اس پر نہایت غصہ ہوا تھا کہ در لال ہو یعنی اگر غصہ اور دوسری نہ توئی تو لال اور کھانے کی چیز کو نہ لال کیا جائے یا چھوڑنے کی ضرورت نہ ہو وگرنہ وضو مستحب ہے اس لیے کہ وضو ایک ثواب ہے اور اس کا مقصود نماز ہے اور بے وضو ہونا ہر وقت لگائی رہتا ہے تو یہ نہ کہ نماز کا مستحب ہے بلکہ ہر آدمی بے وضو ہو جاوے اور پہلے وضو کی غنیمت بیکار جاوے اس لیے مستحب ہے کہ وضو کرے ہی اس کا مقصود وجہی سے ادا کیا جاوے تاکہ یہ مقصود غنیمت نہ ہوئے پاوے اور یہ بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے منہ میں داخل کیا تو اہل مدینہ کے اس کے اندر دیکھا میں نے بلال سے پوچھا کہ تو کس طرح تجھے پہلے پہنچ گیا اس نے کہا کہ میں نے اور کچھ نہیں جانتا صرف اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ میں نے اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور ان میں سے کسی طرح فرمایا چھٹی نماز نہ پڑھ رہا تھا اور باہر نکلتے کے وقت نماز کا نہ ہو بلکہ حضرت ابو بکر سے روای ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے گھر سے نکلے تو دو رکعتیں پڑھو یہ دو رکعتیں جو میں نے پڑھیں وہ انکی حیثیت سے رائج ہوئی اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھو وہ بھی گھر سے داخل ہوئے سے رکعتیں کی بار بار کیلئے رکعتیں پڑھیں جو وہی حکم میں داخل ہو یعنی اس کی ابتدا میں دو رکعتیں پڑھیں اور اسی وجہ سے دو گناہ احرام کے وقت اور دو گناہ سفر کی ابتدا میں اور سفر سے رجوع کرنے کے وقت سو میں دو رکعتیں ادا کرنی گھر میں جانے سے پیشتر وارد ہیں اور یہ سب دو گناہ کا قضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ماورائے ان اور وہ جس کا جب کوئی فائدہ کھانے یا پانی پینے تو دو گناہ پڑھتے اسی طرح جو امر پیش آتا اس میں یہ ایسا ہی کہہ دے اور اس کے شروع میں خدا تعالیٰ کا ذکر کا چاہیے اور وہ میں طرح بہ جو بعض افعال امور اس میں کہ وہ کئی کئی دفعہ ہے ان میں سے کھانا اور پہننا تو

ص ۱۰۰ در کتابت حضرت مولانا محمد باقر

[illegible]

الذہب الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فشرهم بئذ بالآلیم۔ اس آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں انھیں بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گزرے اور فرمایا کہ کافروں کو مسند و ایک دروغ کی خبر کرائی گئی پٹیوں میں لگیکا اور سپیوں میں سے نکلے گا اور ایک داغ انکی گدیوں کی طرف سے لگیکا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جائیگا اور ایک روایت میں یہ کہ داغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ کر دونوں شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جائیگا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر میں سے پھر نکالتا ہوا نکالا جائیگا اور حضرت ابوذرؓ نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی وہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جن کے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور خیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا یا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ نہ ادا کریگا وہ جو پائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے نکالیں گے جب دل سے آخر تک سب چھپائے مار چکے ہوں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ عذاب اسوقت تک ہوگا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جادے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہے تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اسکے شروط ظاہری اور باطنی اور اسکے معانی صوری اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیعہ ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کرتے ہیں جنکا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار اثن مالوں کے جس سے وہ علقہ رکھتی ہو چھ قسم ہو ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ **قسم اول** جو پاپوں کی زکوٰۃ زکوٰۃ خواجہ پاپوں کی ہو یا دوسرے مال کی کسی شخص پر واجب ہوتی ہو کہ انا دادر سلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ اٹکے اور جنوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے چہر زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی جو پاپوں کا خاص ہو نا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گذرنا اور ملک کامل کا اپنا ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چھپائے اسلئے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں اور ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چھپنے کی اسلئے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب کچھ دنوں جنگل میں چرنا اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام نہ لگا ہو۔ تیسری شرط برس کے گذرنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ حول۔ اور اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گذرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے لی جائیگی گو ان پر برس نہ گذرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بیچ ڈالے یا ہب کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہ ہوئے۔ چوتھی شرط مالک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہو گا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہو اور کم شدہ اور چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر نہ کرے تو پھر کہ اسنے زکوٰۃ ایا م گذشتہ کی واجب ہو جاوے گی اور جس شخص پر کہ قرض اٹا ہو کر اسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اسپر زکوٰۃ نہیں۔ اسلئے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو کیونکہ غنی جب ہوتا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت

حاشیہ
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ قسم کے گزرتا ہے
۱۔ جس پر ایک
۲۔ جس پر دو
۳۔ جس پر دو
۴۔ جس پر دو
۵۔ جس پر دو

اذا سے قرض اُسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چھ پائے میں جدا جدا ہر مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک سکا شمار پہنچ کر
 نہ پہنچ جاوے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہو اس میں بھیڑ کا ایک جزع یا بکری کا ایک ٹینہ دینا ہو گا جذا اُسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے
 میں لگا ہوا دیشیہ اُسکو کہتے ہیں کہ دو برس کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دسٹل و سٹون میں دو بکریاں ہیں اور پندرہ میں تین درہم میں چار اور پچیس میں تین
 فاضل یعنی مادہ پورا ہو دوسرے برس میں ہو اور اگر بنت فاضل مال میں ہو تو نہ پورا ہو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت فاضل کو خرید سکتا ہے
 اور چھتیس اونٹوں میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھپالیس میں حقہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو اور اسیٹھ میں جزع یعنی
 پانچویں سال کی مادہ اور چھتیس میں دو بنت لبون اور کالوئے میں دو حقہ اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیس
 ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر چار سال میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیس میں اس
 حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہو جائیں پھر تیس پر ایک تین یعنی پچھڑا جو
 دوسرے سال میں ہو اور چالیس پر ایک ستر یعنی پچھڑی تیسرے برس کی اور ساٹھ میں دو تین اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چالیس میں ایک ستر
 اور ہر تیس میں ایک تین اور پچھڑیوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چالیس نہو جائیں چالیس پر ایک جزع یعنی چالیس سال کا ہو گیا ہو خواہ شہ بکری کا
 یعنی وہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تیس میں کچھ نہیں ہر سال تک کہ ایک سو اکیس ہو جاوے اس شمار پر دو بکریاں ہیں دو ٹونٹک دو ٹونٹک ایک میں تین ہیں چار
 تک اور چار سو میں چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دو ستر بکریوں کی زکوٰۃ نصابوں میں مثل ایک ٹک کے ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں
 چالیس بکریاں ہیں تو انہ پر ایک ہی بکری ہوگی اور اگتین شخصوں کی شرکت میں ایک سو بیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے
 میں ہر شریک کے حصہ میں چالیس آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھیں اور شرکت خواہ باعتبار سامان کے ہو یا اور طرح پر دونوں کا
 حکم ایک ہے مگر یہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چراتے ہوں اور ساتھ پانی پلائے ہوں اور مکان پر ٹٹا کر لانا اور دو ٹٹا کر لانا اور نہ کالو لانا ایک ساتھ
 کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں بلکہ جس صورت میں کہ مال واجب سے
 کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہو بشرطیکہ بنت فاضل سے کم نہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا تیس درم اور
 بیسے جاوے اور دو برس کی کمی میں چار بکریاں خواہ چالیس درم یعنی کم اور مالک مال گزیرا دہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ خرچہ سے
 زیادہ نہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس یوے۔ اور زکوٰۃ میں ہر جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گدے میں چھ بھی ہوں
 اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور دن میں سے اچھا لیا جاوے اور ہر دن میں سے نوا در مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو تو گئی ہو اور
 دو دھیل اور سانڈ نہ لیا جاوے اور نہ رومی اور آخر لیا جاوے بلکہ میانہ لینا چاہیے دوسری قسم وہ بکری اوالی چند دن کی زکوٰۃ ہے جو پیدا کر کے غذا
 کی قسم ہو اور آٹھ سو سے یعنی بیس میں ہو اس میں دسواں حصہ واجب ہو اور اس سے کم میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روٹی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اس میں
 میں جو غذا بنائی جاتی ہو اور چھ ہار دن اور کٹمس میں زکوٰۃ ہو اور بیس میں اسکا ہوا کمتر ہے یعنی روکے ہوئے میں ہونے چاہیے نہ اعتبار نہیں اور
 شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے گا جس صورت میں کہ شرکت سامان سے ہو مثلاً ایک ٹانغ چند ہار دن میں شرکت ہو اور کسی بیلا دار
 بیس میں کٹمس ہو تو سب ہر دن کٹمس واجب ہونگے حصہ رسد اپنے اپنے حصہ میں سے دیکر دو دن کر دیں اور اگر شرکت اسطرح نہ ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا ہے

لے زکوٰۃ
 غنہ کے لیے

پاس ہو اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں اور گریہوں کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوے گا ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لیا کہ جس جگہ
نہیں ہو گا لیکہ وہ بھی چوبی کی قسم ہو اور وہ یہی اس صورت میں ہو کہ جاری پانی یا کوئی غیر سے پانی دیا جانا ہو اور جس صورت میں کہ کوئی نہ ہو اس سے بڑا نہ ہو چہرے سے
پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہو گا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جانا ہو تو غالب کا اعتبار ہو اور واجب کی صفت یہ ہو کہ خشک چھو ہمارے اور شمس اور جس غلہ
میں سے بعد بھس دور کرنے کے لیے جاوے اور اگر اور اگر چھو رہیں نہ لیوں مگر اس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور پکے سے پہلے ہی نہ لگے تو زمین
مصلحت ہو ایسی صورت میں تو پہلے مالک کو اور ایک بیانیہ فقیر کو ناپ دیا جاوے اور اس صورت پر یہ اعتراض نہیں پڑتا کہ بانٹنا تو بیسواں حصہ میں داخل نہیں
ہو گا کی بیسواں حصہ نہیں تو بانٹنا کب جائز ہو گا اس لیے کہ ہم کہیں کہ حاجت کے سبب اس قسم کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت ہوتا
ہو تا کہ بھل گدرا لے لگیں اور غلہ سخت ہونے لگے اور اسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہی طبعی قسم چاندی ہونے کی زکوٰۃ ہو جو چاندی خاص
دوسرے ملک کی تول سے ہو اور اس پر برس روز گذر جاوے تو اس کی زکوٰۃ پانچ درم یعنی چالیسواں حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ
اس پر بھی ہو گی کہ ایک ہی درم نہ ہو۔ اور سونے کی نصاب بیسواں حصہ کے وزن سے ہو اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہو اور زکوٰۃ پانچ
حساب سے ہو گی اور اگر نصاب ایک سے بھی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں لے در جبکہ پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دو درم بھر خالص چاندی ہو تو
اس پر زکوٰۃ واجب ہو گی۔ اور سونے کے ٹھیلے اور غیر متعل زریروں میں دو درم چاندی کے بر وزن میں اور سونے کی کاٹھیلوں میں زکوٰۃ واجب ہو گا اور متعل
زریروں میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی لیے کے ذمے ہو جو دیر کو دیے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو مگر جبہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہو اور اگر قرض
کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب نہ ہو گی چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہو اور اس کا حال چاندی ہونے کی زکوٰۃ کا
ہو یعنی چالیسواں حصہ واجب ہو تا کہ برس اس وقت سے لیا جاوے کہ جو وقت سے کہ نقد دینے میں سے مال تجارت خرید کر اس کی مالک میں آیا ہو بشرطیکہ
نقد نہ ہو مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا سبب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خرید ہو تو ابتداء سے مال خریدنے سے قبل
سے معتبر ہو گا اور زکوٰۃ میں نہ سکے دے جو شہر میں چلتا ہو اور اس سے مال کا دام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
تو شہر کے چلنے کی نسبت اسی نقد سے دام لگاتا ہو۔ اور اگر مال بچے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کرے تو ابتداء سے مال صرف نیت کے
وقت سے ہو گا بلکہ اس وقت سے ہو گا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیزیں بول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پہلے تجارت کی
نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر ہنوز اس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے اور اسباب میں جس قدر نفع آخر سال میں ہوا ہو اس مال پر برس گذرے
سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اس پر از سر نو برس گذرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر پڑوں میں لائے جاتے ہیں اگر برس
روز کے نہ ہوں اور صرفوں کے مال کا برس لگنے اس کے مبادلے ہونے سے جاتا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس پڑتا ہو
رہتا ہو ویسا ہی انکا بھی رہتا ہو اور مال مضاربت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصہ کے موافق ہو گی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہو فی ہوا اور
قرض قیاس ہی ہو کہ برس گذرے ہی اس پر واجب ہو جاوے پانچویں قسم زمین اور کان کی زکوٰۃ ہر دینہ سے وہ مال ملا ہو جو کفر کے عہد کا
مرفون ہو اور ایسی زمین ملے کہ اسلام میں اس پر کسی کی ملک نہ ہو تو جو شخص اس زمین کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اس سے پانچواں
حصہ لیا جاوے اس میں برس گذرنا معتبر نہیں اور ہنوز ہر کہ نصاب کا اعتبار بھی ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی شہادت مال غنیمت سے

حصہ زکوٰۃ نہیں
قیاس اس میں
بیسواں حصہ
رب قیاس میں
بیسواں حصہ

زیادہ ہو اور اگر نصاب اعتبار کرین تب بھی بعض نہیں کہ خر صرف اس شخص کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فیہ خالص سولے چاندی کو کمین گج اور کسی چیز کو نہ کمین گج اور کان کی چیزوں میں سوائے سولے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں نکال لیے جائیں تو چالیسواں حصہ ان میں سے لیا جاوے گا دو قولوں میں سے صحیح ترکے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سولے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال اعتبار نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں درنا سب ترہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملا دین کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہے اور سال کے باب میں وہ بیک دالی چیزوں میں ملا دین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار نہ کیا جاوے جیسا کہ وہ بیک دالی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور مخصوص چاندی سولے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں ہی کرے تاکہ شہد ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہونہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر اور وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اس کے اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جس غذا میں سے ایک صاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے سے موجود ہو اور صاع ڈو سیر اور دو تہائی سیر کی ہوتا ہے مگر کہتا ہے کہ صاع اس پیمانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سورہ آجائے اور یہ وزن ہندوستان کے سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکس ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھانا ہو یا اس سے بھر دیوے پس اگر آپ گیون کھانا ہو سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکس ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھانا ہو یا اس سے بھر دیوے پس اگر آپ گیون کھانا ہو تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھانا ہو تو سب میں بہر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب تقسیم کو ہو چھٹا واجب ہے اور آٹا اور بٹے چھٹی ہوئی بعض دینی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد بہ صدقہ انبی زکوٰۃ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جن کا نفقہ اس پر واجب ہے جیسے باپ دادا مان نانی وغیرہ ہیں واجب ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو اور رشتہ غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ ہے اور اگر غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت ضرور نہیں۔ اور اگر اس کے پاس اتنا ہی کھانا نہ ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے جنکے نفقہ کی تاکید بہت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر حاصل ہے کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہچانا ضروری ہے اور بعض اوقات اسکو کچھ صورتیں نادر بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے خارج ہیں تو ایسی حالت میں اسکو چاہیے کہ علمائے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یا دکرے

ح ۱۔ بخاری و مسلم
برداشت ابن قسطلانی
ح ۲۔ دار قطنی و ترمذی
برداشت ابن عمر رضی
ح ۳۔ دار قطنی و ترمذی
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۲

گنتی ہونی

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں پہلا بیان ظاہری شرط میں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے اول نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلامان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں اور کمین ہو اور اسے کما کرے

نہ چاہیے اسلئے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہوا و زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہوا اور اس تکلف پر بجز امام شافعی کے اور کوئی واقف نہیں ہوا پس
میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا صاف بات ہوا و جلد سمجھ میں آتی ہوا و حق عبادت تفصیل اور دینے میں مقصود شرع ہوا اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج
کی ہر گھڑی کہ ایک بنائے اسلام ہوا اور اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے مال کی جنسوں کو بیکار کرنے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور
پھر اسکو آٹھوں قسم کے مصرف بترسیم کرنے میں بڑی وقت ہوا اور اس باب میں سہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے
مقصود میں خلل پڑتا ہوا اور انواع کی تحسین مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہوا جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے
اور ان میں سے کچھ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہوا اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا
اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہوا اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہوا جو شریعت نے
انقصان میں سے کسر بھرنے میں دو بکریوں کے عوض میں نہیں مگر کہیں مگر کہیں ہین یعنی کسر بھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہوا اس قدر
لینا چاہیے جنس م کی قید کیوں لگائی اور اگر کہیں اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو بکریوں کی قید کیا ضرورتی غرض کہ یہ اور اس جیسی اور
تخصیصوں معلوم ہوتا ہوا کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں جن باتیں لکھی ہیں اور چونکہ
ضعیف ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ میں ایسی جہ سے انہیں غلطی کرتے ہیں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیا جائے کیونکہ شہر
کے مساکین ان کے مالوں کو ناکتے ہیں اگر یہ وہاں سے لیا جائے تو ان کے گمان باطل اور مسکین جھوٹی بڑی بگی پھر اگر ایسا کرے گا تو ایک قول
کے بموجب کافی ہوگا مگر خلاف کے شہر سے ماہر ہو جانا اچھا یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم
کر دے پانچویں یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے انعام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پہنچانا
زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہوا اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہوا چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہیں
صدقات ان لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہر جیسے کوئی مریض کے کہ میرا تائی مال فقرا اور مساکین کے لیے یہی وصیت ہی
چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو۔ اور عبادات میں ظاہر انور پر چاہئے سے
اقرار کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک وہ
کہ انکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقرا اور مساکین اور فقرا اور
مساکین کے پاس مال نہوا اور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور مساکین پس اگر زکوٰۃ دینے والے کے
شہر میں پانچ قسمیں مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا معین کر دے پھر
ان پانچوں حصوں کے تین تین ٹکڑے یا نہ یادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر شخص کو بھی برابر
دے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دو یا دو قسم کے ایک حصہ اول شخصوں سے اٹکا حصہ اول شخصوں سے اٹھا ہوگا
مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہوا شہر میں پانچ قسمیں
مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہنچا دے کہ ہر قسم میں سے تین ہوا وین اور اگر باوجود اسکا ان کے ایک کو نہ پہنچے تو

است اللہ
سخت خدیجی مسلمانوں
سے ان کی جان
اس قہر بابر

اور مال اس
سہ آن کو بھٹا ہے
۱۲ حج نامہ ابوداؤد
زندگی و حکم مہربان
عربی الفتحہ
آس میں احمد
یہ جملہ شہین کے رسم
وزنوں میں اضافی
فنی چھٹنا
مذہب کے کام
بن اس جملہ کو
حسن لعلی رحمہ اللہ
کیا ہے ۱۲
اور دیوے مال
آس کی محبت پر
ناتے والوں کو
اور بیوقوف کو ۱۲
ست ۱۴ اور ہمارا
دیباچہ سے فتح
کے تین ۱۲
اور فتح کو کچھ ہمارا
دیا ۱۲

حسن لہری رحمت اللہ علیہ
کیا ہے ۱۲ ستمبر
اور دوسرے سال
اُس کی محبت پر
نئے والوں کو
اور بیٹوں کو ۱۲
ستمبر اور ہمارا
دیس میں سے فتح
کے تین ۱۲ ستمبر
اور فتح کو بیکار
دیا ۱۲

کرنی چاہیے کہ جو مہینہ مقرر کیا وہ زکوٰۃ دینے کے اوقات میں سے افضل وقت ہوتا کہ قربت بھی اس کے باعث زیادہ ہو اور زکوٰۃ بھی
دو چند ہو جاوے مثلاً ماہ محرم میں دیوے کہ یہ سال کا شروع مہینہ ہو اور محرم مہینوں میں سے ہر ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اور اندھی کی طرح ہوتے تھے کہ کوئی چنگچر میں نہ چھوڑتے تھے اور رمضان میں شب قدر
کی بھی فضیلت ہو اور قرآن اُس میں نازل ہوا ہو اور مجاہد کہا کرتے کہ رمضان مت کہو کہ یہ ایک نام خدا تعالیٰ کا ہے بلکہ شہر رمضان کہا کر دو۔
اور ماہ ذیحجہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے محرم مہینوں میں سے ہو اور اُس میں حج اکبر ہوتا ہے اور ایام معلومات یعنی پہلا عشرہ اُس میں ہے اور ایام معدودات
جو شریعت کے دن ہیں وہ بھی اُس میں ہیں و ماہ رمضان کے دنوں میں سے بہتر یہ ہے کہ دن روز میں دریاو ذیحجہ کے دنوں میں سے اول کے
دن روز تیسرا اوپ زکوٰۃ کو پوشیدہ دینا ہو کہ نمود اور شہرت اور ریاست و دربار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقات
جسداً اہل الی فقیہ فی سر۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اہل خیرات کے دنوں میں سے ہیں ان میں سے ایک صدقہ کا پوشیدہ دینا ہو
اور ایک صدقہ سنہ میں بھی نہ شہوان مری ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہندہ کوئی کام خفیہ نہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو
خفیہ میں ارقام فرماتا ہے پھر اگر وہ اُس کو ظاہر کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس کو خفیہ کے دفتر سے ظاہر ہو کر اہل خیرات میں عمل کو کسی اور
سے کہتا ہے تو خفیہ اور ظاہر دونوں کے دفتر میں سے اُس کو دھوکہ دے دیا جائے اور یہ شہرت میں ہی کہ ایک صدقہ فرمایا کہ سائت آدمی
اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکو اس روز سالیہ میں رکھے گا جس روز کہ کوئی سالیہ بجز اُس کے عرش کے سالیہ کے نہ ہو گا انہیں ایک شخص ہے کہ اُسے
کوئی صدقہ دیا ہو اور اُس کے پاس ہاتھ کو خیر نہ ہو کہ اُس کے ہاتھ سے کیا دیا ہو۔ اور ایک صدقہ شہرت میں ہو کہ صدقہ شہرتی غصہ دیا کہ اسے اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے وان خفوا ہاتھ کو اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ پوشیدہ دینے کا فائدہ دیا اور شہرت کی آفت سے بچو چھوٹا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ خدا تعالیٰ شہرت دے دے اور زبان نکلا اور شہرت رکھنے والے سے قبول نہیں فرماتا اور جو شخص اپنے صدقہ کو کتا بچتا ہے وہ شہرت کا طالب ہے
اور جو لوگوں کے جمع میں دیتا ہے وہ ریا کا خواہاں ہے اور پوشیدہ دینا اور شہرت رہنا ان دونوں آفتوں سے بچاؤ اور بعض کا ہر نے پوشیدہ
خیرات کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے یہاں تک کہ اس باب میں کو شش کی کہ بے دلا دینے والے کو نہ پہچانے اس کے پیچھے بعض کی وجہ تو انہیں
کے ہاتھ میں خیرات ڈال دیتے تھے اور بعض فقیر کے راستہ میں اور اُس کے پیچھے کی جگہ میں پھینکا دیتے تھے ایسی طرح کہ وہ خیر کو دیکھ رہے اور
دینے والے کو نہ دیکھے اور بعض سوتے ہوئے فقیر کے پتہ میں باندھ دیتے تھے اور بعض دوسرے شخص کے ہاتھوں فقیر کے پاس پہنچا دیتے
تھے کہ اُسکو دینے والے کا حال نہ معلوم ہو اور درمیانی شخص اُسکا حال پوشیدہ رکھتا تھا اور وہ درمیانی سے کہہ نہیں دیتا تھا کہ ظاہر میں کرنا اور
پہلے اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے غصہ کو بچھانے کا ذریعہ یہ کہ کوئی اور شہرت اور ریاست سے بچے رہیں۔ اور جلیل سی صورت ہو کہ بدو ان ایک
شخص کے معلوم کیے خیرات کا دینا نہ ہو سکے تو بہتر یہ کہ وہ ایک لکھلکے کو سپرد کرے کہ وہ مسکین کو دالہ کرے اور اُس کو بھڑکے کہنے دیا اس لیے کہ
مسکین پہچانے میں دیا اور احسان دونوں ہیں اور درمیانی کے جاننے میں صرف ریا ہی ہوگی دو باتیں تو نہو لگی اور جس صورت میں کہ دینے

اللہ تعالیٰ کے
غصہ کو نہ کرنا ہے
بجز فی برکات
اور ان کے پیچھے
اور فقیران کے ہونے
فقیر کو نہ پہنچے
اسنادان الفاظ
بہن امتیاز علی ۱۲

اس خیرات میں غصہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بچھانے کا ذریعہ یہ کہ کوئی اور شہرت اور ریاست سے بچے رہیں۔ اور جلیل سی صورت ہو کہ بدو ان ایک شخص کے معلوم کیے خیرات کا دینا نہ ہو سکے تو بہتر یہ کہ وہ ایک لکھلکے کو سپرد کرے کہ وہ مسکین کو دالہ کرے اور اُس کو بھڑکے کہنے دیا اس لیے کہ مسکین پہچانے میں دیا اور احسان دونوں ہیں اور درمیانی کے جاننے میں صرف ریا ہی ہوگی دو باتیں تو نہو لگی اور جس صورت میں کہ دینے

مستطابہ الکرلی دندھت
 وکیا اچھے ہونے پر ۲
 جن سے خرم کارہ ہوتا
 دیا ہو تو اس کی محبت
 نہیں ۱۲ امان جہان در
 ضعیفہ و ناتوانی
 غم ۲۴ مست ۳۴ اور
 فرسوں کا بارے میں
 میں سے بھی
 سکھانے کے لئے
 شہنشاہ کی روایت
 احسان کے لئے
 سے اس کے لئے
 اس کے لئے الفاظ
 اس کے لئے
 علی ۱۲

فقہی کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے بڑی لذت نہ ہوا گو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہے جسے اسکی غرض کی طرف مبالغہ و تلبس نہ کرنا چاہئے۔
چھٹا ادب یہ ہے کہ اپنی دیش کو کم جانے ایسیلئے کہ اگر بہت جائیداد ہو عجب کرے گا اور عجب مملکت چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ
وایوم نحین اذا عجبکم کثرکم فلم یغن عنکم شیئاً۔ اور کہتے ہیں کہ طاعت جیسقدر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا کے نزدیک بڑی ہوگی اور مصیبت کو
جتنابڑا جو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض کا برفرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بدولتیں چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اول اسکا چھوٹا
جاننا دوم جلد ادا کرنا سوئم چھپا کر دنیا اور خیرات کو زیادہ جاننا سن اور آدمی کے سوا کسی ہی بات یہ ہے ایسیلئے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرا
کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں سن اور آدمی ممکن نہیں بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں
جلتا ہو اور اسکی روح علم اور عمل دونوں میں علم کو اس طرح کہ یہ جانے کہ دشمنان باجا لیتوان حصہ سب میں سے نہایت کم اور جو دشمن درخت خیرات
کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی بہون میں لکھ آئے ہیں انہیں سے یہ بہت شمس رحیم پس مناسب یہ ہو کہ شمس رحیم وجوب قناعت کرنے سے
حمیا کرے نہ کہ اپنی خیرات کو بڑا جانے اور اگر اوپر کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی پناکل الی اکثر شاخاکی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ مال
میرے پاس کیا آیا اور کس چیز میں اسے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا کے تعالیٰ کا ہو اور اسکا احسان ہو کہ بندہ کو وہ مال یا دیگر توفیق اسکے فیض کرنے کی
دی تو خدا تعالیٰ کے حق میں اکثر دیکر بڑا جاننا نہ چاہیے کہ وہ نوعین اشی کا ہو اور اگر مال کو اس نظر سے دیکھا تو بالآخر تے تو جسکے بدلہ میں بہت ثواب
چھوٹے پاویگا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہو کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دیوے کہ نتیجہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے نکالا
اور انکار اور مخالفت ہی صورت ہو جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھ کر جاوے اور وہ شخص اسکی والدین میں سے وقت بھر تو بھروسہ اور کچھ اپنے پاس
رہنے دے کیونکہ مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا دے ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کا دے ڈینے کا ایسیلئے بندہ کو حکم نہیں کہ ایک
اسکے بخل کے باعث اس پر خداوند گزارنا چنانچہ خود فرمایا بختم محمد علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسکا بخل کو ترک کرے اور تم دے کے سب مال کو خرچ کر ڈالو تو تم بخل کرو اور خدا اور نبی سے بدد
رہا تو ان ادب یہ ہو کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ اور جو اسکو زیادہ پسند ہو چھوٹا ایسیلئے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہو اور پاکیزگی مال کو
قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ شدہ کا ہو گا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی نہ ہو تو اپنے موقع پر نہو گا۔ اور ابان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی نے کہا حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو اپنے مال میں سے دو سے جسکو بدولت مصیبت کے پایا ہو اور اگر مال صدقہ شدہ مال تنہو گا تو یہ ہے اصل یہ کہ
اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تواضع رکھے اور خدا تعالیٰ پر اور دن کو ترجیح دے اگر بالفرض اپنے جہان میں کوئی ایسا طرح پیش کرے کہ خواہ مخواہ
اسکے سامنے رکھے تو ظاہر ہے کہ جہان اسکا دشمن ہو جاوے گا اور یہ وہ صورت ہو کہ آدمی صدقہ دینے میں خدا تعالیٰ کا خیال کرے اور جس صورت اختیار
کر اپنے نفس کے لیے اور ثواب اخروی کے لحاظ سے دو سے تب توصاف بارگاہی کہ کوئی عاقل دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دیتا اور اس کا
مال سی قدر ہو گا جتنا کہ دیرے اور باقی رکھے یا کھا کر فنا کر دے ورنہ مال کو کھاتا ہو اس میں سرورست کی اداس حاجت ہو اور عقل کی بات
نہیں کہ سرورست پر نگاہ کرے اور خیرے کا دعویٰ نہ کرے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما بقیم وما
اخرجنا لكم من الارض لا تلجموا الخبیثات متفقون ثم انفذہ الا ان تقصروا فیہ یعنی ایسی چیز است جو جسکو تم بدولت کراست اور حیا کے نہ لو اور یہی معنی
اغراض کے ہیں غرض کہ ایسی چیز کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار نہ کرو۔ اور ایک محدثین ہو گیا یکدم لاکھ دو سو بیست و ست لہانا ہو۔ اور اسکی وجہ

ستارہ اور زمین
 کے درمیان جہاں
 قمر نہیں رہتا
 وہ کچھ کام نہ آئی
 قطعاً سے ۱۲
 ابن سعدی شہنشاہ
 بستہ ضعیف ۱۲
 صفحہ ۳۳۱
 شرح کردہ
 ابنی نامی
 بدھ کے
 زمین میں
 نہتہ نادر
 ہو کہ
 تم کیا
 گویا
 ام
 نہایت
 رضی
 ۱۱

یہ کہ انسان اس درم کو اپنے نہایت عمدہ اور اچھے مال میں سے نکالتا ہو اسی لیے یہ صدقہ رضا مندی اور خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی ایک لاکھ درم ایسے مال میں سے دے دیتا ہے جسکو خود بڑا جانتا ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو محبوب جانتا ہو اس سے خدائے تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اور اسی وجہ سے خدایتعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں بھڑا دین جسکو مکروہ جانتے ہو چنانچہ فرمایا دیکھو ان لوگوں کو نصف انتم الکذب ان لم الحسنى لا جرم ان لم النار۔ اس آیت میں بعض قاریوں نے لا پر وقف کیا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے لیے اور جرم سے جدا جملہ شروع کیا ہے جرم کے معنی کسب کے ہیں یعنی ان کی اس حرکت نے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے مکروہ چیزوں کو بھڑاتے ہیں ان کے لیے آگ کما دی

محققان ادب یہ کہ اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگ سوچتے ہیں جسے صدقہ کو رتبہ اور طہارت ہو جاوے نہیں کہ انھوں قیام میں جیسا کہ اسکوپو نچا دینا چاہیے بلکہ ان انخاص میں چھ مصنفوں کا لحاظ کرے جس میں دو صفات ہاوے اسکو صدقہ دیوے اول صفت یہ ہے کہ ایک لوگ تلاش کرے جو پیرنگار اور دنیا سے رادگران اور صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تا کل الاطعام تقی ولا یاکل طعامک الا تقی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ پیرنگار آدمی کھانے سے تقویٰ پر مدد لیکر تو کھلائے والا اسکی طاعت میں اسکا شریک ہوگا اس جہت سے کہ طاعت پر اسکی مدد کی اور فرمایا کہ اپنا کھانا پیرنگاروں کو کھلاؤ اور سلوک جو کچھ کرو ایمانداروں پر کرادو ایک رعایت میں یوں کہ اپنے کھانے کے لیے اس شخص کی ضیافت کو جس سے تم کو جہت فی اللہ ہو۔ اور بعض علماء اپنا مال فقرا سے صرفہ سے سوا اور کسی کو نہ دیتے تھے ایسے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ مال سب فقیروں کو دیا کریں تو اس سے ہتر ہو کہ ایک فرقہ خاص کو دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خداے تعالیٰ کے لیے ہر جب انکو فاقہ ہوتا ہو تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہے پیرنگار ایک شخص کو میں صدقہ دیکر اسکی ہمت خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دوں تو میرے نزدیک اس سے ہتر ہو کہ ہزار شخصوں کو دون جن کی ہمت دنیا کی طرف ہو پس یہ کلام حضرت جنید بغدادی کے سامنے کسی نے نقل کیا آپ نے اسکو منحس فرمایا اور ارشاد کیا کہ وہ شخص اولیا و راشدین سے ہو تو میں نے ہمت مدت سے اس سے بہتر کلام نہیں سنے پھر کہتے ہیں کہ ان بزرگ کے حال میں خلل آگیا اور فقہ کیا کہ دوکان چھوڑ دین حضرت جنید نے انکے پاس کچھ مال بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے اسباب خرید لو اور دوکان مست چھوڑو کہ تم جیسے آدمی کو تجارت مضر نہیں نہیں بھال تھے مفلس جو اتنے سودا خریدے انیسے دام نہیں لیا کرتے تھے دوم صفت یہ ہے کہ جسکو دے وہ خاص کر اہل علم میں سے ہو کہ اسکو دینے سے علم بزرگ بنا ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہو بشرطیکہ اس میں نیت درست ہو حضرت ابن ہارک نے ہا صدقہ خاص اہل علم کو دیا کہ کسی نے اسے کہا کہ خوب ہوا اگر آپ خیرات کو عام کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجہ کے بعد کوئی درجہ علما کے درجہ سے افضل نہیں جانتا پس جب عام کا دل اپنی کسی حاجت میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے ہمت نہ پاوے گا نہ سیکھے پر متوجہ ہوگا ایسے انکو دنیا گو یا عالم کے لیے انکو فرصت نکال دینا سموم صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم کو حید میں چکا۔ اور توہم اس طرح ہو کہ جب کسی سے مال پوچھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور جانے کہ یہ نعمت اسی کی طرف سے ہو دینیانی شخص کا لحاظ نہ کرے اور پیرنگار کا شکر کھائے تو اسے کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے خیال کرے۔ اور پیرنگار نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان میں دوسرے کو

ستادہ کرتے ہیں
انکار کا جہان ہی پناہ ہے
اور دنیا کی زمین انکی
زبانیں جو شکر انکی
فول کو آپ شکر ان کو
ہو اگر ان کو اس سے ہو
حکومت کھلائے
پیرنگار کھلائے کہ اور
نکھو دسیر کھانا
سوی سہیل بیکار
بہار و قوتین
مکان میں اول
جنگ کی جگہ لا نصیب
سونا ہوا حرم
ابن مبارک بدایت
ابو سعید خدیج کا اور
سوا کہ حدیث غریبہ
سچ سم ماہین مبارک
پیرنگار کے کلام

کبریٰ کی عظمت اور
عبارتیں ہیں اور عنہ
۵۱۳۷ اوصاف نام
بیتہ اللہ کا اکبر
میک جاوید اللہ ان
کہ جوافر ہے
یقیناً نہیں کہنداد
جب تمام بیجا اس
کا صوادرون کا
شب ہی دہ خوشیاں
کرے لگ بھگ ۱۲

اچھا لکھو اس قدر تعلیم ہو
 فاضل اعلیٰ ہو کہ جس شخصیت
 پر اہل علم و ادب اس قدر
 توجہ دیتے ہیں کہ اس کی
 رائے کو اپنا اصول بنا لیں
 اور اس کی رائے سے اپنے
 عمل کو درست کر لیں
 اور اس کی رائے سے اپنے
 عمل کو درست کر لیں
 اور اس کی رائے سے اپنے
 عمل کو درست کر لیں

چھپتا ہو شکایت و درد بہت نہ بیان کرتا ہو یا یہ کہ صاحب مروت ہو جسکی نعمت جاتی رہی ہو اور عادت باقی رہ گئی ہو اور زندگی وضع کے
نہا ہونے کے ساتھ کرتا ہو اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَابْتَغِ الْوَعْدَ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا قَوْمٌ يَعْلَمُونَ** اللہ تعالیٰ انکی تعریف کرتا ہے
میں مبالغہ نہیں کرتے اس جہ سے کہ وہ لوگ اپنے یقین سے غنی ہیں اور صبر کے باعث عزت دار اور اس قسم کے لوگوں کی تلاش میں داروں
کی معرفت ہر عملہ میں کرنی چاہیے اور خبرات کرے والوں کو وضعا لوگوں کے ہاں کل حال دریافت کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے **صفت** چھم یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا مخرج
مقتضی یا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی مصداق یہ ہے کہ آیت ہو **لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ** اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو ضروری قرار دیتا ہے جو لوگ
طہر و آخرت میں بسبب عیال کے یا تنگی روزی کے یا دل کی اہل ح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں
اسوجہ سے کہ ان سبب سے اُنکے بازو توڑے ہوئے اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوئے ہوں حضرت عمرؓ ایک گھر کے لوگوں کو ایک گلہ بکروں وغیرہ کا
دس یا اس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے اور حضرت عمرؓ سے کسی نے
پوچھا کہ جہاں جہاں اپنی حالت مشافہ سے کیا غرض ہو آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت **صفت** ششم یہ کہ وہ شخص
فرہون اور ذوی الارحام میں سے ہو تو اُسکے دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا اور صلہ رحمی میں جب قدر ثواب ہو وہ ظاہر ہو حضرت
علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحم کروں تو میرے نزدیک بیس درم خیرات سے بہتر ہے اور اگر بیس درم سے کروں
تو تو درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہے اور اگر تیرہ درم سے کروں تو میرے نزدیک ایک برہہ آزاد کرانے سے اچھا ہے اور جاہلکار شخصوں میں سے
دوستوں اور اہل خبر کو مقدم دینا چاہیے جیسے بگائوں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں پس ان دقائق کا لحاظ رکھنا چاہیے غرض کہ صفات
مطلوبہ یہی ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ والے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص
ایسا ملے جو جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو بڑی دولت اور عمدہ نعمت ہو جس صورت میں کہ کوئی طلبہ اور تلاش میں محنت کرے
اور مقصود کو حاصل کرے تو اسکو دو برابر ثواب ملے گا اور اگر خطا ہو جائے گی تب بھی ایک آدھ نہیں گنایا اسلئے دو ثواب کی صورت یہ ہے کہ ایک بات
کو درست حاصل ہوئی ہو یعنی نفس کو غفل کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں بہت اُسی کا پختہ ہونا اور اُسکی طاعت میں کوشش کرنی اور
دوسری بات انجام کو ہوتی ہو کہ لینے والا اسکے حق میں غا اور محنت کرے کیونکہ بختوں کے دلوں کے آثار و مروت اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے
ہیں پس اگر کوئی دینے والے کو عمدہ شخص یا غفلت گیا اور اُسکی کوشش پر ثواب ہوئی تب تو دونوں باتیں حاصل ہوئی اور اگر کوشش خطا
کر گئی تو اول بات حاصل ہوگی یعنی نفس کی طہارت اور عیال کی تاکیدیہ ہو جائے گی چہرہ دار شوق اللہ تعالیٰ کی تقا کا ہو اور دوسری بات
حاصل ہوگی یعنی بہت دولت کا جو فائدہ متعدد و متعدد حاصل ہوگا پس صواب کی صورت دونوں باتیں سمجھیں اور دو صورتیں سمجھیں یہی غرض ہے اللہ اعلم
بہتر ہے کہ نكوة لینے والے اور اُسکے متعلقان کے آداب میں یہ فصل دو بیانوں پر مشتمل ہے۔

پہلا بیان متعلقان کے سہولت کے ذکر میں آجائے گا چاہیے کہ نكوة کا تحریر ہو شخص ہی جو مسلمان اور آزاد ہو اور اعلیٰ درجہ طلبی ہو اور اس میں
ایک صفت اُن آٹھ صفوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ بت انا اللہ فاعلم اور نكوة کا ذکر اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہ دینی

استغفار کا
بڑا نیکو عمل ہے
جو لوگ نیکو عمل
ہوں انکی تلاش
میں مبالغہ نہیں
کرتے اس جہ سے
کہ وہ لوگ اپنے
یقین سے غنی ہیں
اور صبر کے باعث
عزت دار اور اس
قسم کے لوگوں کی
تلاش میں داروں
کی معرفت ہر
عملہ میں کرنی
چاہیے اور خبرات
کرے والوں کو
وضعا لوگوں کے
ہاں کل حال
دریافت کرنا
چاہیے اسلئے کہ
صدقہ کا ان
لوگوں پر خرچ
کرنا ان لوگوں
کو دینے کی
نسبت کہ جو
علانیہ سوال
کرتے ہیں کئی
گنا ثواب
زیادہ رکھتا
ہے

چاہیے مگر لڑکے اور دیوانہ کا دلی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہے اب اکھٹوں قسموں کو جکا جکا یا دکر لینا چاہیے پہلی قسم
فقیر ہیں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مل نہ ہو اور نہ کمالے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ مسکین
اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہے اور اگر فیصلہ تو رکھتا ہو مگر دمال اور موزہ اور پا جامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اتنی
قیمت نہیں ہو کہ اُس سے سب چیزیں فقیر کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر ہے کیونکہ مروت اُسکے پاس ہاں نہیں تنہا اُسکو
حاجت ہو اور اُسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوا سہ مقدار تر عورت کے کم ہاں
کے ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے دہرہ فقر سے خارج ہوگا اُسکے
سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کمالے پر قادر ہو تو فقیری سے خارج ہو جائیگا پس اگر دوزاروں سے کمالے پر قادر ہو تو فقیر تو
ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے ادنا خرید دینے درست ہے ہاں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو اُسکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب
بھی فقیر ہی تصور ہوگا اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اُسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اُسکا قادر ہونا فقیر نہیں اور اگر وہ اُس
عاید ہو اور پیشہ کرے سے اچھا عادت اور وظیفوں چھوٹی گاہج ہو تو اُسکو پیشہ کرنا چاہیے ایسے کہ حد فقہ کی نسبت کہ پیشہ کرنا بہتر ہو یا غیر
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلبہ کمال فریفتہ ہو رہا ہے فقہ اس سے مقصود یہی ہے کہ کمالے میں کو شمشیر کر کے چاہیے اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پیشہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہو اور اگر اُسکے پاس اس جوت سے خرچ نہ ہو تو چاہیے کہ اُسکے پاس ہر ایک شخص پر
نفقہ کرنا ہو چکا نفقہ اُس کے ذمہ واجب ہو تو یہ سب کی نسبت کہ اُسکو فقیر نہ کہیں گے اور فقیر ہی قسم میں نہیں اور مسکین اُسکو کہتے
ہیں جسکی نسبت فی حق کو کافی ہو تو یہ کہتا ہو کہ ہر روز دم کا مالک ہو اور مسکین ہوا اور بعض اوقات کئی ٹری اندر رہی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو
اور مسکین ہوا اور مکان مختصر رہنے کا اور کپڑے اچھے حال کے مناسب کھنے سے بہرہ مند ہونے کے زمرہ سے خارج ہوگا اسی طرح اسباب قائم ہونے کی
یعنی اگر چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہو مسکین چھوٹے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اُس کے حال کے موافق اشیاء ہوں اسی طرح فقہ کی
کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکین نہیں اور جس صورت میں اگر بیک کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اُسپر حد فقہ واجب نہیں اور کتابوں کا
حال مثل کہ بڑوں اور مگر کی ضروری چیزوں کے ہونے کی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں حیلہ کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے
کہ کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لیے ہوتی ہو یا ایک چیز ہونا دوسرے چیز سے ناچھوڑنا مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا کتاب نہیں مثلاً شاعر
اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا اور اسی طرح کی کتابیں جو حضرت ابن مہدی رضی اللہ عنہ اور دینا میں کارآمد چیز ہو اور دل لگی کے ہوں
تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ نظر میں نہیں آتی ہاں اگر کسی کو ایسی کتابیں ملے ہوں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور خود دل و درس ہوتے ہیں تو انکے حق میں کتابیں مثل دوزاروں کے ہیں جیسے درزی غیرہ پیشہ وروں
کے آلات ہیں تو صدقہ نظر میں نہیں چاہیے اور اگر فرض کفارہ کی بجائوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی چاہیے اور اس صورت میں کتابوں
کے ہونے سے مسکینیت اُسپر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طبیب کی کتابیں
اس غرض سے مہیا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا غرض کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو سکے تو اس

رجحہ ہر ایک کتاب
مطلوبہ ہونا چاہیے
بروزاریت میں خود
بجس قدر فقیر ہوتا ہو

معتد میں اگر شہر میں کوئی طبیب یا درویش ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ حال ہے کہ ایسی کتاب ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اس کی مدد سے قریب بقریاں یہ ہے کہ برس برس میں کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اس کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اس کو نذر حاجت جاننا چاہیے اس لیے کہ جس شخص کو ایک روز کی غذا سے زیادہ بچا ہو چھ صد فیصد فی نظر لازم آتا ہے تو جب صد فیصد فی نظر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہو تو اس کا بٹا نہ داری اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس برس روز کا مین ہونا چاہیے اور ایسی نظر سے گری کے کپڑے چاروں مین نہیں نیچے جلتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے اس کے مطالعہ کے لیے بھی برس برس مقرر ہونا بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو نذر حاجت جاننا چاہیے اور اگر مالک کے لیے کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ ہو اور دوسرا نسخہ ضرورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترک کر دینا کو بیچ دے اور دیکھ بازاری اور فائیت طلبی سے باخبر اٹھاؤ۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی اور ایک چھوٹی تو اگر اس کا مقصد استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر ٹیٹھا کرنے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اس کو ہو اس لیے کہ کئی بڑی اور چھوٹی کتابیں ہوں اور اس طرح کی صورت میں مشابہ ہیں اور غلط فہمی میں ان سے بے خبر نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ اگر اس میں بہت بہت کتابیں ہوں اور دوسری چیزیں کہ اس کا مالک کتابوں کے سوا اور چیزوں میں بھی کوئی نہ کہ سب کا لکھنا تو ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً آثار البیوت کی مقدار اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں نامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقیر اپنی رائے سے بڑھتا آتا ہو اور حد مقرر کرے۔ چنانچہ مناسب جانتا ہو اس کو مقرر کرنا اور مشہدات کے نظریے میں داخل ہوتا ہو اور پھر کاروائی اس بار بار میں زیادہ محتاط کرنا اختیار کرنا اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے شک بات عمل میں لانا اور درجہ کے درجہ جواز میں مقابل ہونا۔ ان کے زینت میں ہر وقت میں اور ان کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا مشتبہ ہو اور اس سے بچنا چاہیے اور کوئی صورت بچاؤ کی نہیں ہے۔ سب کے مطالعہ میں قاضی و بادشاہ کے سوا جو عامل زکوٰۃ وصول کرے میں اس میں ہر قسم میں داخل ہونا اور اس میں غلطی اور کوتاہی اور کوتاہی اور غلطی اور کوتاہی سے کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دیکھے کہ موافق ہجرت دے کہ کچھ بچ رہے تو اس کو باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے اور اگر کم ہو تو مال مصلحتوں کے لیے رکھا رہتا ہو اس میں سے پورا کر لیا جائے چھوٹی قسم وہ لوگ ہیں جن کو مسلمان ہونے کے لیے تالیفات کے طور پر دیا کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کے دینے سے مسلمان بن کر نکلتا ہے اور ان کے ہم ہنسوں اور تابعین کی ترغیب مقصود ہے۔ چنانچہ میں قسم مکاتب میں بھی جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کر کے کو کہا ہو میں مکاتب کا حصہ اس کے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر وہ مکاتب کو دے دے تب بھی درست ہو اور ان کے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو دے دے کیونکہ وہ ابھی اس کا غلام ہے۔ چنانچہ قسم - قرض دار میں جنہوں نے امر طاعت خواہ بھل جین قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ واپس اگر مصلحت میں قرض لیا ہو تو اس کو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ وہ نہ کرے اور اگر تو ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کا قرض ادا کرنا نہ چاہیے ہاں اگر اسے کسی بہتری پہنچا

[illegible]

اس لیے اس کا واسطہ ہونا بیشک ہو اور اس طرح خیال کرنا اس بات کا منافی نہیں کہ نعمت کو خداے تعالیٰ کی طرف سے معلوم کرے
چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ من لم یسکر الناس لم یسکر اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال پر انکی تعریف بہت جگہ فرمائی
ہو حالانکہ اعمال پیدا کرنے والا اور انکی قدرت کا ایجاد کرنے والا وہی ہو مثلاً فرمایا نعم العبدانہ ادب یعنی ایوب اچھا بندہ ہو اور ہمارا لیلیٰ
رجوع کرنے والا ہو اور سوا اسکے اور بہت سی آیتیں ہیں۔ اور اپنے والد عاقلین یون کے کہ خداے تعالیٰ پاک لوگوں کے دلوں میں
تیرے دل کو پاک کرے اور نیک لوگوں کے عمل کے ساتھ تیرے عمل کو صاف کرے۔ اور شہیدوں کی روح کے میل میں تیری روح
رحمت بھیجے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمھارے ساتھ کچھ سلوک کرے تو تمھارا تارک کو اگر تمھیں نہ ہو سکے تو اس کے لیے
وہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ مکافات ہو گئی۔ اور خیمہ شکر یہ ہو کہ اگر عاقلین کچھ عیب ہو تو اسکو چھپا دے اور اسکی تحقیر اور مذمت
نہ کرے اور دینے والے کو نہ دینے کا تنگ نہ دلاوے جس صورت میں کہ وہ نہ دیوے۔ اور اگر وہ دیوے تو اس کے فعل کو اپنے نزدیک اور
لوگوں کے سامنے بڑا جائزہ کیونکہ دینے والے کا ادب اپنی دشمن کو چھوٹا جاننا ہے اور لینے والے کا ادب یہ ہو کہ جو کوئی دے اسکا ممنون ہو
اور اسکی دشمنی کو بڑا جائزہ اور شہوت لازم ہو کہ اپنے حق پر قائم رہے اور امر میں کچھ مخالفت نہیں اس لیے کہ اسباب چھوٹا جانے اور بڑا جانے کے
چھوٹا جانے میں نہ دینے والے کے حق میں چھوٹا جانے کے اسباب کا لحاظ مقید ہو اور اس کے خلاف کرنا مضر ہو اور لینے والے کا حال اس کے برعکس ہے اس لیے
باقی رہے مکافات نہیں کہ نعمت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جائز میں ہاں جو کوئی درمیانی شخص کو واسطہ نہ جانے وہ جاہل ہو اور جو واسطہ کو مل جائے
پورا ہو تو نہ جانے چاہیے کہ اسکو پیشتر دیکھ لیا جائے اگر وہ نا جائز اور حرام ہے تو اس سے بچ کر دے اللہ تعالیٰ اسکو پورا دے گا
نہ فرماؤں تو نہ دے اللہ تعالیٰ اسکو پورا دے اور جو واسطہ میں حیثیت لایق ہے اس سے بچ کر دے نہیں کہ جو شخص حرام سے اجازت کرے تو اسکو لالہ میں چھوٹے کاغذ
تربوین اور شکرین اور سرکاری غلوں کے مال و ران لوگوں کے جنگی اکثر کمائی حرام ہو نہ دیوے لیکن اگر اس پر وقت تنگ ہو اور چاہے اس کو
دیا جائے تو اسکا کوئی مالک نہیں نہ معلوم ہو تو اسکی ضرورت میں اسکو اپنی حاجت کے موافق لینا جائز ہو کہ شرع کا فتویٰ اس میں ضرورت میں
یہی ہے کہ اسکو ضرورت کر دے جیسا کہ باب حلال و حرام میں آویگا اور یہ اس ضرورت میں ہے کہ لال سے عاجز ہو اور اگر لیس مال لگا تو کوڑا لگائے والا
نہیں ہوگا اس کے لیے کہ یہ حرام ہے تو زکوٰۃ میں ہوا ہی نہیں چھپا دے ہم یہ کہ شک کی جگہوں سے اجازت کرے اور جو کچھ لپوے
اگر کچھ مقدار میں شکرین پڑے تو اس سے بچے اور جو قدر مباح ہو اسقدر لپوے اور جب تک یہ نہ معلوم کرے کہ مجھ میں استحقاق کی صفت ہو چھوٹی تنگ
نہ ہو نہ مال اگر کماتے ہوئے یا قرض دار ہوئے کی جست سے زکوٰۃ لیتا ہو تو قرض کی مقدار سے ناکر نہ لپوے اور اگر عامل ہوئی جست لیتا ہو تو اجرت مثل
زیادہ نہ لپوے اور اگر زیادہ دیا بھی جاوے تو اس سے انکار کرے کیونکہ یہ مال کچھ دینے والے کا نہیں تاکہ وہ سلوک میں داخل ہو اور اگر مسافر ہو تو سفر اور
نہ ہاں مسودہ کے سوا کسی کے کرایہ کی مقدار سے زیادہ نہ لپوے اور اگر غازی ہو تو بجز خدا کی چیزوں کے جو خدا اس میں کام آویں مثل گھوڑے اور
نہ تھیا اور خرچ کے اور کچھ نہ لے اور ان اشیاء کا انداز اس کے اجتہاد سے متعلق ہو انکی کوئی حد ضرورت میں درمیانی مسافر کے تو شے کا ہی اس صورت میں
شہدہ کی چیز نہ گھوڑے اور یقیناً بات انتہا کرے اور اگر مسکین ہونے کی جست لیتا ہو تو اول اپنے لازم خانہ داری اور کپڑوں اور کھانا میں مل کر کے کہ میں
کوئی چیز کی خود کی حاجت نہیں دیکھ کر چیز کے نفس ہونے کی ضرورت نہیں اس کو کچھ کر سکتا ہو کہ کارروائی کے موافق دوسری چیز اجاڑے اور کچھ نام

اس میں جو شخص لوگوں
کا شکر نہ کرے گا وہ
اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرے گا
اس کا مال نہ بڑھے گا
اور جو ضروری ۱۲
۲- اور اگر مال نہ ہو
۳- اور اگر مال نہ ہو
۴- اور اگر مال نہ ہو
۵- اور اگر مال نہ ہو
۶- اور اگر مال نہ ہو
۷- اور اگر مال نہ ہو
۸- اور اگر مال نہ ہو
۹- اور اگر مال نہ ہو
۱۰- اور اگر مال نہ ہو
۱۱- اور اگر مال نہ ہو
۱۲- اور اگر مال نہ ہو

بجائز

جھک کر یہ دیکھ کر ہنسی جہاں اچھا موقع دیکھو وہاں خرچ کرو اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ اتنے کھانے سے ہو جتنا بزرگ اسے ہو تاہی اور فرمایا کہ اگر سائل بیچ کر تباہی تو جو کوئی اسکو محروم پھرے گا اسکو ظالم نہوگی اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ شخص سائل کو اپنے گھر سے محروم پھرے تاہی فرشتے اس گھر پر سات روز سایہ نہیں لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے لکھتے کہ بات کو وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے اور اسکو ڈھانپ پتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہو کر کہ ایک کھجور اور دو جوہرین اور ایک تمہہ یاد دہنے ہٹا دین بلکہ مسکین یہ ہی جو سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا لون انسان کا فانی نہیں ہٹکتے لوگوں سے بہت کرنا اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس کو کپڑے کا مسکین کے بدبیر پیوند رہتا ہے اور اس کا شمار اس میں نہیں ہے کہ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے پچاس ہزار خیرات کےے حالانکہ ان کا کرتہ پیوند دار ہی رہا اور مجاہد نے اس آیت میں ويطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغوا علی حبہ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی مال اور توانگری ایسے شخصوں کو دے جو ہم میں ہست ہوں کہ شام کو لوگ اسکو ہم میں حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبد العزیز بن عقیل فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے راستہ پر پہنچاتی ہے اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر کرنا ہے اور ابن ابی الجعد کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شرف پائیوں کی قسمیں در کرتا ہے اور پوشیدہ دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کرنا ہوتا ہے اور صدقہ شریفیٹافون کے چڑھے چیر دیتا ہے اور حضرت ابن حوشب نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدایا کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہوا اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گناہ ایک مسکین پر ہوا اور اسکو ایک دی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔ اور تھمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ اللہ اتنا ہو جاتا ہے اور عبد العزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم مصیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مسند بھی آئی ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خرق کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد العزیز بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن تالوا البر حتی تنفقوا ما بینکم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شک سے محبت رکھتا ہوں اور عبد العزیز بن عمر فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خدا کے آواز سے کہے ہو تو نہ سمجھو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تم کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھی فون سے زیادہ جھوکے اور پیاسے اور تنگ اٹھیں گے پس جسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم سے کھیرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو تو انگر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر اسے تم میں سے بعض کا امتحان بعض سے لیا ہے۔ اور یحییٰ نے کہا ہے کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہے اور یہ صدقہ اس کے منہ پر مارا جا دینا اور امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ جو بانی صدقہ کیا جاتا ہے اور مسجد میں پلایا جاتا ہے اگر زمین سے تو انگری سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اسکو سبیل کیا ہے تو یہ پاسبان کے لیے کیا ہے کوئی ان اسکا مقصود خاص تھا جو ان دوسرے فون پر صدقہ کرے کہ انہیں کہتے ہیں کہ ایک لال ایک لونڈی سا فقر

اج سادات مصلوب
بن سیدہ یحییٰ
وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے
نہ فرماتے تھے
عمرؓ فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے
راستہ پر پہنچاتی ہے
عبد العزیز بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے
روز لوگ سبھی فون سے زیادہ جھوکے
اور پیاسے اور تنگ اٹھیں گے
پس جسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا
کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم
سے کھیرے گا اور جس نے اللہ کے
لیے پانی پلایا ہو گا اسکو سیراب
کرے گا اور جس نے اس کے واسطے
کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا
پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسنؓ
فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ
چاہتا تو تم سب کو تو انگر کر دیتا
کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر
اسے تم میں سے بعض کا امتحان
بعض سے لیا ہے۔ اور یحییٰ نے
کہا ہے کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار
کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اسکی
نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب
کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو
اسکا صدقہ بیکار ہے اور یہ صدقہ
اس کے منہ پر مارا جا دینا اور
امام مالکؓ فرماتے ہیں کہ جو بانی
صدقہ کیا جاتا ہے اور مسجد میں
پلایا جاتا ہے اگر زمین سے تو انگری
سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے
اس لیے کہ جس نے اسکو سبیل
کیا ہے تو یہ پاسبان کے لیے
کیا ہے کوئی ان اسکا مقصود خاص
تھا جو ان دوسرے فون پر صدقہ
کرے کہ انہیں کہتے ہیں کہ ایک
لال ایک لونڈی سا فقر

اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہی یا اس کو کھانا لکھانا پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضا مندی کا حال مثبتہ رہتا ہے اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہمہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و شکر نہ کرنا سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ دینے والے میں ہر دلیلائی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہی اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و فخر و تہذیب و ہوا و زندگی اور سکنت ظاہر ہوتی ہے اور رنگ اور پے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس بکرہ مانا اور بعض عارفوں سے اپنے شاکر کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دو مومن بہرہ جادو شیکہ لیا کرتے وہ ہر شے کے لئے کھڑے ہوتے تو مقصود ہی ہر اسوجہ سے کہ یہ امویہ کی سلامتی کے لیے نافع تر ہے اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جتنے دلوں میں تیری تہمتیں زیادہ ہوں گی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بار ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا چاہتا ہے کہ اسکا مقصود زیادہ مانا جاتا ہے اور تیرے میں وہ شخصے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب قطعا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب جھکا بھی ہوگا کما سیکے ثواب زیادہ ہوگا سب سے ہی ہوا ہوگا میرا فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے کہ عارف کی نظر ہر خدائے غرض کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے حق میں یکساں ہے تو اس حال کا مخافت ہونا تو میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور بظاہر بتا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہی معہ ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکتا پر منحصر ہو سکے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل ہے اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کر دیا چاہیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا کہ پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کچھ فرج کی کی کہنے لگا کہ بزرگوں کی ایسی جگہ بلج مان کوئی نہ دیکھتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ اُن لوگوں سے کہ اگر اس پر جس میں ہے زیادہ مائل ہیں کہ وہ سوائے خدا کے اور بات و دنیا میں کرتا پوچھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دانا بہر یک فخر نہ اور نہت کہ چھپاتا شکر کی میں داخل ہر شے تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور انکو غیب فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوا اللہ یبخلون یا مرون الناس بالفضل یبخلون ہا تا ہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو وہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جادے اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر اُمیر ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہے تو ہوا اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اونچا کر دیا عارف سے تو ہے تو چھپا اسکو تنہائی میں پس کر دیا صدقہ کہ باب میں شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان تم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو تم میرا شکر کے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر تمہارے مکانات نہ ہوں گے تو اسکی تعریف چھی طرح کرو اور اسکی بے دعا خیر مانگو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے اور جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں سے منع فرماؤ۔

اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضا مندی کا حال مثبتہ رہتا ہے اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہمہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و شکر نہ کرنا سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ دینے والے میں ہر دلیلائی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہی اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و فخر و تہذیب و ہوا و زندگی اور سکنت ظاہر ہوتی ہے اور رنگ اور پے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس بکرہ مانا اور بعض عارفوں سے اپنے شاکر کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دو مومن بہرہ جادو شیکہ لیا کرتے وہ ہر شے کے لئے کھڑے ہوتے تو مقصود ہی ہر اسوجہ سے کہ یہ امویہ کی سلامتی کے لیے نافع تر ہے اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جتنے دلوں میں تیری تہمتیں زیادہ ہوں گی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بار ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا چاہتا ہے کہ اسکا مقصود زیادہ مانا جاتا ہے اور تیرے میں وہ شخصے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب قطعا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب جھکا بھی ہوگا کما سیکے ثواب زیادہ ہوگا سب سے ہی ہوا ہوگا میرا فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے کہ عارف کی نظر ہر خدائے غرض کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے حق میں یکساں ہے تو اس حال کا مخافت ہونا تو میں شرک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور بظاہر بتا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہی معہ ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد یکتا پر منحصر ہو سکے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل ہے اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کر دیا چاہیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا کہ پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کچھ فرج کی کی کہنے لگا کہ بزرگوں کی ایسی جگہ بلج مان کوئی نہ دیکھتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ اُن لوگوں سے کہ اگر اس پر جس میں ہے زیادہ مائل ہیں کہ وہ سوائے خدا کے اور بات و دنیا میں کرتا پوچھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دانا بہر یک فخر نہ اور نہت کہ چھپاتا شکر کی میں داخل ہر شے تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور انکو غیب فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوا اللہ یبخلون یا مرون الناس بالفضل یبخلون ہا تا ہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو وہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جادے اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر اُمیر ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہے تو ہوا اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ ہاتھ اونچا کر دیا عارف سے تو ہے تو چھپا اسکو تنہائی میں پس کر دیا صدقہ کہ باب میں شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان تم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو تم میرا شکر کے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر تمہارے مکانات نہ ہوں گے تو اسکی تعریف چھی طرح کرو اور اسکی بے دعا خیر مانگو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے اور جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں سے منع فرماؤ۔

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اُسکے پاس آتے تو اُنھوں نے اپنا مال ہمو ہاٹ دیا یہاں تک کہ ہمو خوف ہوا کہ کہیں تمام ثواب ہی نہ لجاوین اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونے
 ہوا کا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اس سے اُنکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں منقول
 ہو وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہو جس پر تحقیق اس بل میں یہ کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں افضل ہو یا ظاہر
 میں لینا اچھا ہو بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہو اور نیتیں جو احوال اور اشخاص کے اختلاف سے مجزا ہوتی ہیں اس صورت
 میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کل نگران رہے اور معاملہ میں نہ بڑے نہ طبیعت کے دھوکے فریب کھاوے نہ شیطان کے دام فریب میں
 آوے اور نہ فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ اسکو دخل دونوں میں ہے جس خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل
 اسلیئے ہے کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہو لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو چشم خمارت
 اور دینے والے کو محسوس یا در نہ محسوس ہوتا ہے بلکہ یہ روگ طبیعت میں گر کر رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہے اور شیطان اُسکے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہے
 ہاں تک کہ جو پہلے فوائد نہ لکھے تھے ان سب کو علت اُسکے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہے اور ان سب کی کوئی ایک ہی بات ہو وہ یہ کہ آدمی کو اپنے صدمہ
 لینے کا حال کھل جائے سے انتہائی رنج ہو جتنا کہ کوئی اُسکا بھجنس در نظیر اگر خفیہ لےوے اور اُسکا حال بر ملا ہو جاوے اُس سے بچ ہو غرض کہ بر ملا ہونے کا رنج
 اپنے حال درغیر کے حال کا یکساں ہوا اسلیئے کہ اگر خفیہ لینے سے اُسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور بدگمانی نہ کریں بلکہ درستی سے
 بچنا خواہ دیئے والے کو خفیہ لینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچنا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی
 ہو سکتی اس صورت میں اگر اپنا حال بر ملا ہوتا تو ناگوار زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا اتنا ناگوار نہ ہوتا ہے کہ کنا کہ میں خفیہ اُن فائدہ کے
 سبب لیتا ہوں محض مخالطہ اور شیطان کا مکر ہو کہ علم کی ذلت ممنوع ہو کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہو اور ہر کی
 جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہو کہ کسی محفوظ آبرو کے درجے ہونا اُس میں پایا جاتا ہو یہ نہیں کہ دید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور
 ہر کی آبرو کا ہو تو جائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہو اُس سے شیطان اکثر راجتا ہو در نہ بھر تو یہ صورت ہوتی ہو کہ عمل بہت سنا
 کرے اور اُس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور اُسکو
 ایسے افعال پر ابھارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرے سے اُنکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہو اُسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ ہوتا
 اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہو مگر سنت کی نظر میں پیدا ہونے کا رنج اور
 کھتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہو اور جو زمین پہنے ظاہر کرتے کے باب میں لکھی ہیں اُنکو اُس پر پیش کرتا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اُسکو
 آمادہ کرے اور قسداً ظنی اُسکا دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اُسکا
 امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کامل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اُس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ اُن لوگوں کو جن کو
 رغبت اُسکے کچھ دینے کی ہو اور اُس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ لینے پر راغب ہوں اور اُنکی
 عداوت یہ ہو کہ کچھ خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اُنکے نزدیک ملاحظہ ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب
 شکر کی ہے نہ ادا کرنے اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہی ورنہ سمجھ کے کہ یہ شیطان کا فریب یا در معاملہ دہی تو کچھ چھپ یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

اس فراموشی
 اور امت اس
 نصیحت سے

کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرتا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ رہی اسکو دیکھ اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن رومی اگر وہ تم سے گاتو فلاح نہ پادیکا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف انکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کو انکے تعین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہے اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کرو اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان سحر اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی یا بہن کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کر لگا اور فرمایا اذا صبح المؤمن ربی الايمان فی قلبہ اور سفیان زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سفیان نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دون تو تمہاری نسبت کر مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ نے تم پر نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسکے سکھنا برس روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے سے تمام زندگی کی عبادت مرجاتی ہو اور بیکار ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہے اسکو چینی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر معرفت کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں بلکہ ایسا شخص عفا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھنے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے اہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماو

تیسرا بیان اس باب میں کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا برابر ہم خواص اور حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی قویہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا بہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فرحت اور شنگی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا اتھاق اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا اپنے جیسا وصف کلام عجیب میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب داکریت پر اعانت ہوتی ہے اگر سب مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کی احسان نہیں ہے خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک اس سے اس کے تعلق بندہ دل کی روزی ہوتی ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی انکو قطعاً مساعی ہو اگر کسی کو اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہو کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا انہی کو دیتا ہو جس میں بہتری کا معتقد ہو تاہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ مسکین کی نفیست دلت اور مسکنت میں بہت دخل ہوتی ہو اور تکرر سے دور تر ہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی بہرہ کے طور پر بھی لیتا ہو تو صدقہ اور ہبہ میں فرق نہیں ہوتا

روح
بخاری و مسلم و ترمذی
ابو یوسف و ابن ماجہ
برایت قبس بن
عاصم و ابن ابی شیبہ
جسکے پاس سے ارشاد
فرمایا تھا کہ جنگل والوں
کا سردار ہے اور دوسرے
کے حق میں ارشاد فرمایا
کہ جب تمہارے پاس کسی قوم
کا کریم آوے تو اسکی تعظیم
کرو اور ایک شخص کے کلام
سے تو آپ کو اچھے معلوم
ہوئے اور فرمایا ان من
البیان سحر اور فرمایا
جب تم میں سے کوئی شخص
اپنے بھائی یا بہن کو
کئی بہتری معلوم کرے
تو چاہیے کہ اسکو خبر
کر دے کہ وہ خیر میں
اور زیادہ رغبت کر لگا
اور فرمایا اذا صبح
المؤمن ربی الايمان
فی قلبہ اور سفیان
زکریا فرماتے ہیں کہ
جو شخص اپنے نفس کو
بچان لے اسکو لوگوں کی
تعریف مضرت نہیں
ہوتی۔ اور یوسف بن
اسباط کو حضرت
سفیان نے فرمایا کہ
جب میں تمکو کچھ مال
دون تو تمہاری نسبت
کر مجھ کو اس سے
زیادہ خوشی ہوتی
ہو اور اسکو میں
سمجھتا ہوں کہ خدا
سے تعالیٰ نے تم پر
نعمت کی تم چاہو
شکر کرو خواہ نہ
کرو غرض کہ جو
شخص اپنے دل کی
خبر گیری چاہتا
ہو اسکو چاہیے کہ
ان باریک باتوں
کا لحاظ رکھے
کیونکہ اعضا کے
اعمال میں اگر یہ
باریکیاں ملحوظ
نہ رہیں تو وہ
شیطان کی ہنسی
اور اسکی خاطر
خواہ ہوگی کہ
محنت بہت ہو
اور نفع کم
اور اسی جیسے
علم کے باب میں
کہا کرتے ہیں
کہ اسکا ایک
مسکے سکھنا
برس روز کی
عبادت سے
افضل ہے
کیونکہ اس
علم سے
عمر بھر کی
عبادت
زندہ ہوتی
ہو اور اس
علم کو نہ
جاننے سے
تمام
زندگی کی
عبادت
مرجاتی
ہو اور
بیکار ہوتی
ہو حاصل
یہ کہ مجمع
میں لینا
اور خفیہ
پھیر دینا
سب طریقوں
میں عمدہ
اور محفوظ
تر ہے اسکو
چینی باتوں
سے دور نہ
کرنا چاہیے
ہاں اگر
عرفت
کامل ہو
اور ظاہر
و باطن
آدمی کے
دیکھنے میں
نہیں آیا
اللہ تعالیٰ
سے اہم
سوال کرتے
ہیں کہ ہماری
مدد کرے
اور توفیق
عنایت
فرماو

[illegible]

[illegible][illegible]

(Faint handwritten notes)

۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴

پس غیبت کو سکر خاموش رہنا حرام ہو اور فرمایا انکم اذا شتمتم ادراسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکشاف المستع شر یکان فی الاثم
چھارم ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا کو بڑی باتوں سے روکنا اور انظار کے وقت شکم کو شہات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر نہ رہے اور حرام
پر انظار کیا تو روزہ کچھ ہوا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص ایک محل بناوے اور ایک شہر کو منہم کرے اسلئے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی
مضر ہو تو یہ روزہ اسکی کمی کے لیے ہوتا ہو اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھانا اختیار کرے وہ بے فوفا ہو اور حرام کھانا ایک
نہر جو دین کو ہلاک کرتا ہو اور حلال ایک دوا ہو کہ اسکا کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہو اور روزے سے غرض حلال کی کمی سے ہو اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کم من صائم کم من صومہ الا الجوع والعطش سین بعضون نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے جو حرام پر انظار کرے اور بعضوں کا یہ
قول ہے کہ وہ شخص مراد جو طعام حلال سے کارہ ہے اور انظار کو کون کون کوشش یعنی غیبت سے کرے جو حرام ہو اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں
سے نہ بچاوے بچھ۔ یہ کہ انظار کی وقت حلال غذائی بہت نہ کھاوے کہ بیٹ تن جاوے کیونکہ خلائی کے نزدیک کوئی طرف اتنا برا نہیں جتنا شکم حلال سے بھر
اور ایک چیز ہے کہ روزہ سے آدمی شیطان کو سطح دبا جاوے گا اور شہوت کو کیسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کا تدارک انظار کے وقت کرے گا اور اگر ایسا
ہوتا ہو کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت ٹھہر گئی ہو کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں ان
کھانے میں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ
انفس نقوی بر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تومرہ کوٹا لایاں تک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی
ہوئی پھر لذت چہیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دو بالا ہوگی اور وہ خواہشیں اٹھیں گی کہ اگر بالفرض
بے روزہ رہتا تو نہ بھر تین غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہو کہ جو تین کہ بڑبڑوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا میں وہ
ضعیف ہو جاویں اور یہ بات بدون کم کھانے کے میر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس
صورت میں کہ دوسری غذا اور شب کی غذا کو ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہوگا بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک و پیاس
معلوم کرے اور تو تون کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعف رات کو بھی بنا رہے تاکہ نجد اور فطائف برآسی ہو اور کیا عجیب ہے کہ اس صورت میں
شیطان اس کے دل کے گرد نہ بٹھے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر شکستہ ہوں کہ خدا تعالیٰ کے
قول سے بھی یہ مراد ہو کہ فرمایا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذائی اکر لے گا وہ اس سیر ملکوت سے خوب ایسا اور آدمی اپنا
سعدہ خالی رکھے گا اسکو بھی جواب دہ ہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی بہت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے اور اس سبب کی اصل غذا ہی
کی کمی ہو اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ کھا جاوے گا ششم ہے کہ بعد انظار کے دل خوف درجائے وابستہ اور تردد رہنا چاہیے کیونکہ معلوم
نہیں کہ اسکا روزہ مقبول ہو کہ مقررین کے زمرہ میں اسکا شمار ہو یا روزہ نا منظور ہو اور خفا کے مستحقین میں منصور ہو اور ہر عبادت کے فارغ ہونے پر بعد
کا حال ہونا چاہیے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ عید کے روز انکا گذر کسی قوم پر ہوا جو سنس ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے
مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دوڑنے کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اسکی اطاعت کے لیے اس کے اندر دوڑیں تو کچھ لڑکے تو آگے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچ
گئے اور کچھ پیچھے رہ کر نا امید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل اسے محروم رہے اس روز میں تنسی اور کھیل کرنے والے

استانیک نمک نمک
آن کے علم ہوسنا
موج طاری برایت
ان سرسی اللہ
بند ضعیف
بہت روزہ دار ہے
میں کہ ان کا ان کے
روزہ سے بچھو
اسے بایں
اور کچھ نہیں
نسائی در مقام
الاطلاق برایت
اون سودا
ام سلا
انرا شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہی بخیر اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سو رہا ہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نامنظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بڑے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے، ہر ایک کو اس کے لیے کوئی اور سبیل کرو فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لیے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کربت آسان ہے، ہر باجملہ روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے باز رہے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں اگرچہ کہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غفل اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اس لیے انکو شرعاً ظاہری کے بموجب صحیح کہنا چاہیے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوک و پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کریں و شہوات سے روکنے میں جتنی وسیع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ چو پانچوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اس لیے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے توڑنے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نیچے کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور ان کے دہانے میں ہتھکڑیاں لگائیں تو اسے شہوت میں ڈوبتا ہے تو اسفل السافلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور صہوت کے شہوات کو اکھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اٹھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی سی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہل و بل کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینے اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کونسا فائدہ ہے اور اگر اس صیے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا جوع و العطش اور اسی وجہ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے جو تو فون کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور تقویٰ کا ایک ذرہ مغالطہ والوں کی بہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کر کے دے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو منقید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صہوت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پتھن بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصد وضو نہ تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نماز عبادت اسکی جہالت کے اسی پر واپس کیجا دیگی اور جو شخص کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو برائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار وضو سے تو اسکی نماز انشاء اللہ مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا کو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اپنے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو برائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار وضو سے تو شخص اصل در فضیلت و نون کا جامع ہوگا جو مرتبہ

اس کا سبب اسکی
اور سبب اسکی

کمال ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انصوم امانتہ فلیحفظہ احدکم امانتہ اور جبکہ آپ نے یہ بات بھی بیان کی کہ ان امانات میں اللہ اور آپ سے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے اور اگر سننا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے نہ تو تاپ یہ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھا ہے میں اسکی حفاظت کرتا ہوں تیسرے جواب میں نبی میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ایک پست ہر اور ایک خیر اور اس کے پورے بہت سے درجے ہیں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب انکو اختیار ہو جائے جو نیکو چھوڑ کر پست پر قناعت کرو یا زہرہ اہل خرد میں داخل ہونا پسند کرو۔

تیسری فصل فضل روزہ رکھنے کے بیان میں اور انصاف کے اعتبار سے فعل روزوں کی ترتیب کے ذکر میں واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا اچھے دنوں میں ہو کہ بد دنوں میں نہ ہو اور عمدہ روزوں میں سے بعض تو سال بھر میں پائے جاتے ہیں اور بعض ہر مہینے میں اور کچھ ہر ہفتے میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد روزہ خوار اور روزہ عاشورہ اور عشرہ اول الحج اور عشرہ محرم میں اور تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور حضرت صلعم شعبان میں اس کثرت کے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ ماہ رمضان ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزوں کی افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے ماہ محرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتدا رسال ہر اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر اور نفع ہے کہ سال بھر اسکی برکت رہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ حرام ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تین روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن کا روزہ ماہ حرام کے تین روزوں سے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں تین دن روزہ رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ایک روز کے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک پھر کوئی روزہ نہیں راسی ہے رمضان پچیس روزہ اور فطر کرنا مستحب ہے اور اگر شعبان کو رمضان سے ملائے تب بھی جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا کیا ہے اور بہت دفعہ نہیں لایا اور رمضان کے استقبال کی نیکی سے دو تین روزہ بیشتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام کے معمولی دنوں کے روزوں کے مطابق اپڑیں اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا کر وہ فرمایا اس نظر سے کہ ماہ رمضان کے شانہ بہت ہو غرض کہ بہتر مہینے ہی الحج اور محرم اور شعبان میں اور حرام مہینوں میں سے تین تین پچھارے ہیں اور جب تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا تو ایسا ہے کہ ایسا نہ کرے اور وہاں معلومات اور معدودات ہیں ورنہ واقعہ حرام مہینوں میں حج کے مہینوں میں بھی ہے اور سوال صرف حج کے مہینوں میں سے ہے حرام مہینوں میں سنہین اور محرم اور شعبان حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جنہیں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب ہے فیج کے دس دن کی نسبت کہ وہ کہ انہیں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہو انہیں ایک رات کی بیداری شب قدر کے جانگنے کے مساوی ہے تو کون کون سے غرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسے عمل کے برابر نہیں ہے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اس کے گھوڑے کی کچھیں کٹی جاویں اور اسکا خون بہا دیا جاوے اور جو ایام کہ مہینے میں مکرر ہوئے ہیں وہ مہینے شروع اور درمیان اور آخر کے ایام ہیں اور مہینے کے درمیان کے روز ایام ہیں جن میں تیرہ صوفیوں چودھویں پندرہویں اور پچیس کے دنوں میں اور شعبان اور جمعہ ہر مہینے میں غرض کہ عمدہ ایام یہ ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت فیض کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب بڑھا ہو باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے ہر مع زیادتی کے لیکن سالوں میں اس باب میں کئی مذہب ہیں بعض تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو لازم رکھتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے انکی کراہت پائی جاتی ہے اور صحیح ہے کہ اسکی کراہت دو وجہ سے ہوئی ہے ایک تو یہ کہ پچیس دن اور ایام تیسری

[illegible][illegible]

۱۹۲۱ء کی غزوة
طاجور کا دور
جس کے لئے
طاجور کا دور
۱۱ سالہ عرصہ
۱۹۲۱ء کی غزوة

[illegible]

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

دوسرا بیان حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اسکے کمزور اور واجبات و ممنوعات کے ذکر میں واضح ہو کہ شرطیں چار طرح ہیں
اول حج کے درست ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ دو ہیں ایک وقت دوسرے مسلمان ہونا اس سے نکلا کہ اگر بطلان حج کرے تو اسکا حج درست ہو اگر وہ تمیز والا ہو تو حرام
خود باندھے اور اگر چھوٹا ہو تو اسکی طرف اسکا ولی احرام باندھے اور انفال حج کے طواف اور سعی وغیرہ سب اسکو کراوے اور وقت حج کا ماہ شوال سے لیکر
رجب کی دسویں شب یعنی یوم عمر کی صبح صادق ہونے تک ہر پانچ خصل میں سے کسی کو سوا اور دونوں میں احرام باندھ کا حج کا نہ ہو گا بلکہ عمرہ کا ہو گا اور عمرہ کا وقت تمام سال
اور اگر شخص سننے کے ایام میں مہنا سکے حج ادا کر نیکا باندھو اسکو عمرہ کا احرام نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر اس سے سننے کے اعمال نہ ہو سکیں گے
دوسرے حج کے حج اسلام ہو جائیگی شرطیں ہیں اور وہ پانچ ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر بطلان
اعلام احرام باندھے اور عرفہ میں بطلان یا غلام آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ایسا ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام
ہو جاوے گا اسلئے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہی اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر پرج کرنا قصور کے
جانور کا لازم نہ آوے اور فرض عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں سوائے وقت کے سوائے حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ ہے کہ حج
اسلام سے فارغ ہو کر نہ حج اسلام مقدم ہو اسلئے بعد اس حج کی نصابی جو عمرہ کے ٹھہرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر مندر کا حج ہی پھر دوسرے کی طرف سے
نائب ہو کر اگر حج کرے اسکا مرتبہ ہی پھر حج نفل ہی یہ ترتیب اسلئے ضروری ہے اور گو نیت اسکے خلاف ہو مگر حج اسلئے ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ
حج اسلام ہو اور وہ حج مندر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کر کے احرام باندھے تو اسکی نیت کا اعتبار نہ ہو گا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چہاں حج کے لازم ہو
کی شرطیں ہیں اور وہ پانچ ہیں اول حج اسلام اور عقل اور آزادی اور قدرت اور جو شخص ہر حج فرض لازم ہوتا ہی اسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہی اور
جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جانا چاہے اور کڑی پیچھے والا نہ ہو تو ایک قول کے ہو جب اسلئے حرام باندھنا لازم ہے پھر عمرہ یا حج کے اعمال
کر کے احرام کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو چلا لانے کے لیے اسکے واسطے کئی باقیں چاہیں اول تینا تندرست ہونا
دوم راستہ میں نرس کی ازرائی اور خوف خطر کا نہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سوم مال مستقر ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آئے کو کافی ہو خواہ اسکے
گھر والے ہوں یا نہوں اسلئے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہے اور جن لوگوں کا نفع اسکے ذمہ ہے لازم ہو انکے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو
اور مستقر پاس ہو کہ اس اپنے قرض لدا کر دے اور سواری کے لینے پر خواہ کرایہ کرنے پر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر پرتل کے جانور پر
بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ وہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کر کے
کو بھیجے کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف سے حج کرے اور اس صورت میں خرچ سواری پرتل کے جانور کا کافی ہو۔ اور اگر اپنا حج آدمی کا

میں نے اپنے
مستقلہ اعمال
میں کمال پیش
کر دیا ہے

احسان علی شاہ
۱۵۰۸ء کے مابین
مشغول رہیں گے
کیونکہ ۱۵۰۷ء میں
اداکر نے مشغول
۱۵۰۸ء میں

۱۔ ہر کار راستہ میں کسی خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گناہ و گناہ کا بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیٹا اپنا مال باپ کے سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہو گا کیونکہ بدن کی خدمت میں بیٹے کی سعادت مندی ہے اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہے اور جس شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہے اور تاخیر سے ہانا اسکو درست ہے مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہے اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا تو فرض ساقط ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہونے کے حج کرنے سے پیشتر مر جاوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عاصی ہو کر جاوے گا اور حج اس کے ترکہ میں سے کرایا جاوے گا اسے وصیت نہ کی ہو جیسے اور فرضوں کا حال ہے کہ وہ بھی بدو وصیت داکر نے پڑے ہیں اور اگر ایک سال میں اسکو قدرت ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا مواخذہ ہو گا اور جس شخص باوجود توانگری کے حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہو حضرت عائشہ فرمایا کہ میں نے قصد کیا کہ شہر میں ایک پروانہ بھیج دوں کہ جو شخص حج کی قدرت پا کر نہ کرے اس پر کچھ غریہ لگا دیا جاوے اور عید بن حبیر اور ابراہیم نخعی اور مجاہد اور طاؤس سے مروی ہے کہ اگر کوئی معلوم ہو کہ کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر نماز نہ پڑھیں گے اور بعض کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو اسے حج نہیں کیا تھا اور مر گیا ان بزرگ نے اسکی نماز نہ پڑھی اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ جو شخص دن زکوٰۃ دے اور غیر حج کے مرتبا ہو تو دنیا میں پھر آنے کی درخواست کرتا ہو اور یہ ایت پڑھی **رَبِّ ارْجُونِ اَعْلٰی اَعْلٰی** صائغاً فماتک اعمل صائغاً سے غرض آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج کروں۔ اور مارگان حج کے جبکہ بدو حج درست نہیں پانچ میں اول احرام دوم طواف سوم طواف کے بعد صفا و مروہ میں دوڑنا چارم عرفات میں ٹھہرنا پانچ میں ایک قول کے بموجب ہال منڈائے اور عمرہ کے ارکان بھی ہیں ہر اعراف پر ٹھہرنیکے اور حج کے واجب چھ چھوڑنا تھا کہ تم لینے نہ کرنا جانور قربانی کا کرنا چھ چھ میں اول میقات پر سے احرام کا باندھنا جو کوئی بدن احرام میقات سے آگے بڑھ جاوے گا اس پر ایک بکری فدیہ کرنی لازم ہوگی دوم ہجرات کو نکلیاں مارنی ان جہروں کے ترک سب مہاتوں کے بموجب م لازم ہوتا ہے سوم عرفہ میں اقباب کے دوپٹے تک ٹھہرنا چارم رات کو مزدلفہ میں پچھم شام میں رات کو رہنا ششم طواف و راع ان چاروں کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دوم لازم آتا ہے اور دوسری روایت کے بموجب دم نہ لینا لازم نہیں بلکہ سبب ہر اک جاننا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے ادا کرنے کے تین طریق ہیں اول باقرا ہر سبب میں افضل ہے اسکی صورت یہ ہے کہ پیشتر صفا و مروہ سے آگے بڑھ کر احرام باندھے اور عمرہ کرے اور عمرہ کے بعد احرام کے پیچہ حل میں سے بہتر ہے کہ عمرہ کرے پھر احرام باندھے اور افراد کرنے واسطے پر کہ فی دم واجب نہیں لیکن اگر نفل کرے تو اختیار ہے دوہم قرن نبی احرام میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کر کے ایک شہر و عمرہ معاً ایسے شخص کو اعمال حج کرے کافی ہیں انھیں میں عمرہ بھی آجاتا ہے جسے غسل میں وضو آجاتی ہے لیکن اگر طواف اور سعی عرفات کے ٹھہرنے سے پیشتر کر لے گا تو سعی تو دونوں میں شمار ہوگی اور طواف حج میں نہ گناہ جاوے گا کیونکہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو اور قرآن دے پر ایک بکری فدیہ کرنی لازم ہے لیکن اگر مکہ کا رہنے والا ہو تو اس پر دم نہیں ہو کہ اسے اپنی میقات کو ترک نہیں کیا کیونکہ اسکی میقات مکہ ہو سبب متع ہے اسکی صورت ہے کہ میقات پر سے احرام عمرہ کا باندھے اور مکہ میں حلال ہو کر احرام میں جو امور اسکو ممنوع ہو گئے تھے حج کے وقت تک اسے منع ہو پھر حج کا احرام کرے اور بدو پانچ باتوں کے متع نہیں ہوتا اول شرط یہ ہے کہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور حاضر سے یہ غرض ہے کہ اس میں اور مسجد حرام میں اتنا فاصلہ نہیں جس میں نماز قصر

مسئلہ اسے درج
نہو چھوٹا شایع
میں بھلا کام کروں
میں جو چھوٹا شایع
ہوں اسے درج
میں حاضرین حج اور
عمرہ ایک ساتھ
کرتے ہوئے ہیں

سے پہلے جاوے یعنی سفر شرعی سے کتر فاصلہ پر ہو دوسری شرط یہ ہو کہ عمرہ کو حج سے پیشتر کرے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے بعد نہ کرے چوتھی یہ کہ حج کی بیعت تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس جیسی مسافت تک لوٹے پانچویں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں تو تمتع والا ہوگا اور اگر ایک بکری کا دم لازم ہو اور اگر بکری میسر نہ ہو تو تین روزے دسویں ذی الحجہ سے پیشتر تفریق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھے اور سات روزے اپنے وطن میں جا کر رکھے اور اگر حج کا ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں بہانہ کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اکٹھے یا متفرق وطن میں رکھے اور یہی حال ہو اگر قرآن کا دم میسر نہ ہو یعنی اس کے عوض بھی من روزے رکھے اور فصلان تینوں صورتوں میں افراد پر پھر تمتع پھر قرآن اور حج و عمرہ کے ممنوعات چھ میں اول کہ تھارہ یا چارہ اور روزہ اور عمامہ کا پہننا بلکہ تھارہ اور چارہ اور اٹھلیں یعنی چیلان پہننے چاہئیں اگر چیلان نہ ہوں تو جوتیاں پہننے اور اگر تھارہ نہ ملے تو یا جامہ پہننے اور کرک میں ٹپکا باندھنے کا اور کجاوہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں مگر اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے کہ وہ احرام میں نہ ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہی والی لباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو ایسی چیز سے نہ چھپاوے جو چہرے پر لگے اسکا احرام اس کے چہرے پر دوسرے خوشبو لگانا چاہیے کہ جس چیز کو قلعہ خوشبو جانتے ہوں اس سے پہنیز کرے اگر خوشبو لگا دیکھا یا سیاہ لباس پہن لگا تو اس پر بکری کا دم لازم ہوگا تیسرے مال ہٹانا اور کتر دانا اس سے بھی دم لازم آتا ہے اور حرم میں جانے اور حرم دکھانے اور پھینکنا اور پھینکوانے سے خون نکلوانے اور کھل کر کھانا مضائقہ نہیں چوتھے عورت سے ہمبستر ہونا اور یہ صورت اگر فرج اور حلق سے پیشتر کرنا تو حج جائز ہوگا اور بد نہ یعنی اونٹ یا گائے یا سائے یا بکریان ذبح کرنی لازم ہوگی اور اگر فرج اور سر نہ ملنے کے صحت کرنا تو بد نہ لازم آوے گا اور حج نہ جاوے گا پانچویں جہت کے لازم مثل بوس کنار اور اس صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ مذی وغیرہ نکل آوے حرام ہو اور انھیں ایک بکری لازم ہو اور اسی طرح ہاتھ سے منی نکالنے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام واسے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہے اور اس میں نہیں ہو کہ نکاح ہو جائے نہ میں چھٹے جنگل کے شکار کا مارنا کہ جب کا گوشت کھایا جائے یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہو یا نہ اگر احرام والا شکار مارے تو اس پر چارہ پانچ میں آئی صورت کا جانور لازم ہوگا جسکو مارا ہو اور تری کا شکار حلال ہو اور اس میں کچھ بد نہ نہیں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آئے کے اعمال کی ترکیبیں
پہلا بیان ہے کہ آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ اکثر باشند ہیں اول ماں سے متعلق ہو کہ ارادہ سفر کے وقت دل تو ہر کہے اور جن لوگوں کو حق زبردستی ہے بے ہون انکو واپس کر دے اور فرض ہوں کہ فرض چکاوے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہو انکا انفقہ بھی لے تاکہ ایام کا مصیہ کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اس کے حوالے کرے اور مال میں سے حلال وریا کیزہ اسے ساتھ لے کر جانے اور کئے کو کافی ہوگی کی نویت نہاوے بلکہ ایسی طرح ہو کہ ضحفا اور فقہ کے ساتھ بھی شرط گناہتہرہ سلوک کر سکے اور اپنے نکلنے سے پیشتر کچھ حیرت کرے اور اپنے پیہ ایک مضبوط چادر مولے جو کمزور ہو یا کراہے کر کے لگا کر اس کی صورت میں مالک ہو اور جب چیز دن کا نام لے کر ہو جو لاؤنی منظور ہوں خواہ ٹھوڑی ہوں یا نہ بہت تاکہ اسکی ہفت اندی داخل ہو چادہ سے دو قسم سفر کے رفیق کے تعین پر کجاوہ کے لیے ایک تھی ایسا تلاش کرے جو سخت و نرم دو سٹا و زینہ کا ہو گا کہ اگر بھوسے تو وہ یا وہ لاوے اور اگر بے پاؤں تو وہ یا وہ لاوے اگر بے پاؤں تو وہ یا وہ لاوے اگر بے پاؤں تو وہ یا وہ لاوے اگر بے پاؤں تو وہ یا وہ لاوے

اول یہ کہ جب بیقات پر پہنچے اپنے اس مشہور جگہ پر حجام سے کہ لوگ حرام ہاندھتے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب

اول یہ کہ جب بیقات پر پہنچے اپنے اس مشہور جگہ پر حجام سے کہ لوگ حرام ہاندھتے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب

صاف کرے اور سردار داری میں انگلی کرے اور ناخن ترشواوے اور موچین ترواے اور جو صفائی کی باتیں ہم ملارستین لحم اسے زمین

وہ سب اچھی طرح بجلاوے اور گھومیں یہ سب اچھے کپڑے اور کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ سب کچھ لے کر اپنے گھر پہنچے۔ وہ سب اچھی طرح بجلاوے اور گھومیں یہ سب اچھے کپڑے اور کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ سب کچھ لے کر اپنے گھر پہنچے۔

لگاوت اور اس کا کچھ مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ میں مشک کی

چمک جس کو آپ نے احرام سے بیشتر لگا یا تھا بعد احرام کے لوگوں نے دیکھی تو سوچا کہ یہ کہ بعد کپڑے پہنے کے امتناع ہے مگر کہہ کر اگر سوار ہو جائے تو کپڑا ہٹا کر لوگوں کو دکھائے گا۔

جس طرح منظور ہو وہ نیست کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہے مگر مسنون یہ ہے کہ نیست میں لفظ بلسکے بھی اضافہ کرے

وزن بان سے یہ کتب تھیں کہ لکھی ہیں ان الحمد للہ والثناء کتاب التشریح کتاب التشریح کتاب اور اگر زیادہ گنا ہو تو یوں کہ

شیخ سعدی بن الخیر کلمہ میری باتیں رغبت اور ایک لبیک کہہ کر حق تعالیٰ اور قافلہ الہی علی محمد و علی آل محمد چہارم جب احرام لبیک کرنے

سن الذین استجابوا لک وامنوا بک واتبوا اوامرک وابتعدوا عنک الذین انزلنا علیک الذین انزلنا علیک الذین انزلنا علیک الذین انزلنا علیک

أوديت من لبح اللهم قد ارم لك محي وشره ودمي وحبني ونحي وعظامي وحرمت علي نفسي النساء والطيب وليس الحنة البغاء وجمالك

الغیر الاحرام کے وقت سے اس پر وہ چھوٹا ہاتھ جو ہم ممنوعاتِ شرعیہ میں اور ہر ذکر کے چھوٹے ہاتھ میں حرام ہو کہیں نہ چھو سکے۔ اور ہم

وہ وقت اور سوا اسی سے شروع ہونے کے وقت سوا کر کے لکھنا چاہئے اس طرح کہ نہ گاڑے نہ سانس

کے کینہ پہرے اور غائب کو تو بھلا کر تانہیں کہہ کر حاجت سے اپنے جلائے کی ہر جان بچاؤ حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ اور مسجدِ حرام اور

سجود اور مسجد میقات میں بلیک کو بلند آواز سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ارکان حج کی جگہ ہیں مگر اُن کے

[illegible]

... و ...

بہار اور خون آلود زمینوں پر

۱۰۰

سوا اور مسجدوں میں بدوں آواز کے بلند کرنے کے بلیک کہنے کا مضائقہ نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز سے تعجب میں ڈالتی تو فرماتے بلیک ان ایش عیش الاخرة۔

تیسرا بیان مکہ منظر میں داخل ہونے کے آداب میں طواف تک و برہ چھ امور ہیں۔

اول یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے ذی طوی میں غسل کرے اور غسل مستحب منوں حج میں تو زمین پہلا احرام کیلئے بیٹھتا ہے دو رکعت رکعتیں پڑھتا ہے اور طواف کا قدم کے لیے چوتھا عرفات میں ٹھہرنے کو پانچواں مزدلفہ میں ٹھہرنے کو چھٹا طواف الزیارة کو چھتریں غسل تینوں حجرات کے کنکریوں مارنے کے لیے ہیں اور جبرہ عقبہ کی کنکریوں کے لیے غسل نہیں پھر طواف وداع کے لیے اور احرام شافعی نے مذہب حنبلی میں طواف الزیارة اور طواف وداع کے لیے غسل نہیں تجویز فرمایا تو اس صورت میں سات ہی غسل رہتے ہیں۔ مگر ترجمہ کہتا ہے کہ غسل شمار میں دینا ہوتا ہے میں غالباً رمی جمار کے چوتھیں غسل لکھے ہیں وہاں دو کی جگہ تین لکھے گئے ہیں۔ دوسم۔ یہ کہ مکہ کے باہر جب حرم میں داخل ہو تو یوں کہے اللھم ہذا مکہ و امناسک فخرم لھمی و دومی و بشری علی النار و امنی من عذابک یوم تبعث عبادک اجعلنی من اولیائک ما قبل طاعتک سوہم یہ کہ مکہ میں کدلی کھانی سے پانی کے سیل کی طرف جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ کا بیچ چھوڑ کر کسی راہ کو اختیار فرمایا تھا اسلئے آپ کا اقتدا اس باب میں کرنا بہتر ہے۔ اور جب مکہ سے نکلے تو کدی الفم کاف کی گھائی سے نکلے یہ گھائی پچھلے پست بچ اور پھیلی اوچی پچھلے رہم جب مکہ میں داخل ہو اور نبی حج کی روم پر پہنچ جاوے تو اسوقت اسکی نگاہ کعبہ پر پڑے گی اسوقت یہ کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللھ انت السلام ودارک دار السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللھم ان ہذا بیتک عظمت وکرمۃ وشرقتہ اللھم فزہ بظہار و زہ بکریحہ و زہ ہما بہ و دردمن حجہ براء و کرامۃ اللھم ارفع لی البواب رحمتک ادرنی جنتک اعذنی من الشیطان الرجیم ترجمہ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو نبی شیبہ کے دروازے سے جاوے اور یوں کہے اللھم واللہ و من اللہ والی اللہ و فی سبیل اللہ و علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کعبہ شریفہ سے قریب ہو تو کہے اللھم و سلام علی عبد اللہ الذین صطفی اللھم علی محمد و علی ابراہیم و علیما علیہم و علی جمیع انبیائک و رسلاک و رہاتھ اللھم کہے اللھم انی اسالک فی مقامی ہذا فی اول مناسکے ان تقبل توبتی و تجاوز عن خطیئتی و ترفع عنی و ذری اللھم اللہ الذی بلغنی بیتہ الحرام الذی جعلہ مشابہ للناس و امناء و جعلہ مبارکاً و عذی اللھم انی عبدک و العبد ابداً و لک الحمد و لک الحمد و الیست بدینک جنت انقلب رحمتک اسالک مسئلۃ المضطر الخائف من عقوبتک لراجی لرحمتک اطالب مرضاً لک

دوسرے چھ امور ہیں
۱۔ طواف تک و برہ
۲۔ چھ امور ہیں
۳۔ چھ امور ہیں
۴۔ چھ امور ہیں
۵۔ چھ امور ہیں
۶۔ چھ امور ہیں

حاشیہ
۱۔ طواف تک و برہ
۲۔ چھ امور ہیں
۳۔ چھ امور ہیں
۴۔ چھ امور ہیں
۵۔ چھ امور ہیں
۶۔ چھ امور ہیں

اللہم انک جعلت لكل ضیعت قری عن اضیافک فاجعل قراننا منک الجنة اللهم انک جعلت لكل ضیعت قری عن اضیافک فاجعل قراننا منک الجنة
لکنس لما عندک جزاء لكل مترجم عندک رحمة وكل باغب لیک لفی لكل توسل الیک عفو وقد وانا الی بیتک حرام وقضائک ہذا اشاع نظام
وشہدنا ہذا المشاہدہ بالکرم رجا ولما عندک فلا تخیب رجا وانا انما تابعت النعم حتی اطاعت انفسنا تبالیغ نعمک ظہرت البہر حتی نطقنا الصوامت کجک
وظاہرت المنن حتی اعترف اولیاءک بالتقصیر عن حقک اطہرت الایات حتی فصحت السموات والارضون ہا ولک وقہرت بقدرتک حتی
خضع کل شیء لک عنک الوجہ لظنک فاساء عبادک حکمت اہمات وان احسنوا الفضل فی قبالت ان عصولت وان ذہبوا عنہم و
غفرت واذا دعونا اجبت واذا نادینا سمعت واذا اقبلنا الیک قربت واذا ولینا عنک موت انما انک قلت فی کتابک المبین الحمد فاعلم ان
قل للذین کفروا ان یتوبوا ینفروا ما قد سلف فارضاک عنہم الا قرا بکلمۃ التوحید بعد الحج وانا نشہد لک بالتوحید بخبتین الحمد بالرسالة مخلصین فاعف عننا ہذا
والشہادۃ سوالف الاجرام ولا تجعل خطنا فیہ نقص من خط من خل فی الاسلام انما انک جببت التقرب لیک بحق مالکات ایماننا وعن عبدیک
وانت اولی بالتفضل فاعف عننا وانک مرتنا ان تصدق علی فقرنا وعن فقرنا انک انت حق بالتطول فصدق علینا ووضعتنا بالنعو عن ظلمنا وقد
ظلمنا الفسنا وانت احسن بالکرم فاعف عننا ہذا وغفر لنا وارحمنا انت مولینا ربنا انتا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقدنا برحمتک من عذاب النار
اور دعائے خضر علیہ السلام بھی کثرت سے پڑھتا رہے اور وہ یہ ہر بات میں لا یشغلہ شیئ عن شانہ ولا یسمع عن سماع ولا یشہد علیہ الا صوات یکن
لا تغلط المسائل لا تختلف علیہ اللغات یامن لا یریدہ الحاح للمحیی ولا تضجہ مسئلۃ لسان اللیلین اذ قدنا برحمتک و عطاہدہ رحمتک اور اسکے سوا جو
اسکو معلوم ہو پڑھے اور ہر جگہ کی دانست میں دعائے حزب الاعظم بہت عمدہ ہو کہ ادعیہ قرآن وحدیث کو شامل ہو اور اپنے لیے

سنہ سے اور ہر جگہ
ہوئی ہیں اس پر اور ان
اور وہ شخص کہ نہیں
دھوکا دینے والے ہیں
اہم سے سوال اور
تذکرہ ہوں اس کے
دین میں اس کے نقش
کرمین ٹھکانا اور
بہت کئے وادوں کا
اور نہیں تنگ کرنا
سوال سالکوں کا
چکنا ہم کو اپنے عفو
کی سوزی اور رچی
رحمت کی جلالت

اللہم انک جعلت لكل ضیعت قری عن اضیافک فاجعل قراننا منک الجنة اللهم انک جعلت لكل ضیعت قری عن اضیافک فاجعل قراننا منک الجنة
لکنس لما عندک جزاء لكل مترجم عندک رحمة وكل باغب لیک لفی لكل توسل الیک عفو وقد وانا الی بیتک حرام وقضائک ہذا اشاع نظام
وشہدنا ہذا المشاہدہ بالکرم رجا ولما عندک فلا تخیب رجا وانا انما تابعت النعم حتی اطاعت انفسنا تبالیغ نعمک ظہرت البہر حتی نطقنا الصوامت کجک
وظاہرت المنن حتی اعترف اولیاءک بالتقصیر عن حقک اطہرت الایات حتی فصحت السموات والارضون ہا ولک وقہرت بقدرتک حتی
خضع کل شیء لک عنک الوجہ لظنک فاساء عبادک حکمت اہمات وان احسنوا الفضل فی قبالت ان عصولت وان ذہبوا عنہم و
غفرت واذا دعونا اجبت واذا نادینا سمعت واذا اقبلنا الیک قربت واذا ولینا عنک موت انما انک قلت فی کتابک المبین الحمد فاعلم ان
قل للذین کفروا ان یتوبوا ینفروا ما قد سلف فارضاک عنہم الا قرا بکلمۃ التوحید بعد الحج وانا نشہد لک بالتوحید بخبتین الحمد بالرسالة مخلصین فاعف عننا ہذا
والشہادۃ سوالف الاجرام ولا تجعل خطنا فیہ نقص من خط من خل فی الاسلام انما انک جببت التقرب لیک بحق مالکات ایماننا وعن عبدیک
وانت اولی بالتفضل فاعف عننا وانک مرتنا ان تصدق علی فقرنا وعن فقرنا انک انت حق بالتطول فصدق علینا ووضعتنا بالنعو عن ظلمنا وقد
ظلمنا الفسنا وانت احسن بالکرم فاعف عننا ہذا وغفر لنا وارحمنا انت مولینا ربنا انتا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقدنا برحمتک من عذاب النار
اور دعائے خضر علیہ السلام بھی کثرت سے پڑھتا رہے اور وہ یہ ہر بات میں لا یشغلہ شیئ عن شانہ ولا یسمع عن سماع ولا یشہد علیہ الا صوات یکن
لا تغلط المسائل لا تختلف علیہ اللغات یامن لا یریدہ الحاح للمحیی ولا تضجہ مسئلۃ لسان اللیلین اذ قدنا برحمتک و عطاہدہ رحمتک اور اسکے سوا جو
اسکو معلوم ہو پڑھے اور ہر جگہ کی دانست میں دعائے حزب الاعظم بہت عمدہ ہو کہ ادعیہ قرآن وحدیث کو شامل ہو اور اپنے لیے

اور ان باپ کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائیں خوب کھل کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔ اور صرف بن عبد اللہ نے عرفہ میں یہ کہا تھا کہ اگلی تو میری جنت سے سب لوگوں کو منظور کرنا۔ اور بکر مزی نے کہا کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات والوں کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر میں نہیں نہرنا تو سب کی مغفرت ہو جاتی سا تو ان بیان وقوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جردن کو ننگریاں مارنے اور زچ کر کے اور مال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب کتاب دینے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے گھوڑے یا اونٹ کو دو ڈراؤں بنیں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے اور اونٹ کے چھٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور ابھی طرح جاؤ کہ ضعیف آدمی کو بندھاؤ ورنہ مسلمان کو ایذا دو۔ اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس کے لیے ہناؤ سے اسے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہر اس جنت سے اس میں ہناؤ داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل درجہ کی عزت کے مناسب تری اور راستہ میں لپیک بھاگ کر کہتا ہے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہم ان ہرہ مزدلفۃ جمعت فیہا المنة مختلفۃ لسا لک حاج مؤمنۃ فاجعل من دعاک فاستجبتمہ ولوکل علیک تکفینہ بھر مزدلفہ میں ہشتا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک دن اور دو تکبیروں سے اٹھے پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور درمیان دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کرے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا جو پڑھنا ظاہری نقصان ہو اور ان کو اٹھنے اور قیام کے ادا کرنے کا حکم دینا خالی از ضرر نہیں علاوہ ازیں فرض کے تابع نہ رہیں گے اور جدا پڑھاؤ نیگی پس جس صورت میں کہ ایک تم سے فرض کے ساتھ میں نفل کا ادا کرنا درست ہو تو جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نفل کا فرضوں سے تبعیت احکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا ہوازی پر جائز ہوگا پس امر کا منع نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث ان کا اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا حج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدمی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شاعرہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے بشرطیکہ ہو سکے پھر جب آدمی رات ہو جاوے تو کوچ کی تیاری شروع کرے اور یہاں سے کنکریاں جردن کے لیے اٹھائے کہ یہاں نرم پتھر ہیں اور پتھر کنکریاں ایسے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہونی اور اگر گریڈے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکریاں ہلکی ہونی چاہئیں کہ انگلی کی پور پراسکین پھر نماز جمع اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے یہاں تک کہ جب مشعر احرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخری تو رہاں ٹھہراوے اور خوب روشنی ہو جانے تک دعا مانگے اور کہے اللہم ان شرا احوام عالیبت الاحرام والشرا احوام فالکرکن والمقام ابلغ روح محمد منا التیمۃ والسلام وارسلنا دارا سلام یا ذا الجلال والا کرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے کے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو وادی منسٹر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے یہاں تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کر کے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے لپیک میں بگیہ کو بلا دیوے یعنی لپیک کے اور کبھی لپیک یہاں تک کہ منی میں پہنچے اور جہراست آجادیہ دریا میں تین تین پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو اس کے ساتھ کوئی کام متعلق نہیں اور جب حجرہ عقبہ پر پہنچے

حج کے اسرار و ہدایات میں فصل دوم سفر کے اعمال کی ترتیب میں
 جلد اول
 احیاء علوم الدین
 غنائی العارفین ترجمہ
 باب ہفتم حج کے اسرار و ہدایات میں فصل دوم سفر کے اعمال کی ترتیب میں
 ۳۱۳
 غنائی العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

میں نے اپنے لیے یہ کتاب لکھی ہے

[illegible]

پھر چڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہوتا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور ہر جگہ مسجد کے اندر مقصورہ زیادہ ہونے کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہو جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یان یا کون باہر رکھے پھر دہنا یا کون باہر نکالے اور کہے اللہ صلی علی محمد و آل محمد و آخراہم بیّنات خطا و اناری زیارتہ و جہنمی فی سفری السلامہ و سر جوی الی اہلی و وطنی السلام یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تاثر کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ میں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹتے تو ہر ایک میں بلند ترین راہ اللہ کے گئے اور فرماتے لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد و ہو علی کل شئی قیوم ابو ن مابون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نضر عبدہ و ہزم الاخراب و حدہ اور بعض روایتوں میں یا الفاظ بھی آئے ہیں کل شئی ہا کس لا وجہ لہ الا حکم والیہ ترجون تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹتے میں اس طریقہ مسنون کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہ اجعل لنا مقارنا رزقا حسنا پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر دے کہ یہ بھیج دے تاکہ دفعۃً نہ جا پہنچے پہلے سے آئے کی اطلاع کو دینی سنت ہی اور اپنے گھر رات کو نہ آئے پھر جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ مسنون ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو باتو بالربنا اوبالایفا و در علینا و باجب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرمائی انکو بھولے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل و گناہوں میں مبتلا ہو کر ان انعاموں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ پہچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو دلپس آئے تو دنیا میں نہ اہل اور آخرت میں راغب ہوا اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

تیسری فصل حج کے آداب و باطنی اعمال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول۔ آداب و باطنی کے ذکر میں جو شمار میں ہیں اور پہلے اول یہ ہو کہ نفقہ حلال کم ہوا اور ہاتھ ایسی تجارت میں لگا ہو جس سے دل بٹھے اور ہمت پر گندہ ہو بلکہ ہمت خاص خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل بٹھ جائے ذکر اور اس کے شعائر کی تعلیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہو گا تو لوگ حج کو جاسم کے ہو کر نکلیں گے بادشاہ بیرون تاجا کو اور تو انکو تجارت کو اور فقیر مانگنے کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہو جو جن میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں

۱۰ سنگینی سے فرغت آوے
۱۱ اور جب کاوش سے اس
۱۲ وہ منہ جاوے فصل
۱۳ باطنی ارغاف فصل
۱۴ توفیق میں توفیق
۱۵ حج و توبہ کی باتوں
۱۶ حج و توبہ کی باتوں
۱۷ حج و توبہ کی باتوں
۱۸ حج و توبہ کی باتوں
۱۹ حج و توبہ کی باتوں
۲۰ حج و توبہ کی باتوں
۲۱ حج و توبہ کی باتوں
۲۲ حج و توبہ کی باتوں
۲۳ حج و توبہ کی باتوں
۲۴ حج و توبہ کی باتوں
۲۵ حج و توبہ کی باتوں
۲۶ حج و توبہ کی باتوں
۲۷ حج و توبہ کی باتوں
۲۸ حج و توبہ کی باتوں
۲۹ حج و توبہ کی باتوں
۳۰ حج و توبہ کی باتوں
۳۱ حج و توبہ کی باتوں
۳۲ حج و توبہ کی باتوں
۳۳ حج و توبہ کی باتوں
۳۴ حج و توبہ کی باتوں
۳۵ حج و توبہ کی باتوں
۳۶ حج و توبہ کی باتوں
۳۷ حج و توبہ کی باتوں
۳۸ حج و توبہ کی باتوں
۳۹ حج و توبہ کی باتوں
۴۰ حج و توبہ کی باتوں
۴۱ حج و توبہ کی باتوں
۴۲ حج و توبہ کی باتوں
۴۳ حج و توبہ کی باتوں
۴۴ حج و توبہ کی باتوں
۴۵ حج و توبہ کی باتوں
۴۶ حج و توبہ کی باتوں
۴۷ حج و توبہ کی باتوں
۴۸ حج و توبہ کی باتوں
۴۹ حج و توبہ کی باتوں
۵۰ حج و توبہ کی باتوں
۵۱ حج و توبہ کی باتوں
۵۲ حج و توبہ کی باتوں
۵۳ حج و توبہ کی باتوں
۵۴ حج و توبہ کی باتوں
۵۵ حج و توبہ کی باتوں
۵۶ حج و توبہ کی باتوں
۵۷ حج و توبہ کی باتوں
۵۸ حج و توبہ کی باتوں
۵۹ حج و توبہ کی باتوں
۶۰ حج و توبہ کی باتوں
۶۱ حج و توبہ کی باتوں
۶۲ حج و توبہ کی باتوں
۶۳ حج و توبہ کی باتوں
۶۴ حج و توبہ کی باتوں
۶۵ حج و توبہ کی باتوں
۶۶ حج و توبہ کی باتوں
۶۷ حج و توبہ کی باتوں
۶۸ حج و توبہ کی باتوں
۶۹ حج و توبہ کی باتوں
۷۰ حج و توبہ کی باتوں
۷۱ حج و توبہ کی باتوں
۷۲ حج و توبہ کی باتوں
۷۳ حج و توبہ کی باتوں
۷۴ حج و توبہ کی باتوں
۷۵ حج و توبہ کی باتوں
۷۶ حج و توبہ کی باتوں
۷۷ حج و توبہ کی باتوں
۷۸ حج و توبہ کی باتوں
۷۹ حج و توبہ کی باتوں
۸۰ حج و توبہ کی باتوں
۸۱ حج و توبہ کی باتوں
۸۲ حج و توبہ کی باتوں
۸۳ حج و توبہ کی باتوں
۸۴ حج و توبہ کی باتوں
۸۵ حج و توبہ کی باتوں
۸۶ حج و توبہ کی باتوں
۸۷ حج و توبہ کی باتوں
۸۸ حج و توبہ کی باتوں
۸۹ حج و توبہ کی باتوں
۹۰ حج و توبہ کی باتوں
۹۱ حج و توبہ کی باتوں
۹۲ حج و توبہ کی باتوں
۹۳ حج و توبہ کی باتوں
۹۴ حج و توبہ کی باتوں
۹۵ حج و توبہ کی باتوں
۹۶ حج و توبہ کی باتوں
۹۷ حج و توبہ کی باتوں
۹۸ حج و توبہ کی باتوں
۹۹ حج و توبہ کی باتوں
۱۰۰ حج و توبہ کی باتوں

۱۰ حج و توبہ کی باتوں
۱۱ حج و توبہ کی باتوں
۱۲ حج و توبہ کی باتوں
۱۳ حج و توبہ کی باتوں
۱۴ حج و توبہ کی باتوں
۱۵ حج و توبہ کی باتوں
۱۶ حج و توبہ کی باتوں
۱۷ حج و توبہ کی باتوں
۱۸ حج و توبہ کی باتوں
۱۹ حج و توبہ کی باتوں
۲۰ حج و توبہ کی باتوں
۲۱ حج و توبہ کی باتوں
۲۲ حج و توبہ کی باتوں
۲۳ حج و توبہ کی باتوں
۲۴ حج و توبہ کی باتوں
۲۵ حج و توبہ کی باتوں
۲۶ حج و توبہ کی باتوں
۲۷ حج و توبہ کی باتوں
۲۸ حج و توبہ کی باتوں
۲۹ حج و توبہ کی باتوں
۳۰ حج و توبہ کی باتوں
۳۱ حج و توبہ کی باتوں
۳۲ حج و توبہ کی باتوں
۳۳ حج و توبہ کی باتوں
۳۴ حج و توبہ کی باتوں
۳۵ حج و توبہ کی باتوں
۳۶ حج و توبہ کی باتوں
۳۷ حج و توبہ کی باتوں
۳۸ حج و توبہ کی باتوں
۳۹ حج و توبہ کی باتوں
۴۰ حج و توبہ کی باتوں
۴۱ حج و توبہ کی باتوں
۴۲ حج و توبہ کی باتوں
۴۳ حج و توبہ کی باتوں
۴۴ حج و توبہ کی باتوں
۴۵ حج و توبہ کی باتوں
۴۶ حج و توبہ کی باتوں
۴۷ حج و توبہ کی باتوں
۴۸ حج و توبہ کی باتوں
۴۹ حج و توبہ کی باتوں
۵۰ حج و توبہ کی باتوں
۵۱ حج و توبہ کی باتوں
۵۲ حج و توبہ کی باتوں
۵۳ حج و توبہ کی باتوں
۵۴ حج و توبہ کی باتوں
۵۵ حج و توبہ کی باتوں
۵۶ حج و توبہ کی باتوں
۵۷ حج و توبہ کی باتوں
۵۸ حج و توبہ کی باتوں
۵۹ حج و توبہ کی باتوں
۶۰ حج و توبہ کی باتوں
۶۱ حج و توبہ کی باتوں
۶۲ حج و توبہ کی باتوں
۶۳ حج و توبہ کی باتوں
۶۴ حج و توبہ کی باتوں
۶۵ حج و توبہ کی باتوں
۶۶ حج و توبہ کی باتوں
۶۷ حج و توبہ کی باتوں
۶۸ حج و توبہ کی باتوں
۶۹ حج و توبہ کی باتوں
۷۰ حج و توبہ کی باتوں
۷۱ حج و توبہ کی باتوں
۷۲ حج و توبہ کی باتوں
۷۳ حج و توبہ کی باتوں
۷۴ حج و توبہ کی باتوں
۷۵ حج و توبہ کی باتوں
۷۶ حج و توبہ کی باتوں
۷۷ حج و توبہ کی باتوں
۷۸ حج و توبہ کی باتوں
۷۹ حج و توبہ کی باتوں
۸۰ حج و توبہ کی باتوں
۸۱ حج و توبہ کی باتوں
۸۲ حج و توبہ کی باتوں
۸۳ حج و توبہ کی باتوں
۸۴ حج و توبہ کی باتوں
۸۵ حج و توبہ کی باتوں
۸۶ حج و توبہ کی باتوں
۸۷ حج و توبہ کی باتوں
۸۸ حج و توبہ کی باتوں
۸۹ حج و توبہ کی باتوں
۹۰ حج و توبہ کی باتوں
۹۱ حج و توبہ کی باتوں
۹۲ حج و توبہ کی باتوں
۹۳ حج و توبہ کی باتوں
۹۴ حج و توبہ کی باتوں
۹۵ حج و توبہ کی باتوں
۹۶ حج و توبہ کی باتوں
۹۷ حج و توبہ کی باتوں
۹۸ حج و توبہ کی باتوں
۹۹ حج و توبہ کی باتوں
۱۰۰ حج و توبہ کی باتوں

حج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے حج کے زمرہ سے خارج کرتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً فردری لے کر غیر کے لیے حج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دنیا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل اس امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اس کے پاس مان و مان تک پہنچنے کا نہ ہو تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ دنیا کو ذریعہ وصول دنیا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہیے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معقول پر محمول ہو کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جس نے اسکی وصیت کی ہو دوم جس نے اسکو جاری کیا ہو سوم جس نے اپنے بھائی کی طرف سے اسکو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کرچکے تو اسکو حج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہو کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا دیدیتا ہے اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جس طرح بریل ہو اسکی مثال حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو دیکھ کر خوشنص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہو اور فردری لیتا ہو اسکی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچے کو دو سو بلائی تھیں اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سے اجرت لیسے کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور حج اس لیے نہ کرے کہ فردری بلکی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لیتی تھیں کہ اپنے بچے کو دو سو بھی بلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اور حج دویم یہ ہو کہ خدا کے دشمنوں کو چڑی دیکر مدد نہ پہنچاؤ۔ اور یہ لوگ کہ منہ کے میوں اور عرق کے ہمداروں میں سے ہوتے ہیں کہ انہوں میں ٹھیکر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کو دنیا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے مہیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اس لیے اس چہی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر خود سے کچھ اجازت فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہو کہ ظلم ایک بدعت فوجا دہی اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہو کہ وہ ایک ستور عام ہو جائیگا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور خواہی ہو کہ جزیہ دینا پڑنا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا اور مستحق رہا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چہی ہم سے بچنا چاہی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہتا یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہو کہ جسکو کھا با پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقراء کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اور سووم توشہ زیادہ لینا اور بدولتنگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا اور اسراف سے بھاری غرض یہ ہو کہ عہدہ کھانے کھاوے اور قسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح انکی کو اختیار کرے اور داود و دیش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں توشہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہے کہ سفر میں توشہ اچھا رکھے اور فرمایا کہ تے کہ حاجتوں میں سے

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴

یا رسول اللہ مبارک فقال طیب کلام والطعام الطعام اوب چہارم غش اور بدکاری اور لٹائی نہ کرنا چاہئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فلانک لانسوق والجلال فی الحج رشتہ میں سب طرح کے کلام لغو اور غش داخل ہیں اور عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت میں
اسکے لازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا ابھرتا ہو جو ممنوع ہو اور ممنوع بات کا شوق دلائے والی چیز
بھی ممنوع ہوتی ہو اور فسوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہو کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کا سٹنے
میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوری نے
فرمایا کہ جو شخص حج میں غش بکے اسکا حج خراب ہو جاتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کر کے اور کھانا کھالے کو حج کے مقبول ہو
کے لیے فرمایا ہو اور بات کا شایب کلام کے مخالف ہو یا بیہ ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یا دونوں پر
ہمت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دبار ہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق
یہی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہو کہ سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ آہستہ
کے خلاق کو ظاہر کر دیتا ہو۔ اور اسی جنت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو اپنے
فرمایا کہ تو کبھی اسکے ساتھ سفر میں رہا ہو جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اسنے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
دست میں تو اس سے واقف نہیں اوب چشم یہ ہو کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ گھٹو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسات میں سے سات سو حسات
ملنے میں اسنے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی بہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ
عرفات تک پیادہ پا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ جائے تو کہتے ہیں کہ حج کا پورا کرنا حج کا حکم
نے فرمایا ہو واما الحج واعرۃ للہ جاناچہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہو کہ
سوار ہونا افضل ہے کہ اس میں خرچ بڑھتا ہو اور نفس تنگ نہیں ہوتا ہو اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہو اور حال میں بہ سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
کا زیادہ تر ہو۔ اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہل بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل بار کما چاہئے کہ جس شخص نے پیادہ چلنا پسند کیا ہو وہ کم پیادہ جانا
افضل ہو اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بد خلقی آجائے یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہو جیسے مسافر اور
مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہو بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نوبت آگاہ نہ آوے۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
ہو یا ایک درم کو گدھا کر کے لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اسکو ناکوار تر ہو تو سوار ہی کر لیا کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہو اور اگر تو ناکار
کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہو۔ اس جواب میں گویا وہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر بخاہد ہو ضرور بھی ایک مذہب ہو کہ سوار
افضل ہے ہو کہ پیادہ جاوے اور حقد کہ اگر میں خرچ ہوتا ہو وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ اگر یہ کہنے والے کو اسکو پیادہ کے کام میں
لینے کے عوض دے۔ اور اگر اسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دہری شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیسے کو بچھڑائی صورت میں
جو بعض علماء نے ذکر کی اوب چشم یہ ہو کہ خبر پزل کے جانور کے اور کسی جانور کے اور ہزاروں اور محل سے ملتا ہے ہاں جس صورت میں کہ کسی شہر کے

باعث پرتل کے جانور پر سوار ہو سکے تب محل کائنات تھیں اور پرتل پر سوار ہونے میں دفعتاً زمین والوں و نسل کو آرام دینا کہ محل سے اٹھنا اور اٹھنا ہوتی ہے اور سر
 وود و تودن اور شکردن کی ہلکت سے محفوظ رہنا حضرت جلی اللہ علیہ وسلم نے جوھر کے اونٹ پر چڑھ کر کیا تھا اور آپ کے پیچھے بڑا بالان اور ایک پرانی چادر تھی
 جسکی قیمت چار درہم تھی اور طواف اسی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کی سیرت اور عادت کو دیکھیں اور ادا شد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم اور کہتے ہیں کہ یہ محل
 حجاج کے ایجاد ہیں اس کے بعد کے علماء انکو بڑا جانتے تھے چنانچہ سفیان ثوری اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں کوہ سے قادسیہ کو
 حج کے لیے نکلا اور راہ میں بہت سے شہروں کے دفتین لگے ہیں نے سب جیون کو دیکھا کہ پرتل کے اونٹوں اور شلیتوں اور بالالون پر سوار ہیں اپنا
 سب میں بجز دو محلوں کے اور میں نے نہیں دیکھے اور حضرت ابن عمرؓ جب جیون کے قافلہ میں حجاج کے ایجاد دیکھے ہوئے لباس اور محل دیکھتے تو فرما
 کہ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں پھر آپ نے ایک مسکین خستہ حال کو دیکھا کہ اس کے پیچھے گونہ میں فرمایا کہ حاجیوں میں یہ شخص بہتر ہے۔
 ادب ہفتم یہ کہ خستہ حال اور کچھ بال و درہار آلودہ رہے زینت بہت نہ کرے اور نہ آفاخر اور کثرت بال جتنائے کے لازم پر مائل ہوتا کہ میں
 متکبروں اور آرام طلبوں کے دفتین داخل و دفعہ و مساکیں اور خاص صاحبین کے کمرہ سے خارج نہو جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فضالہ بن عبید کی حدیث میں فرمادہ ہے اور پیادہ پائی کے لیے امر فرمایا ہوا اور ثن آسانی اور تتم شمع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ حاجی
 وہی ہے کہ بال کچھ ہوں اور بدن میں سے بو آتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ چوڑی اور گہری گھاٹیوں سے فرمادہ ہو
 خبار آلود چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تمھو افشتم نقیث کے معنی بال کچھ اور غبار آلودہ ہونے کے ہیں اور اس کے ختم کر دینے سے بال منڈانا
 اور جوچیں اور ناخن کترانی مرد ہیں اور حضرت عمرؓ نے مشکروں کے سرداروں کو نامہ لکھا کہ چڑھنے پر ہنا کر اور سختی کی ہر دست کی عادت ڈالو
 اور کسی کا قول ہے کہ اہل حرج جیون کے قافلہ کی زینت ہیں کیونکہ وہ لوگ انکسار و ضعف کی حالت اور اکابر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس
 کے باب میں حرج سے علی الخصوص شرانہ کرے اور جس میں شہرت ہو خواہ کسی طرح کا ہو اس سے عموماً جہت ناب چاہیے کہ موی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنے کسی سفر میں تھے آپ کے اصحاب ایک منزل پر آ کر اونٹ پر چڑھنے لگے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے بالالون پر سرخ چادرین پڑی ہیں آپ نے
 فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخی تمہارے غلبہ ہو گئی ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب کھٹکھٹے ہوئے اور ان چادرین کو اونٹوں کی پشت پر سے اتار لیا
 یہاں تک کہ بعض اونٹ بھاگ بھی گئے ادب ہفتم یہ کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور جو چیز کسی طاقت سے زیادہ ہو اسکو نہ لاوے اور محل بھی اسکی
 طاقت سے خارج ہو اور اسکو سونا اسکو بھگدینے یا ہوا و گرلن گذرنا ہو اہل تقویٰ کا دستور تھا کہ اونٹوں پر سونے نہ تھے صرف پیٹھے اونٹ بھجیا کرتے تھے
 اور چوپالوں پر بہت چھڑ پیٹھے تھے اترتے چڑھتے جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو چوکیان مت بناؤ اور تھپتھپا کر
 صبح اور شام کو سواری کے آرام دینے کے لیے اتر پڑے کہ یہ امر سننا ہے اور اس باب میں اکابر سلف سے بھی آثار وارد ہیں اور بعض بزرگ کریم اس شرط
 کرتے کہ سواری سے نہ اترے اور کریم پورا دیکھے پھر اتر پڑے تاکہ جانور کو آرام ملے اور اس بات کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں ہو مالک کے اعمال میں ملے
 اور جو شخص کسی چوپایہ کو ایذا دیکر اور اسکی طاقت سے زیادہ لاوے گا تو قیامت میں اس سے مطالبہ اس امر کا ہو گا حضرت ابوہریرہؓ نے اپنی موت کے وقت
 اپنے اونٹ سے کہا کہ مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا میں نے تیری طاقت سے زیادہ کچھ نہیں لایا حاصل یہ کہ ہر ایک جاندار
 چیز میں ثواب ہوتا ہے اس لیے چوپایہ کے حق کو اور کریم کرنے والے کے حق کو لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک ساعت کے اتر پڑے میں چوپایہ کو بھی آرام لگتا ہے

ابوہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اونٹ سے کہا کہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ کچھ نہیں لایا حاصل یہ کہ ہر ایک جاندار چیز میں ثواب ہوتا ہے اس لیے چوپایہ کے حق کو اور کریم کرنے والے کے حق کو لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک ساعت کے اتر پڑے میں چوپایہ کو بھی آرام لگتا ہے

حاصل کر کے شاہجہاں
 اس سے بھی تین فیض
 ہوا اور فریاد
 غصہ سے لیے پروان
 جال سے عرش اسکے
 چرخے میں سے ایک
 چکر اور دیگر ایک قطرہ
 جس کے ذریعہ میں سے
 پانی کا اور وہ زمزم
 اعلیٰ میں اس کے واسطے جاوینا
 پس خوشخبری اور ابن ابی
 رجا کو یہ سنی رعایت نور
 میں ان کو دیکھا کہ اس
 خوش نصیب فقیر کو ستارہ
 کی روشنی میں دیکھا کہ

[illegible]

کیا ہو چکر اسکی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر جو حج کے موانع میں آنکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر ٹوشہ کا خریدنا پھر سواری کا گرایہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میرقات پر سے لبیک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر ہوجب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور نیر صداق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کلیدون کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کما دروازہ کھلیا و گیا اور اسکے اسباب معلوم ہو جاوے گئے تو ہر ایک حاجی کو بقدر اسکے دل کی صفائی اور باطن کی لطافت و رفیع کی کثرت کے کئے اسرار معلوم ہو جاوے گئے ہر ایک کے تفصیل سننا چاہئے فہم جاننا چاہیے کہ جب تک دمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر کنتفا کر کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکنت میں حاصل اللہ تعالیٰ کے لیے نور ہے تب تک خدا تعالیٰ انکی اسکی رسانی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر رہے ہو گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طمع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی شرافت فرمائی چنانچہ ارشاد ہوا ذلک بان نہم قستین من ربنا نادیم لایکبرون پس جب یہ بات پرانی ہو گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص ہو رہے تو قستین من ربنا کی عبادت میں مستی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پیغمبروں کا تقیہ چلنے کی تجدید کے لیے بعوث فرمایا ملتون کے لوگوں سے آپ کے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عوض ہکودو چیزیں بدل میں لینے جہاد اور بلند ری پر تکیہ کہنا جس سے مراد حج ہے اور صالحین کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غرض کہ خدا تعالیٰ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو کئے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصد و مسکو ٹھہرایا اور اسکے گرد کی زمین کو اسکی عظمت و ارشاد کے لیے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اس کے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور ہکودو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے مؤیدہ موخبر آوے اور رہا بیت کے لیے انکسار کرتے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و شوق سے دبتے چلے آویں اور ہاوجودا سکنا سناٹ کے مقرر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے نذرہ ہو کہ کوئی گھرا سکے گھیرے یا کوئی شہر سکوا پے در میان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں یہ اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہوں اور انکی وجہوں کو عقلین پاکسین مثلاً پھرون پر نکران مارنا اور صفامروہ کے در میان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی اور بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ نفس کا حظ ہو جیسے نرکۃ میں مثلاً دیش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ نخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تو اسکی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے نفسوں کو اس سے تنہا ہو کر سعی کے پھرون کو رکھنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ حظ نہ طبیعت کو اسے اس سے ہر نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسرار و اسرار
کہ ان میں عالموں اور
درویشوں اور پیر
وہ تکیہ نہیں کر سکتے
حج میں اور روزہ میں
ابو اسامہ ۱۱۳
بہشتی برداشت
ابو اسامہ رحمہ اللہ

باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ اور واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہو اور نفس در طبیعت کو
 انکسے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہو کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہو تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہو اور یہی رغبت اس کو
 بدکار اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہو اسی وجہ سے ایسے ادا کر کے بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگا و میل طبیعت کا بھی رہتا ہو
 اور ہمیں جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لبیک بچہ تھا تعب اور قافا اور یہ الفاظ غمازا اور رزہ وغیرہ میں ارشاد نہ
 فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
 باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طوق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی قبول ہو
 عقلوں کو راہ نہیں ملتی وہ نہ کیے نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے پھیرنا غلامی
 کا نشانہ ہو اور نگاہ یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادت کے اسرار سے
 غفلت ہو اور اسقدر بیان کرنا اصل ج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنا اور بھٹکان لینے کے بعد ابھرتا ہو کہ کچھ
 خود جل کا ہو اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہو تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہو اور جو شخص دنیا میں اس
 کا قصد کرتا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت ضائع نہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کامیاب و معین بن نصیب ہو سو جو سے کہ دنیا میں انکو کو جوہر
 قصور اور فنا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد ملیگی اور تغیر و فنا سے محفوظ
 رہے گی اسلیے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کعبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے موجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
 استحقاق رہا لبیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہو کہ شوق دیدار آتی کے سبب کا یعنی دیدار کعبہ کا شائق کو دیکھا علاوہ ازین عاشق کو معشوق کی
 طرف منسوب چیز کی رغبت ہوا ہی کرتی ہو اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو باضرورت آدمی کو صرف اتنی نسبت کے لحاظ سے انکا شائق ہونا
 چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے گھر والوں در وطن کے جہاں ہوں
 اور شہوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہو کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف توجہ ہوں پس اپنے دل میں غم نہ کعبہ اور رب البیت
 کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہو جسکا معاملہ خطرناک ہو اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہے تاہم وہ
 بڑے خطرے میں پڑتا ہو اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خود پسند نہ ہو چنانچہ کہ ارادہ
 اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہوگا اور نہایت لغو اور بیری بات ہو کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسکی سے ہو اور
 ہوا لیے اپنے دل میں ارادہ کو خالص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں ریا اور شہرت ہو ان سے کنارہ کرے
 پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہو اسکو ادنیٰ سے بدلتے سے اتر کرے اور قطع علاقہ کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تقداروں کے جو ادا کرے
 اور سب گناہوں سے تو بہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیے کہ جو منظم ہو وہ ایک علاقہ ہو اور ہر ایک علاقہ ایسا ہو جیسے کوئی خزانہ ہو جو ہر دور
 گزیران پر کھول کر کھاتا ہو کہ تو کمان جاتا ہو کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ اسکی گھر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حقدار جاتا ہو کہ
 تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسکی سامنے بندہ گنگام کی طرح جاتا ہو تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت اسکی

۱۲- اسکا ترجمہ اور سند باب دوم میں گزرتا ہے

قبول ہونے کی رغبت ہو تو اس کے حکم کی تعمیل کو حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے قطع کرنا کہ تو اس کی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جس طرح کہ ظاہر حال سے تو اس کے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو اپنے سفر سے جھکو بجز اس کے کہ ابتدا میں بیچ اور شقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالنا اچھا نصیب ہو اور کچھ وصول نہوگا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی وہاں سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کرے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و عیال کے لیے وصیت لکھ دے کہ سفر ہفت موت ہوتا ہے بجز اس شخص کے کہ خدا بچا دے اور سفر حج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوڑنا دینے کیلئے کہ یہ سفر عنقریب آگے چلا آتا ہے اور سفر حج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے کہ اقرار گاہ اور بازگشت دہی ہو اسی لیے چاہیے کہ سفر حج کی تیاری کرے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو طالع حکم سے ڈھونڈنا چاہئے اور جب اپنے نفس میں یہ خواہش پڑے کہ کسی طرح خرچ بہت سا ہو اور بادیہ و مدینہ و دراز کے سچ رہے اور منزل مقصود تک پہنچے پس شہر میں خزانہ اور تبدیل نہ تو چاہیے کہ یاد کرے کہ سفر آخرت اس سفر کی نسبت کہیں دراز ہے اور اس کا توشہ تقویٰ ہے اور تقویٰ کے سوا جس چیز کو توشہ جانا ہو وہ مرنے کے وقت سب پیچھے رہ جاوے گا اور اس سے دعا کروں گا جیسے بچا کھانا تازہ کہ سفر کے پہلے ہی منزل میں ٹھہرنا ہو اور پھر بھوک کے وقت آدمی حیران اور مفلج رہ جاتا ہو کہ کوئی تدبیر نہیں بن پڑتی تو اس لیے ضرور ہو کہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال جو آخرت کا توشہ ہیں موت کے بعد اپنے ساتھ نہ لے سکیں اور شہرت کی آمیزش اور قصور کی کدورت سے خراب ہو جاوے اور سواری جو قوت سامنے آوے سو قوت اپنے دل میں بیٹھا کی نعمت کا شکر کرے کہ چوپایوں کو ہمارا سفر دیا کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور شقت ملے ہو جو دے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک رول اسی طرح سامنے آ جاوے گی یعنی جنازہ کی تیاری ہوگی کہ تیرے سوار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا غرض کہ حج کا حال کچھ ایک شبہ سفر آخرت کے ہر فرد کو نظر کر لینا چاہئے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہے کہ سفر آخرت کی سواری کا توشہ ہو سکے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم ہو کہ موت قریب ہے اور ادراش کی سواری سے پیشتر تاوت پر سوار ہو جاوے اور تاوت کی سواری یقیناً ہوگی اور سامان سفر کا مہیا ہو جانا مشکوک نہ ہو تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور توشہ اور سواری سے مدد یعنی اول یعنی سفر سے غافل نہ ہونا کہ بیابان اور احرام کے دونوں چادر دن کے خریدنے کی قوت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے لپٹنے کو یاد کرے کیونکہ احرام کی چادر اور توشہ تو اس وقت باندھنا کہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہوگا اور کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے ملاقات کفن میں لپٹے ہوئے ہوئی بیشک ہو تو جس طرح کہ خدا تعالیٰ کے گھر کی زیارت بدون مخالفت لباس اور ہیئت معمولی کے نہیں ہوئی اسی طرح خدا تعالیٰ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز ہر صورت کے ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالف لباس ہو اور احرام کا کپڑا کفن کے پٹے کے مشابہ بھی ہو کہ سیاہ ہو نہ ہو اور نہ تیرے نکلنے میں یہ جانے کہ میں اپنے اہل و عیال و وطن سے جدا ہو کر اپنے عزیزین خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو دنیا کے سفروں کے مشابہ نہیں تو اس وقت اپنے دل میں یہ سوچنا چاہئے کہ میں کیا ارادہ کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں اور کس کی زیارت کو متوجہ ہوتا ہوں اور یہ سمجھے کہ میں شاہنشاہ کی طرف اس کی زیارت کرنے والوں کے زمرہ میں متوجہ ہوں جو خدا کے ساتھ حاضر ہوے اور جن کو شوق دلایا گیا تو مشتاق ہو گئے اور جن کو جانے کا حکم ہوا تو علاقوں کو قطع کر اور خلعت کو چھوڑ خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف جس کی شان عظیم اور قدر رفیع اور امر عظیم ہو متوجہ ہوے تاکہ رب البیت کی زیارت کے عوض اس کے گھر کی زیارت سے دل ہلا دین یا نہ کہ ان کو ان کی تہمتاں کر دے اور اپنے مرنے کی دیر سے اپنی مراد پادین اور اپنے عزیزین و اقربا کی قربانی اور قبول کی کرے نہ اس طرح کہ اپنے اعمال پر غور و مہار کہ ہم اتنی دور سے گھر جا چھوڑ کر آئے ہیں بلکہ اپنے

کے فضل پر پھر و سارے اور چونکہ اُسے اپنے گھر کے زیارت کرنے والوں کو حق میں عہد فرمایا ہو تو توقع کرے کہ وہ اپنے وعدہ کو سچا لکھتا اور یہ توقع کرے کہ اگر میں نہ کہہ سکتا ہوں پھر پھر اور اٹنا راہ ہی میں طعمہ اجل ہو تو خدا تعالیٰ سے ملاقات اسی میں ہوگی کہ اُس کے پاس چل رہا ہوں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ میں بیتہ ما جہا لی اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اور ہر گز میں گھسکیقتات تک گھاسیوں کے دیکھنے میں ہا ہواں یاد کرے حج موت کے باعث دنیا سے نکل کر میقات قیامت تک ہونگے اس کے ہر ایک حال کو اس کی ہر کیفیت سے مناسبت کرے مثلاً رہنوں کی ہشت سے مناسبت کرے سوال کی ہشت یاد کرے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سانپ بچھو کر پڑے دھیان کرے اور اپنے گھر بار اور قارب سے علاحدہ ہونے سے قبر کی ہشت اور سختی اور زمائی سوچے غرض کہ اپنے اعمال و اقوال میں جو خوف کرے اس کو قبر کے خوفوں کے لیے توشہ کرے اور میقات ہر احرام اور لبیک کہنے سے یہ جانے لبیک کہنے سے یہ ہرین کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی پر یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں تو اس وقت یہ توقع کرے کہ جواب مقبول ہو اور خوف کرے کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جاوے کہ لا لبیک لا سجد یکساں سے ضرور ہو کہ خوف درجہ کے درمیان متردد رہے اور اپنی تاب ملاقت سے علاحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اس لیے کہ لبیک کہنے کا وقت ہی حج کا شروع ہوا اور وہ خطرہ کی جگہ پر ہے غیاث بن عصفیہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کیا جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ زرد ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر گیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کہیں گئے پوچھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ دوتا ہوں کہ کہیں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے لا لبیک لا سجد یکساں پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی احراری کہتے ہیں کہ میں بوعلیمان دارانی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک نہ کہا پھر انکو غش کیا اور فائدہ کے بعد فرمایا کہ اے احمد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کھلا لو کہ میرا ذکر کم کریں کیونکہ ان میں سے جو بھوکا یا دگر تاروی میں اس کو نفست کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اے احمد میں نے ایسا سنا ہے کہ جو شخص حج ناجائز کرے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سجد یکساں حتیٰ ترمذانی یہ ایک توہم بھی ہے جو وہ میں اس کا کہیں کہیں نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب میقات میں لبیک بکا کر کے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دیتا ہوں کہ اُسے فرمایا ہو واذن فی الناس بالحدود صیان کرے کہ صورت کے پھکنے سے لوگ اسی طرح بکا کرے جاوے اور خوفوں سے اس کے میدان قیامت میں بھیجے اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا جواب دینے اور ان کی بہت سی حسین ہونگی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعض مقبول ہونگے اور بعض مردود اور بدترین خوف رجا کے درمیان متروک ہونگے جسے میقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اس کا مقبول ہونا یا سجدہ کا نہ ہونا اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیں اور اس بات کا خوف کرے کہ مہاد اقرب کا اہل گرین نہوا تو حرم میں آئے سے گناہ بگاڑا اور سختی و غضب بٹھو گیا مگر سب وقتوں میں رجا غالب ہونی چاہیے کہ اس کا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور انبیاء کے حق کی رعایت کیا ہے کہ تہن اور نہایت دالے اور دہائی دینے والے کی حرث تلف نہیں کیا کرتے اور کھیر پر نظر کرنے کے وقت اس کی عظمت دل میں تافہ کرے اور فرض کرے کہ گونا گونا گودیکھ رہا ہوں اور توقع کرے کہ خدائے تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُسے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زموں میں داخل فرمایا اور اس وقت یہ بھی دھیان کرے

ست اسرار و معانی
نکلی اپنے گھر سے
چھوڑا اللہ اور رسول
سینا میں چلے آئے
موت ہو چکا اس کا
اللہ جل جلالہ
میں حاضر ہو کر سجد
ہے مستعد ہو کر
لبیک بزم ہر روز
کو درود پڑھا کر دوسرا
دوسرے میں کیا کرے
اور بکا کرے لوگوں کو
نکلی اپنے گھر سے

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور فریق ہو جائیگا کہ بعض کو تہا جہالت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو تہا دیے جادینے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہوں گے بعض کو حج مقبول ہو اور بعض کو نا منظور اور حوالہ حج میں پیش آوے اس کو دیکھ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کر لی جائیے اس لیے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو تہا تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجاء اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرائر الصلوٰۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ وادھج ہو کہ آدمی طواف کی جہت کے اُن مقرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہو جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم پرست خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جانا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف اور حضرت ابو بیت کے ہوا اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہو اور اُنکے سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہے کہ دل عالم غیب میں ہو اور اُنکے سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زینہ ہے اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُس کے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہو اس قول میں کہ بیت المقدس آسمان میں کعبہ کے مقابل ہو اور فرشتے اُس کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے لہذا اپنے مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُنکو حکم ہوا اور وعدہ اُن سے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انھیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پر قادر ہو تو وہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض کا شغف والوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہے اور چچا سمود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عمدہ کو پورا کر دے گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے مستحق غضب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت علیؓ علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا اَلْحَجُّرُ الْاَسْوَدُ مِیْنُ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ فِی الْاَرْضِ یَصْلُحُ بَسَّ خَلْقَہُ کَمَا یَصْلُحُ الرَّجُلُ اَخَاہُ اور پروردگار کعبہ کو پکڑنے اور ملتمس سے چمکنے کے وقت یہ نیت کرے کہ بیت اور رب البیت کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور ہر توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے مل جائے گا وہ اُنکے سے محفوظ رہے گا اور پردہ پکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار جبکہ قصور کرتا ہو اُس کے دامن میں پڑتا ہو اور غفور قصور کے لیے اُس کے سامنے انگسار کرتا ہو اور یہ ظاہر کرتا ہو کہ میرا لہجہ اور ماوا بجز تیرے اور کہیں نہیں اور بدولت تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوڑوں گا جب تک کہ خطا معاف نہ کر دے اور آئندہ کو اس نہ دے دے اور سچی صفا اور مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہو کہ جیسے غلام بادشاہ کے محل کے جوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس امید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہوئے یا جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرماوے گا یا نا منظور تو دربار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس امید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرحمت فرما دے گا یا سچ ہوے دو بار دوا کرے

اس باب اور ذکر کے
ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲۲ حج جہاں سودا
عز وجل کا دہشتا
ہے زمین میں کہ
اُس سے اپنی طواف
سے مصافحہ کرنا
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرنا ہے ۱۲ یہ حدیث
باب دوم میں گذری
بروایت عبد اللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما

آئید کے بندہ مست شاہ با سوم ہر اکینہ دروے کند بہ لطف نگاہ اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں بلوں کے بیچ میں اسی طرح پھرنے والا ہو گا صفا کو حسات کا پلہ تجھ سے اور مردہ کو پرائیون کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں بلوں کے درمیان اسی طرح آنا جانا ہو گا کہ دیکھے کو نسا پلہ غالب رہتا ہو اور کو نسا مغلوب اور عذاب اور مغفرت میں تردد ہو گا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعری آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی تمام امتیں مع انبیاء کے اسی طرح اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی شفاعت کی طمع کرے گی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہے گی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گزرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو انکسار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح دالوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی نہ کرے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلوق پر نازل ہوتی ہو اور اسکے آنے کا ذریعہ دہلا سے عزیزین کے اوتادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے بھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتیں جمع ہو کر آئیں گے دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنوں کی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک امت کے ساتھ طلب حمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ انبیاء میں محروم ہیں اور ان کی کوشش بیکار ہو جائے بلکہ انہی وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خدا سے توالی نے میری مغفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود بھی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور جو ابدال و اوتاد کہ شہروں کے اطراف سے جمع ہوتے ہیں ان کے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طوق اس کے برابر ہو اور کوئی انہیں کہہ نہیں سکتی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کھڑوں کے پھیلنے میں قیصر کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل و رفض کا حقد ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہادت کا قصد کرے کہ اس مقام پر ایک شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شہہ ڈال دے یا کسی مصیبت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اس کی اسبب سے بچنے کو اس کے کنگاروں اور اگر کہو کہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا تھا لیکن اس کو مارا تھا اور پھر شیطان ظاہر ہوا نہیں پھر کنگاروں کے مارنے سے کیا غرض ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہہ شیطان کی طرف سے ہو اور اسی نے اس کو تھارے دل میں ڈالا ہو تاکہ تمہارا ارادہ کنگاروں کے مارنے کا شہت پڑ جاوے اور تمہارا خیال میں برآوے کہ یہ فعل ایسا ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں بلکہ کھیل کی سی صورت ہے اور اس میں کوئی مشغول ہوتے نہیں پس خوب کوشش اور مضرت کی ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنگاروں مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند کہ کنگاروں کا ظاہر تھوڑا ہے مگر ان میں کچھ نیکو فیوض ہیں ان کے پھرنے پر راتے ہیں اور اس کی ٹیٹھڑے ہیں کیونکہ اس کی فطرت ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کرے جس کی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ جھٹلنا صرف اس کی تعظیم بخیر ہو اور ہر کسی کے فوج کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل اسبب قتل اور سبب باعث تقرب ہے اسی لیے آگ اور اس کے اجزا کو پورا

زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلافات لفظی اور سوادب جاننے بلکہ دور سے کھڑے ہوئے آپ کی طرف کو مائل رہتے ہی طرح آپ بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارت کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی عادت ہے اور جان لینا چاہیے آنحضرت کو تھارے آئے اور کھڑے ہوئے اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہوا اور تھارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کر دو تھارے سامنے حد میں موجود ہو اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا ایک پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ ایک ایک آنسو کے لوگوں کا سلام پہنچاتا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگوں کو سٹے کر حضور کی میں حاضر ہوگا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صلی علیٰ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بدلہ تو صرف زبان سے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیا کچھ ہوگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس آؤ اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں درمجاہز اور انصار آپ کے گرد حلقہ کیے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تھارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں دل کا وظیفہ ہو جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فارغ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کو پاوے کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہو اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو حج قبول کرتا ہے جو دوست کھتا ہو اور جس کو دوست کھتا ہو اس کا متولی ہوتا ہے اور ان ہی میں سے ان کا سپر کار کرتا ہے اور اپنے دشمن اہلین مروت کا دباؤ نہیں ہے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالکس ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور سختی کے اور کچھ وصول ہو سکا فائدہ نہا باب سراج تمام ہوا جس کے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا واللہ اعلم بالصواب

روح الباقی
جسے اور کجاہ روز
جسے اللہ تعالیٰ
بمردن آباد درود
بجھ گیا ۱۱ سلام برداشت
ابو ہریرہ و ابن عمر رضی

آٹھواں باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

سماعی منظور اگر تھو ہے قرب یزدان	ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن
دیکھ افترا و اتق ورتل کی حدیث	جو مرتبہ قاری کے ہیں تھیں ہر دن عیان

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان بندوں پر یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکو صرف بشارت اور نبی کتاب منزل سے انکی گردنوں میں طوق منت ڈالایا وہ کتاب ہو کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل پرستین آتا اہل فکر کو اس سے گنجائش ہو گئی کہ اس کے قصے اور خبروں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے سیدھے راستے اور طریقے اللہ کا چلنا اس سے واضح ہو گیا حقیقت میں ضیا اور نور ہی ہے اور اسی کے باعث مخلوق سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید کی کو شفا ہے جہاں دن میں سے جو اس کے مخالف ہو اس کی کراہی توڑی اور جس نے اس کے سوا دوسری کتاب میں علم کو سبب کیا وہ حکم الہی سے گمراہ ہوا جہاں میں اور نور میں اور نور و ثقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیرہ حاوی ہونا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کئی

نہایت نہ اہل علم کے نزدیک اس کے فوائد کی کوئی حدود و غایت تلاوت والوں کے نزدیک زیادہ پڑھنے سے بُرائی نہیں ہوتی بلکہ ہر بار تلاوت جدید دیتی ہے اور اولین اور آخرین کو وہی ہدایت کرتی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جب اُس کو جنوں نے سُنا تو اپنی قوم کی طرف جلد رجوع کیا اور اس طرح انکو جودی تھا کہ انا سمعنا قرآنًا عجیباً صدی لی الرشہ فامناہ ولین نشرک بہنا اھذا جو اس پر ایمان لایا وہی صاحب توفیق ہے اور جس کا قائل ہو وہی اہل تصدیق جسے اُس پر شک کیا اُسکو ہدایت ملی اور جس نے اُسکے بموجب عمل کیا اُس نے سعادت و فلاح پائی اور ازاں جا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے باب میں یہ ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون اور دیون اور مصاحف میں اُسکے محفوظ رہنے کا سبب روزِ مہر کی تلاوت اور اُسکے آدابِ شروط کی رعایت اور اُسکے اعمال باطنی اور آداب ظاہری کی محافظت جو اسی نظر سے ان امور کا بیان کرنا ضروری ہے چاروں میں سے پہلے جو اہل علم کے

فصل اول

پہلے

[illegible][illegible]

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اُمو جو دہوتے ہیں۔ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُئی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اُمی احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُئی مجھے کے را یادوں مجھے حکم ہو کہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ علوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُسے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُنکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ لہو اور سہو اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اس بات کو چاہتی ہو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر تلاوت میں پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے گلے برابر توبہ عنایت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیے آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ کہیں تو حلاوت اور ملاحت ہو اسکا پیچے کا حصہ مینہ سا برستا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا ترہ رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ بخدا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں! در نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اُس کے لیے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اُسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا نہیں جس سے تلو اس نے اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اُسکو انچی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلغم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

حجۃ الیوم فی اربعین
ابن عباس رضی اللہ عنہما
یضد ولید بن خنیس
ابن خالد بن عقبہ

دوسرا بیان حافظ شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن اُنکو لعنت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا کہ یہ کار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافر ہو سکیں ہو اور ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بت پرستوں کی بہ نسبت ایسے ہی حافظوں کو جلد بکڑیگی اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تمہارے کلام سے

کیا علاقہ۔ اور ابن رباح کا قول ہے کہ میں کلام مجید کو یاد کر کے بچایا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں قرآن والوں سے وہ سوال ہوگا جو انہیں
علیہم السلام سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بہت باتوں سے پہچاننا چاہیے اول رات کو جس وقت آدمی سوتے
ہوں دوم دن کو جس وقت آدمی قصور کرتے ہوں سونام اس کے غم کرنے سے آدمیوں کی خوشی کے وقت چہارم اس کے رونے سے جبکہ لوگ
ہلستے ہوں پنجم اس کے سکوت سے جب لوگ دھوا دھوا کر باتوں میں لگے ہوں ششم اس کے خشوع سے جس وقت آدمی تکبر کرتے ہوں اور حافظ
قرآن کو چاہیے کہ خاموشی اور نرمی زیادہ رکھتا ہو جتنا کار اور بات کا ٹٹے والا اور غل اور شور مچانے والا اور سخت نہوادا حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے
فرمایا کہ اس امت کے اکثر منافق قاری ہونگے اور فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ جھکوبڑی باتوں سے منع کرے اور جب قرآن کی قرات جھکوبالغ ہو تو
اسکی تلاوت نہیں کرتا یعنی ایسا پڑھنا نہ پڑھنے میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کے حرمان کو حلال جانے لگے قرآن کے ساتھ انس نہیں ہوا۔
اور بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ ایک سورۃ شروع کرتا ہے اور فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس سورۃ کو تمام کرے اور بعض بندہ سورۃ
شروع کرتا ہے اور فرشتے اس پر نعت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو کسی نے پوچھا کہ یہ صورت کس طرح ہوتی ہے فرمایا کہ جب اس کے حلال
کو حلال جانے لگا اور حرام کو حرام تب اس پر رحمت بھیجتے ہیں ورنہ نعت کرتے ہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور نادانستہ اپنے
اچکھٹ کرتا ہے یعنی کہتا ہے اللہ علی الظالمین حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کو نہ والا وہی ہے اور کہتا ہے اللہ علی الکاذبین ورنہ خود جھوٹوں میں سے
ہے اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تفسیر قرآن کو منہ لین پڑھائی نہیں اور رات کو ادب مقرر کیا ہے کہ اس پر سوار ہو کر اپنی منزل میں قطع کرے ہو اور جو لوگ
تم سے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کا فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو ان کے معنی سوچتے تھے اور دن کو ان کی تمہیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت
ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن کو گونہ پر سے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے بموجب عمل کریں لوگوں نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا ہے کہ ایک شخص شروع سے
آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اس سے نہیں رہتا لگاسکے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جناب رضی اللہ عنہما کی
حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے بیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو
وہ اس سورۃ کے حلال اور حرام کو دیکھتا اور امر اور نہی سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اسکو جانتا پھر اپنے ایسے لوگ دیکھے کہ ان میں
سے کسی کو قرآن ایمان سے بیشتر ملتا ہے کہ احمد سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہی کی کوئی چیز نہیں ہے اور توقف کسی جانتا ہے
ہو گھاس ہی کا شاپلا جاتا ہے اور توریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی کہ اگر تو راہ میں ہوتا ہے
اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر پڑھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اس میں سے کوئی مطلب
تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو
کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اس کے طول اور عرض کو سمجھے گا لگتا تو اس سے روگردانی کرتا ہے بھلا میں تیرے نزدیک تیرے کسی
بھائی سے بھی گیا گذرا کہ اس کے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آٹھیا ہے
تو تو اسکی طرف تمام توجہ اٹھاتے کر کے ہمہ تن اس کی گفتگو سنتا ہے اور اگر کوئی بول اٹھتا ہے یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اس سے
اشارہ کر دیتا ہے کہ ٹھہرو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے ہائیں کرتا ہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردانی کیا ہے

اس راہ روایت
عقبہ بن عامر اور
اس کی اسناد میں ابن
یوسف ہے ۱۲ ج ۲۶
طرائف روایت جلد اول
بن عبد الوہاب
۳۳۳ زوائد روایت
مبسوط جلد اول
"ستہم جان کو کہ
خدا کی رحمت پر ظالموں کو
"ستہم جان کو کہ
خدا کی رحمت ہے
چندوں پر اس سے
بے ایمان کسی بھی
فصل میں تفسیر ہے

حاجت ہے۔ ادب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہو تک در کیشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے شروع تک اور دو شنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک و زنگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ جمل تک و پنجشنبہ کی رات کو سورہ واقعہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جہاں تھی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاتحہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھ تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو قومی بشوق کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ف سے فاتحہ اور م سے مائدہ اور ی سے یوسف اور ب سے بنی اسرائیل و ر سے شعرا اور و سے واقعات اور ق سے سورہ قاف صحابہ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی حضرت علیؓ سے مروی ہے اور یہ بات حسن و عشر اور اجزاء کے بننے سے پیشتر سے ہی ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔ ادب چہارم کہنے کے باب میں صحابہ کہ قرآن مجید کو خوش خط اور صاف لکھے اور سُرخ سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نیت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں حسن و عشر اور جز کو برآ جانتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخ سے نقطے لگاتے اور اس پر حُرُوت لینے کو مکرہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور ایسا علم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکرہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ اُڑے اور زیادتیان نہ پڑھ جائیں اسلئے گواہین کچھ فرمائی نہ تھی مگر اس آد کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسے شناخت زیادہ ہو جاتی ہو تو اب انکے احوال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا لڑا ایجاد ہونا اس مطلب کا نخل نہیں اسلئے کہ اکثر بائین نو پیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہو بڑی بدعت نہ ہو جو قدیم سنت کی تکمیل ہو اور سنت کو بد سے دیتی ہو۔ اور بعض کا کہنا کرتے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود اس پر نقطے نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی کی پیروی میں کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفون میں اول صاف خط پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے یعنی کہ سب اوریت پر نقطے دیے اور کہا کہ اسکا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا لڑا ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہرا معلوم ہوتا ہے پھر بعد اسکے انعام و آغاز کے نشانات پیدا ہوئے البکر بدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں اعراب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر اعراب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خدریؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ اعراب لگاتے ہوئے قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو برآ جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کے نکالے ہوئے ہیں اور اپنے قاریوں کو بلوایا انھوں نے قرآن کے کلمات حروف گنے اور اسکے حصے برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیا ادب پنجم کہ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کہ نہ کہ ہم غصہ سے بیان کر سکیں کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس اچھی طرح ٹھہر کر پڑھو تو تفکر پورہ دے لیں اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ قرأت کی صفت بیان کی تو کہہ کر کہ جو خدا پر ایمان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد
۲۔ ابوداؤد
۳۔ ابن حبان
۴۔ ابن حبان
۵۔ ابن حبان
۶۔ ابن حبان
۷۔ ابن حبان
۸۔ ابن حبان
۹۔ ابن حبان
۱۰۔ ابن حبان
۱۱۔ ابن حبان
۱۲۔ ابن حبان
۱۳۔ ابن حبان
۱۴۔ ابن حبان
۱۵۔ ابن حبان
۱۶۔ ابن حبان
۱۷۔ ابن حبان
۱۸۔ ابن حبان
۱۹۔ ابن حبان
۲۰۔ ابن حبان

ٹھکر کر ٹھکون اور انکو بچھتا جاؤں تو اس سے اچھا جانتا ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھ جاؤں اور یہ بھی مضمین کا ارشاد ہے کہ میں اگر انا زلت اور
 القارۃ بھکڑ ٹھکون تو اس سے بہتر بچھتا ہوں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو گھسیٹ جاؤں اور مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ دو شخص نماز میں ٹھکے ہو
 اور ہر ایک ٹھکے رہے مگر ایک نے سورہ بقرہ پڑھی اور دوسرے نے تمام قرآن پڑھا تو تو اب کسکو زیادہ ہوا فرمایا کہ دونوں شخصوں کو برابر ثواب ہوا
 اور یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھکر کر پڑھنا اسی بے مستح نہیں ہے کہ کسی نے ہی سمجھے کیونکہ اگر بھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا اگر پڑھنا ٹھکر کر
 اسکو بھی مستح ہو اسلئے کہ ٹھکر کر پڑھنے میں توفیر اور رحمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اسکا اثر بھی لمبیں زیادہ ہوتا ہے۔ ادب ششم قرأت
 کے ساتھ رونما مستح ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھکڑا کر گریہ کرنا اور اگر رونہ سکو تو رونی صورت بناؤ اور فرمایا کہ جس نے اس میں متین بالقرآن
 اور صالح مری کہے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح یہ تو قرأت مولیٰ ہو رونا کمان ہو اور حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ خلائق پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کر جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو
 چاہیے کہ اسکا دل لاری کرے اور تکلف رد کرنے کی تدبیر نہ ہو کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ دعا غم سے ہی پیدا ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 قرآن حزن کے ساتھ آتا ہے جب تم اسکو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی یہ صورت ہو کہ قرآن کی تہدید اور وعید اور حمد و ثناء
 کو سوچے اور ڈیرا سکے اور مرنو اہی میں اپنی کوتاہی کو خیال کرے تو اس سے ضروری حزن اور گریہ آوے گا اگر اس تل پر بھی صاف دل والوں کی طرح
 حزن اور گریہ دل میں نہ ہو تو حزن دگر کے نمونے کے لیے رد ہے کہ یہ نہایت بڑی سختی ہے اور آپ ﷺ یہ کہ آیات کے حقوق کا لحاظ رکھتے
 یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے توجہ منقطع نہ ہو اور سجدہ کرے آپ بھی سجدہ کرے بشرطیکہ طہارت
 رکھتا ہو اور قرآن مجید میں چھوڑے سجدے ہیں اور سورہ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ
 اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ بکیر کمر سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب یہ آیت پڑھے
 خرو سجدوا سبحوا الحمد ربہم وہم لایستکبرون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی من الساجدین تو جبکہ سبحین مجتہد اعوذ بک ان اکون من
 المستکبرین عن امرک وعلیٰ راویا ایک اور جب یہ آیت پڑھے ویخرون للادنان یکون یزیدیم خشوعاً تو یون دعا مانگے اللہم اجعلنی من الساکین
 الیک الخاضعون لک اسی طرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھے اور سورہ تلاوت میں نماز کی شرطیں شرط ہیں یعنی مستعزیز اور قلیل
 ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا اور بدن کا حدث اور غاسست سے ظاہر ہونا اور جو شخص سجدہ کے سنبھلنے کے وقت طہارت نہ رکھتا ہو وہ جس وقت
 طہارت کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نیت تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سجدہ
 کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تسمیہ کو زیادہ کیا ہے
 اور اسکی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی بجز اسکے کہ نماز پر قیاس کیا ہوا اور اس سجدہ کا نماز پر قیاس کرنا بعید ہے کیونکہ یہ سجدہ کے لیے حکم ہو جسے
 کی ہمت سے وارد ہوا ہو تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتہاع چاہیے اور سجدہ میں جاملے کے لیے اللہ اکبر کہنا البتہ مشروع کے مناسبت ہے
 اسکے سوا اور زمین بعد معلوم ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ نام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

تو ٹھکر کر پڑھنا اسی بے مستح نہیں ہے کہ کسی نے ہی سمجھے کیونکہ اگر بھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا اگر پڑھنا ٹھکر کر اسکو بھی مستح ہو اسلئے کہ ٹھکر کر پڑھنے میں توفیر اور رحمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اسکا اثر بھی لمبیں زیادہ ہوتا ہے۔ ادب ششم قرأت کے ساتھ رونما مستح ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھکڑا کر گریہ کرنا اور اگر رونہ سکو تو رونی صورت بناؤ اور فرمایا کہ جس نے اس میں متین بالقرآن اور صالح مری کہے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح یہ تو قرأت مولیٰ ہو رونا کمان ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ خلائق پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کر جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو چاہیے کہ اسکا دل لاری کرے اور تکلف رد کرنے کی تدبیر نہ ہو کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ دعا غم سے ہی پیدا ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ آتا ہے جب تم اسکو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی یہ صورت ہو کہ قرآن کی تہدید اور وعید اور حمد و ثناء کو سوچے اور ڈیرا سکے اور مرنو اہی میں اپنی کوتاہی کو خیال کرے تو اس سے ضروری حزن اور گریہ آوے گا اگر اس تل پر بھی صاف دل والوں کی طرح حزن اور گریہ دل میں نہ ہو تو حزن دگر کے نمونے کے لیے رد ہے کہ یہ نہایت بڑی سختی ہے اور آپ ﷺ یہ کہ آیات کے حقوق کا لحاظ رکھتے یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے توجہ منقطع نہ ہو اور سجدہ کرے آپ بھی سجدہ کرے بشرطیکہ طہارت رکھتا ہو اور قرآن مجید میں چھوڑے سجدے ہیں اور سورہ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ بکیر کمر سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب یہ آیت پڑھے خرو سجدوا سبحوا الحمد ربہم وہم لایستکبرون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللہم اجعلنی من الساجدین تو جبکہ سبحین مجتہد اعوذ بک ان اکون من المستکبرین عن امرک وعلیٰ راویا ایک اور جب یہ آیت پڑھے ویخرون للادنان یکون یزیدیم خشوعاً تو یون دعا مانگے اللہم اجعلنی من الساکین الیک الخاضعون لک اسی طرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھے اور سورہ تلاوت میں نماز کی شرطیں شرط ہیں یعنی مستعزیز اور قلیل ہونا اور کپڑے کا پاک ہونا اور بدن کا حدث اور غاسست سے ظاہر ہونا اور جو شخص سجدہ کے سنبھلنے کے وقت طہارت نہ رکھتا ہو وہ جس وقت طہارت کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نیت تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تسمیہ کو زیادہ کیا ہے اور اسکی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی بجز اسکے کہ نماز پر قیاس کیا ہوا اور اس سجدہ کا نماز پر قیاس کرنا بعید ہے کیونکہ یہ سجدہ کے لیے حکم ہو جسے کی ہمت سے وارد ہوا ہو تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتہاع چاہیے اور سجدہ میں جاملے کے لیے اللہ اکبر کہنا البتہ مشروع کے مناسبت ہے اسکے سوا اور زمین بعد معلوم ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ نام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

ادب ہشتم یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت کہ اشعذ باللہ اسمع العلیمن الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہزات السیاطین اعوذ بک رب ان یخفرون۔ اور قل اعوذ بک الناس اور سورہ الحمد پڑھے اور ہر سورہ کے تمام ہونے پر کہنا جاوے صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افعلنا بہ دبارک لنا فیہ الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ الحی القیوم۔ اور اثنائے تلاوت میں جب آیت تسبیح پڑھے تو سبحان اللہ واثنا لک کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آوے تو دعا اور استغفار کرے اور جب آیت رجا آوے تو اسکی درخواست کرے اور خوف کی آیت پڑھے تو پناہ مانگے اس سوال پناہ مانگنے وغیرہ کو زبان سے کہے خواہ دل میں کہے مثلاً یون کے سبحان اللہ واثنا لک اللہم ارزقنا اللہم ارحمنا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ شروع کی تو آپ کسی آیت رحمت پر نہ گذرے کہ عانہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت عذاب پر کہ پناہ نہ مانگی ہو اور نہ کسی آیت تنزیہ پر کہ سبحان اللہ نہ کہا ہو۔ اور جب تلاوت سے فارغ ہو تو وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کے وقت فرمایا کرتے تھے اور وہ یہ ہو اللہم ارحمنی بالقرآن فاجعلہ لے امام و لور و ہدی و رحمۃ اللہم ذکر لی منہ ما نسیت علی منہ ما جہلت و ارزقنی تلاوتہ اناء الدلیل اطراف النہار و جملہ لی تجتہ یا رب العالمین ادب نہم قرأت کا پکا کر پڑھنا ہے اور اتنا پکا کر پڑھنا تو بیشک ضروری ہے کہ اپنی آپ سنے اسلئے کہ قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آواز کو حروف سے پارہ پارہ کرے تو آواز کا ہونا ضروری ہے جو جسکے ٹکڑے ہو میں اور ادنیٰ مرتبہ قرأت کا یہ ہو کہ اپنی آپ سنے اور اگر خود نہ سنے گا تو ایسی قرأت سے نماز نہوگی اسلئے وہ دخل قرأت نہیں پاتی رہا اتنا پکا کر پڑھنا کہ دوسرے شخص سنے تو وہ ایک طرح سے اچھا ہو اور ایک جہ سے بُرا اور آہستہ پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت لالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ پڑھنے کی فضیلت پکا کر پڑھنے پر اتنی ہی جتنی خفیہ صدقہ دینے کو علانیہ خیرات کرنے پر یا و ایک دوسری روایت ہے کہ قرآن کو پکا کر پڑھنے والا ایسا ہے جیسے علانیہ صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے خفیہ خیرات کرنے والا اور ایک حدیث میں عام ارشاد ہے کہ خفیہ عمل علانیہ عمل سے شتر گنا زیادہ ہو اور اسی طرح یہ ارشاد خیر الرزق بالکفی غیر الذکر الخفی ما وریک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب و عشاء کے درمیان کی قرأت میں ایک دوسرے پر پکا کر مت پڑھو اور ایک رات سوید بن مسیب نے مسجد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نماز میں پکا کر کلام مجید پڑھتے سنا اور آپ خوش آواز تھے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے غلام سے کہہ کر اس غازی کے پاس جلاؤ اور کہو کہ اپنی آواز کو پست کرو غلام نے کہا کہ سجدہ پکھڑا نہیں اور اس شخص کا ہوا میں کیسے منع کروں آپ نے باواز بانہ کہا کہ ای غازی اگر تجھ کو اپنی نماز سے خدا نے تعالیٰ مقصود ہو تو اپنی آواز پست کر اور اگر خلق مقصود ہو تو وہ خدا سے تعالیٰ اس کے یہاں تیرے کسی کام نہ آوے گی یہ سنکر حضرت عمر بن عبد العزیز چپ ہو گئے اور رکعت کو مختصر پڑھ کر اور سلام پھیر اپنی جوتیان لیکر مکان کو چلے آئے اور وہ اسوقت درمیان منورہ کے حاکم تھے۔ اور پکا کر پڑھنے کے مستحب ہونے پر یہ روایت دال ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو سنا کہ رات کی نماز میں قرآن پکا کر پڑھتے ہیں آپ نے ان کے پڑھنے کو درست فرمایا اور ایک

اور افعال کبر و ادب
یونین فیض لکھا
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

دے دی ہو اور اس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے غالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے اُسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہے اور ایک مثال لکھی ہے جس میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہو نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرے بادشاہ نے اس حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جہلا یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اُسکو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدا کے تعالیٰ کا کلام ہے پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُسکے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سامنے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہے کہ چوپایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہے کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہے اُسکو سمجھ لیون تو بالضرور اُنکو ہمارے کمرے کی طرف آکر پڑتا ہے اور اپنے مقصد کو اُنکے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو ہمارے سمجھ کے مناسب ہوں جیسے ٹیچ کرنا اور سیٹی بھاننا اور اسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو پالوں کے ساتھ رہتے ہیں انہی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاوےں جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہواست میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب سے کلام کی عظمت کیجائی ہو تو کو یا اُور حکمت کا جسم اور مکان ہو اور حکمت آواز کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم مروج کے ہونے کے باعث کرم اور مغز ہو جسے میں اس طرح کلام کے ہواست و حروف میں اُنکے کلام کی جہت جیسے وہ اُنکے اندر رہتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام شرف بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہے غالبہ میں زبردست حق باطنی حکم جاری کہنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے ابرہ ہوتا ہے اور یہی نہیں کرتا ہے باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹھہرے جیسے سایہ آفتاب کی شمع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاوےں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اُنکی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہے کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیوے اور صرف اپنی حاجات کے معلوم کر لین غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا حکم جاری ہے یا آفتاب جو کد کی روشنی ظاہر کرتا ہے اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہے جو حاکم دل ہے کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہے اور وہ آب حیات ہے کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہے اور ایسی آواز ہے کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے لیے نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضا کیا جاتا ہے کہ وہ کلام کر کے اُس کی عظمت کا قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتانے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ آدمی کا کلام نہیں ہے درجہ کہ کلام بھی نہایت تلاوت میں سے ہے اُس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الا مطہرون۔ اور جس طرح کہ ناہر عہد قرآن کی اور اُسکے ورق مس بات سے محفوظ ہیں کہ اُن کی ہر بات ہمارے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی ہمارے اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدولت طرح کی ناپاکی سے پاک ہے اور اُنکے اور نور

جیسے آفتاب کی شمع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاوےں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اُنکی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہے کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجیوے اور صرف اپنی حاجات کے معلوم کر لین غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا حکم جاری ہے یا آفتاب جو کد کی روشنی ظاہر کرتا ہے اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہے جو حاکم دل ہے کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہے اور وہ آب حیات ہے کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہے اور ایسی آواز ہے کہ جسے اُسکو روشن کیا جی ہما بنوا غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے لیے نہیں اسی لیے اسی قدر براقتضا کیا جاتا ہے کہ وہ کلام کر کے اُس کی عظمت کا قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتانے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ آدمی کا کلام نہیں ہے درجہ کہ کلام بھی نہایت تلاوت میں سے ہے اُس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی الا مطہرون۔ اور جس طرح کہ ناہر عہد قرآن کی اور اُسکے ورق مس بات سے محفوظ ہیں کہ اُن کی ہر بات ہمارے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی ہمارے اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدولت طرح کی ناپاکی سے پاک ہے اور اُنکے اور نور

تعلیم و توفیق سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ چلے مصحف کے چھونے کا شایان نہیں اسی طرح اسکے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی طاقت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعلیم کی جہت سے عمر بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو ہیروش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اسکے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درسی اور آسمان اور زمین اور اُنکے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت اور پانی اور جانے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور ان پر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد یکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے فضل و رحمت اور عذاب اور سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کی گاتو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کی گاتو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور جھگڑا پر داندین اور یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور جھگڑا پر داندین اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہے کہ کسی چیز کی پروردگار ہوں تو ایسی باتوں کے سوچنے سے متکلم کی عظمت میں آتی ہے پھر کلام کی تعلیم میں جا کر میں ہوتی ہے جو عظیم دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کا نونا بعض مسفرین نے یا بھی خدا اکتب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کوشش اور جہاد ہے اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہورہے اور بہت کو اس میں صرف کوئے دوسری چیزیں صرف ہمت نہ کرے۔ اور بعض اکابر سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ جہلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز پساری ہو جسکی بات میں اپنے جی میں کر دین اور بعض کا یہ سلف کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اگر اس کی تعلیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا ڈھان ہو گا اور اس سے غافل نہ ہو گا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کہتے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیزیں میں فکر نہ کرے سے انس کا طالب ہو قرآن تو خود سیرگاہ اور تماشاکام مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشاکرتا ہو گا وہ ان کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بہتان اور تصور ہے اور عرسین اور دیبا اور گلزار اور سرسائیں ہیں اس طرح کہ سیم اسکے میدان ہیں اور قرآن کے بہتان اور ج اسکے عرسین اور ج میں سورتوں کے شروع میں سبحان یا سج یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسین ہیں اور ساتوں تم اسکے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اسکے گلزار ہیں اور اسکے سوا سرسائیں ہیں جس وقت قاری میدانوں میں داخل ہوا اور بہتانوں کے میوے توڑے اور جردوں میں گھسے اور عروسوں کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسائوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینگی انھیں میں ڈوبنا ہیگا اسکا دل علاحدہ نہ ہو گا نہ فکر ٹپکے گا چھارہم قرأت میں تامل کرنا یہ امر حضور دل کے سوا ہی کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیزیں میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سنتا ہے اسکو سمجھتا نہیں والا نہ پڑھنے سے متصور ہو جھٹا اور تامل کرنا ہے اور اسی وجہ سے اسکو ٹھہر کر پڑھنا سنون ہوا ہے کہ اگر ظاہر میں ٹھہر کر پڑھیکا تو دل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ تسکین نہ برکت نہ ہوتی ہو اور نہ جس

سب سے زیادہ اہم اور اہل علم

تلاوت

معنوں میں تامل کرے تاکہ اُس کے اسرار واضح ہوں کہ ہر ایک کے اندر بہت معانی مدفون ہیں اور بحر توفیق یافتہ شخصوں کو کسی کو معلوم نہیں ہوتے اور اسی کی طرف حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے اس قول میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی تھی ایسی نہیں بتائی کہ لوگوں سے چھپا رکھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو سمجھ اپنی کتاب کی عنایت کر دیتا ہے پس اس فہم کی طلب کا حصہ ہونا چاہیے جس کو حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین و دین کے علم کا ارادہ کرے اُس کو چاہیے کہ قرآن مجید کے علم کی بحث کرے اور علوم قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر ہیں کہ اکثر لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے یہی باتیں دریافت ہوتی ہیں ہوا ہے کہ فہم کے لائق ہیں انکی تہ کو نہیں پہنچتے اور افعال اللہ تعالیٰ کے یہ ہیں کہ آسمان اور زمین وغیرہ کا پیدا کرنا اور مارنا اور جلا نا وغیرہ تو تلاوت کر کے واسے کو چاہیے کہ ان افعال سے خدا تعالیٰ کے اسماء و صفات سمجھے اسلئے کہ فعل فاعل و دلالت کیا کرتا ہوا فعل کی عظمت سے اُس کے فاعل کی عظمت معلوم ہوتی ہوا ہے کہ فعل میں فاعل کا مشاہدہ کرے صرف فعل ہی کا لحاظ نہ رکھے کہ جو کوئی حق کو پہچانتا ہو وہ اسکو ہر چیز میں دیکھتا ہو کیونکہ ہر چیز اسی سے ہوا اسی کی ذات سے قائم اور اسی کی ملک تو واقع میں ہمہ اوست کا سامضمون ہوا جو شخص اپنی نگاہی ہوتی ہر چیز میں اُسکو نہیں دیکھتا اُسے گویا اُسکو پہچانا ہی نہیں اور جس نے اُس کو پہچان لیا ہے اُس نے یہ جان لیا ہے کہ سوا سے خدا کے تعالیٰ کے ہر چیز باطل ہوا اور ہر چیز اُسکی ذات کے ہر ایک چیز فانی ہو یہ نہیں کہ ثانی الحال باطل ہو جاوے بلکہ اگر اُس کے وجود کو اُسکی ذات کے اعتبار سے دیکھیں تو بالکل باطل ہوا یہاں اگر اُس کے وجود کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ وہ خدا کے تعالیٰ کے باعث اور اس کی قدرت کی جہت سے وجود ہوتا ہے البتہ اُسکو توحید کے طور پر ثابت ہوگا اور مستقل ہو کر صرف باطل ہوا ہے اور یہ امر علم کا شرف کا آغاز ہوا اور اسی وجہ سے تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد پڑھے افراتیم باختر تون افراتیم ہامنون افراتیم المار الذی نشر تون افراتیم انار الہی تون تون۔ تو اپنی نظر کو آگ اور پانی اور کھیتی اور بنی پر کو نہ نہ کرے بلکہ اس سبب حال سوچے مثلاً میں تامل کرے کہ وہ لفظ ایک ہی اجزا کا تھا اُسکی ہڈیاں اور گوشت اور رگین اور جھکے کیسے تھے اور اعضا مختلف شکلوں کے سر اور ہاتھ اور پاؤں اور جگر اور دل وغیرہ کس طرح ہو گئے پھر اُس میں صفات عمدہ سننے دیکھنے عقل وغیرہ کے اور یہی اخلاق مثل غضب و شہوت اور کفر اور جہالت اور انبیاء کا جھٹلانا اور جہل کرنا کیونکر پیدا ہوئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوا ہے اولم یزالا انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم میں۔ تو ان عجائب میں تامل کرے ان سے ایک لہر عجب العجائب کی طرف ترقی کر جاوے اور یہ صفات ہی کہ جس سے عجاائب صادر ہوئے ہیں غرض کہ ہر ایک فعل کو دیکھے اُس سے فاعل کی طرف نظر کرے اور انبیاء کا انزال جب سنئے کہ وہ کس طرح جھٹلائے گئے اور ایدہ اوپہ گئے اور ان میں سے بعض جان سے مارے گئے تو اس سے خدا تعالیٰ کی بے پروائی سمجھے کہ اُسکو نہ رسولوں کی حاجت تھی نہ انکی جن کے پاس رسولوں کو بھیجا ہوا اور اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تو اُسکی سلطنت میں کچھ اثر نہ ہوگا اور جب انبیاء کی مدد کا حال انجام کو سنئے تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہوا اور حق کی مدد کیا کرتا ہوا اور کئی کئی حال مثل عداوت و شہوت کے جب سنئے کہ نہ کہ انکرا تو اس سے خدائے تعالیٰ کی سطوت اور اتقان سے ڈرے اور اپنے نفس کے باپ میں ان حالات میں ہر رت حاصل کرے کہ اگر زمین فافل رہو گنا اور بے ادبی کرو گنا اور اس سلطنت چند روزہ پر چھو لوں گا تو کیا عجب ہو کہ مجھ پر ایسا ہی ہوا ہو اور وہی حکم نفاذ پائے اور ایسا ہی سوچنا اُسوقت چاہیے کہ جنت اور دوزخ کا وصف سنئے یا اور کوئی قرآن میں کا حال گوش فرم

مسماۃ ۱۰ جملہ دیکھو
عوارسۃ ۱۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۲۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۳۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۴۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۵۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۶۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۷۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۸۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۰ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۱ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۲ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۳ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۴ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۵ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۶ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۷ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۸ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۹۹ جملہ دیکھو
جملہ دیکھو جو پانی
پیشانی ۱۰۰ جملہ دیکھو

اسیے کہ جتنی باتیں اس میں سے سمجھی جاتی ہیں انکا بالاستیعاب لکھنا ناممکن ہے اسوجہ سے کہ کوئی انکی حد نہیں پہنچ سکتا اور ہر بندہ کو جس قدر نصیب ہوا کہ
 بقدر طاقت اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا یطرب ولا یابس لانی کتاب میں اور ایک جا ارشاد فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفدکم
 قبل ان تنفخ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مداداً در اس کی انتہا نہیں کی جہت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں جاپہوں تو اجمد کی آغیر سے
 شراوٹ بھردوں۔ اور یہی جو ذکر کیا ہے اس سمجھنے کے طور پر تنبیہ کر دی ہے تاکہ اسکی راہ کھلے ورنہ اس کے پورا بیان کرنے کی طبع نہیں ہو سکتی
 اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بچھی رکھتا ہو تو وہ ان لوگوں میں داخل ہوگا جن کے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
 ومنہم من استمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئک لزیین طبع اللہ علی قلوبہم اور پھر وہ موانع ہیں جن کو
 ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پائے اور نقصان کو فائدہ
 سے تمیز نہ کرے اور مولیٰ اس کے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہو اوسے۔ **ششم**۔ فہم کے موانع سے یکو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی
 سمجھنے سے باز رہے اسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر اسباب درجہ اولیٰ ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب انکو نہیں چو جھنے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاً ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم نظر والی الملکوت۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں
 داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہو اور بدوں نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں اور
 سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلا یہ کہ ہمت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حرف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا متولی ایک شیطان
 ہے جو تار یون پر عین ہے اسلیے کہ انکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھیر دے تو وہ تار یون کو اسی بات پر آمادہ کرنا ہے کہ حرف کو نکال کر
 ادا کریں اور ان کے خیال میں بسا دیتا ہے کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ فارسی کا تامل صرف حروف کے
 فاسح ہی پر منحصر ہو تو اسکو قرآن کے معانی کہاں دافع ہونگے اور جو شخص شیطان کے اس چبھے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اس کا بڑا ہی
 مسخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مذہب کو شکر اسکا مقلد ہو گیا ہو اور اس کی توفیق کرنا ہو اور اس کے دل میں اسکی بیج صرف سنی ہوئی بات
 کے اتباع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دیکھ کر اسکی بیج کرنا ہو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کی زنجیریں مقید رہتا ہے
 کہ وہ اسکو ٹٹنے نہیں دیتی ایسے اسکے دل میں بجز اسکے اعتقاد کے اور چیز خطو نہیں کرتی اسکی نظر صرف اپنی سنی ہوئی بات پر موقوف
 ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دور سے ہو جاتی ہے اور کچھ معنی اس کے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اس پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات
 تیرے دل میں کیسے گزری ہے تو تیرے اکابر کے عقیدوں کے خلاف ہے پس وہ شخص ان معنوں کو شیطان کا فریب جان کر اس سے دور رہ کر تاجر
 اور اس جیسے معانی سے احتراز کرتا ہے اور اسوجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علم سے انکا مقصود ان عقائد کا علم ہے جو حجاب اکثر لوگ صرف
 تقلید کی جہت سے چلے جاتے ہیں یا مذہب کے متعصبوں کی کلمات جدل لکھ کر انکو کھلا دیے ہیں مرنہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ
 ہوتا ہے وہ کس طرح حجاب ہو سکتا ہے نہتہا یہ مطلوب توفیقی ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں مانع فہم ہے جیسے کوئی عرش پرستوی
 ہونے کے باب میں جگہ بگڑنا اور ٹھہرنا اعتقاد کرے پس اگر صرف قدرت و ربوبیت میں سے دین یہ بات گزرے کہ جتنی باتیں خلق پر ہو سکتی ہیں وہ
 سب ایسی پاک ہیں تو اسکے دل میں تقلید اس بات کو نہ دیکے اور اگر بالفرض جمہاوسے تب تو اس سے دوسرے کشف و تہریر اور تہریر ہوتا ہے اور اچھا دیکھا

انام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا تعالیٰ اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اس کو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو فاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کو میں نے حکم سے سنا پس اس کی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا جسم نہ ٹھہرا اس جیسے درجے میں تلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکمائے کہا کہ جو کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اس کی تلاوت نہایت تھا یہاں تک کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سنتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اب میں اس کو حکم سے سنتا ہوں اور مجھ کو وہ خط اور تلاوت نصیب ہو کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا اور حضرت عثمان اور خلیفہ ثلث نے فرمایا کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرأت سے سیر نہوں اور یہ اس لیے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہیں جہت ثابت بتائی نے فرمایا کہ میں برس تو میں نے قرآن میں شہقت ہی اٹھائی مگر میں برس اس سے مجھ کو دولت تلاوت ملی۔ اور آدمی اگر حکم ہی کو مشاہدہ کرے اور اس کے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اول فقرہ والی اللہ دوم والا جملہ اوع اللہ الہما آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر انتفاع کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف متغافل ہوگا اس کے انتفاع میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سوا سے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے وہ ہم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تکریم انتفاع کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صاحبین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اس وقت اپنے آپ کو انہیں سمجھے بلکہ اہل نفس اور صدیقین کے لیے وہ مدراج خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جگہ بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفا کی آیت اور گنگاروں اور تقصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو اس میں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور بھی غرض کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہوتا کہ اس کو خوف پیدا ہو اور اس وجہ سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں گو کہ میں نے اسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان انسان نظام کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جس کا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہو۔ اور پوسٹ بن سلاطے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت ستر بار چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اس کے قرب کا موجب ہوگا اس لیے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اس کے لیے خوف مرحمت ہوتا ہو اور یہ خوف اس کو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اس کو خوف سے مامونی دیجاتی ہو جو انجام کو اس کو اور درجہ جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہو اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا جواب پاس میں اور اس میں ہو جانا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف انتفاع چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کے قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہیں کرتا سب اہل بیتہ اس کو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمہارے پاس اپنا فطار کر دوں گا پھر آئے پاس جا سکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی دن نکلے ان کے بھائی ملے اور کہا کہ تم نے میرے پاس فطار کر لیا وہ دیکھا تھا کہ

سنا۔ سوچا کہ
انہی حالت میں
اور فقرہ اولیٰ اللہ
سنا اور کہا کہ پڑھنا
تو اس سے مراد یہ ہے
آدمی جو اپنے نقصان
سے غافل ہو

ارجحاً حدیث
 تفسیر باب عالم کی تفسیر
 کنز الدین
 فضل اللہ
 تفسیر حدیث باب
 تفسیر حدیث باب
 قواعد الفقہاء

باطن اور صہ اور مطلع ہو تو چمکنے ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اللہ الرحمن الرحیم کو نبینا کر رکھ دیا اس کے معنی ہی کے سمجھنے کے لیے
پھر صادر نہ آسکا ترجمہ اور تفسیر تو ظاہری ہی اس کی تکرار کی کیا حاجت تھی۔ اور حضرت ابن مسعود کا فرمانا کہ جو کوئی ان لوگوں کو پھیلان کا علم چاہے علم قرآن کی
بحث کرے یہ بھی صرف ظاہر تفسیر سے حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے احوال و صفات میں تمام علوم داخل ہیں اور قرآن میں اس کی
ذات اور افعال و صفات کا بیان ہو اور ان علوم کی کچھ انتہا نہیں اور قرآن مجید میں اس کی طرف مجمل اشارہ کر دیا ہو اور ان کی تفصیل میں غور کرنا تو مجملہ
کے سمجھنے پر منحصر ہو صرف ظاہر تفسیر ہی سے تفصیل کی طرف اشارہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ جو باتیں کہ ناظرین پر مشکل پڑتی ہیں خواہ نظر یا سماعت
منقولات میں لوگوں کا اختلاف ہو قرآن مجید میں ان سب کی طرف رموز اور اشارات ہیں کہ ان کو بجز اہل فہم کے اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا
اس صورت میں ظاہر الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر ان امور کے لیے کیسے کافی ہونگے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا قرآن اور
والتمسوا غرائبہ اور حضرت علی کم اللہ وجہہ سے جو حدیث منقول ہو اس میں ارشاد ہو کہ قسم ہو اس ذات کی جس سے بھلوشی برحق کر کے بھیجا کر
میری اہست اپنے اصل دو میں و جماعت کو چھوڑ کر بٹھرتے ہو جاوے گی کہ کھل فرستے گراہ اور بکاتے والے ہونگے اور دوزخ کی طرف ہٹاؤ نیکی جب
یہ صورت پیش نہ ہو تو تم اپنے اوپر قرآن مجید کو لازم رکھنا کہ اس میں جو کچھ پہلے ہو گیا ہو اس کا حال بھی ہو اور جو تم سے بعد ہوگا اس کا بھی اور جو حالات
تم میں ہیں ان کا حکم بھی اس میں موجود ہو جو شخص جابر و نرین سے اس کے خلاف کرے گا اس کو خدا تعالیٰ توڑ دیگا اور جو شخص اس کے سوا دوسری چیز میں علم کا
طالب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی جبلتین اور اس کا نور میں اور شفا سے مفید ہو جسے اس کو بکراؤ وہ محفوظ رہا جو اس کا
تابع ہوا اس کو نجات ملی نہ وہ ٹھیک ہو کہ وہ درست ہو دے اور نہ مائل ہو کہ اس کو راستی کی حاجت پڑے اس کے عجائب کبھی منقطع نہیں ہوتے
اور نہ بہت سا پڑھنے سے چرانا ہوا آخر تک اور حضرت خذیفہ ثقی حدیث میں ہو کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد ان کو اپنی
اہست کے اختلاف اور پچھتے کی خبر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کو پاؤں تو آپ
بھٹکا کیا حکم فرمائے ہیں آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ کو سیکھنا اور اس کے بموجب عمل کرنا کہ نکاس کی صورت یہی ہے میں نے پھر بارہی سوال کیا
آپ نے یہی فرمایا کہ کتاب اللہ کو سیکھنا اور جو کچھ اس میں ہو اس پر عمل کرنا کہ تجارت اسی میں ہو۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ جاتا
وہ جملہ علوم کو بیان کر دیتا ہو اس سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن مجید تمام علوم کلی کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ اور حضرت
ابن عباس نے سنہ یثرب کے حکم فقہ اونی خیر اکثر کی تفسیر میں فرمایا ہو کہ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہو اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہو تمنا ہا
سیما اور وکلنا اہل علم او علمائے بیت میں جو چیز حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام دونوں کو عنایت کی اس کا نام علم و حکم رکھا اور جس بات کو
خاص حضرت سلیمان سے سمجھا اس کا نام فہم فرمایا اور اس کو حکم اور علم پر مقدم کیا غرض کہ ان امور سے معلوم ہوتا ہو کہ قرآن کے معنی سمجھنے میں بہت
بڑی گنجائش ہو اور ظاہر تفسیر قرآنی جو منقول ہو وہ اس کے مضامین معلوم کرنے کی انتہا نہیں ہو کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکیں لیکن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہو میں نے قرآن برائے الخ اور انبیائے سے تفسیر بیان کرنے کو منع فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اگر میں قرآن کو اپنی رائے سے کچھ کہوں تو کوئی نہ پوچھے اٹھادے اور کوئی آسمان مجھے چھپا دے اور سوائے ان کے اور احادیث و آثار
جو اس سے تفسیر لینے کی حاجت میں وارد ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ ان سے غرض یہ ہو کہ تفسیر کے باب میں نقل و روایت پر

[illegible]

کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جداگانہ معنی سمجھنے نہ چاہئیں یا کوئی اور غرض اسکے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ مستزادین کوئی سواسنی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کئی وجہوں سے قطعاً باطل ہے وجہ اول یہ ہے کہ سمجھنے میں یہ شرط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مانی جاوے اور اسکو بھی کہہ دیا جاوے کہ یہ تفسیر رائے سے ہے کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور اصحاب کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہؓ اور مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے اور مختلف قول فرمائے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حال ہی اور اگر انھوں نے کوئی قول آپ سے سنا ہو تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مفسر نے معنی دہے ہیں جو اسکو استنباط سے ہو چکے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں سات قول مختلف کہتے ہیں مثلاً الم ینبیئہ کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن میں کے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ اسے مراد اللہ ہے اور ل سے لطیف اور م سے رحم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب سموع کہتے ہو سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم فقهہ فی الدین علمہ التاویل پس اگر قرآن کی طرح تاویل بھی سموع اور محفوظ ہے تو حضرت ابن عباسؓ کو اس کے لیے خاص کرنے کے کیا معنی ہو سکے چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہ الذین یستنبطونہ منہم اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہے کہ استنباط ہی ہونی چاہیے کے سوا ہو اور چہنہ آثار کہ چہنہ پیشتر قرآن کے سمجھنے میں نقل کیے ہیں وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سمجھنے کی قید لگانی باطل ہے بلکہ ہر عالم کو جائز ہے کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی ایمانت تو اسکو دوسرے تون پر چھوڑ کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک رائے ہو اور اسکی طرف میل طبعی کھتا ہے پھر قرآن کے معنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اس کا مطلب ہوتا ہو اور اگر اسکی یہ رائے نہ ہو تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہ ہوتے اور یہ امر بھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہے چہنہ کوئی شخص اپنی طرف درست کرنے کو قرآن کی بعض آیات سے محبت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہے کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ اس کے مقابل کو دھوکا دیتا ہے اور کبھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ چونکہ آیت محتمل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو ڈھکتی ہے جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کو اپنی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو چکی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی ہوتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اس کے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور آیت کے لیے قرآن سے دلیل تلاش کرنا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہے کہ اسکو معلوم ہے کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی پہچلے ہارت میں لوگوں سے استخفا کر کے کہتا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے تسخیر افان فی السجور برکتہ اور کہے کہ تسخیر سے مراد ذکر کرنے سے ہے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس شخص نے کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو چاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہب الی قرعون انہ طغی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ قرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرنا ہے جس کی تفسیر کو بعض اوقات اپنے صحیح مقصود میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور سمجھنے والوں کو مغیب ہو تو کو انکی نیت صحیح ہوتی ہے

روح - آسمانی کتب میں جو کچھ ہے اور شیخ کا کلام اس کی تفصیل باب التفسیر میں ہے جو کچھ ہے اور شیخ کا کلام اس کی تفصیل باب التفسیر میں ہے جو کچھ ہے اور شیخ کا کلام اس کی تفصیل باب التفسیر میں ہے

اس طرح کی تفسیر ممنوع ہو اور کبھی اس تفسیر کو فرقہ باطلہ اپنے خراب مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی رائے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تو رائے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوئی جو مذکور ہوئی یعنی رائے سے مراد وہ رائے ہو جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ اجتماع صحیح علی سبب داخل ہو اور ہر چند رائے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو مگر کبھی رائے خاص اُسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش کے ہو دوسری صورت رائے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہے کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور اُس میں حُسنایا کچھ نہ ہو نہ قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہونا اسکے الفاظ ہم اور بدل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و ضمائر پر گاہ نہ اُسکی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبر دار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہوگا اور صرف عربی سمجھنے پر اکتفا کرے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلطیاں کریگا اور رائے سے تفسیر کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہوگا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے نقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری بختم ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی گنجائش یادہ ہو جاتی ہو اور جو الفاظ غریب کہ بدون سنی کے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہیں ہم انہیں کسی قدر کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ اُنہیں اور نکاحا حال واضح ہو اور معلوم ہو جواب کے ابتداء میں تفسیر ظاہر کے یاد کر کے میں سستی درست نہیں اور یہ کہ بدون ظاہر کے بختم کرنے کے باطنی اسرار تک پہنچنے کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کہ اسرار قرآنی کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور تفسیر ظاہری میں ہنگامی حاصل نہ کی ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی مکان کے شیشین تک پہنچنے کا دعویٰ کرے اور دروازہ میں قدم نہ رکھا ہو یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کے کلام کے مطلب سمجھ لیتا ہوں حالانکہ زبان ترکی کے مفہم نہ سمجھتا ہو کیونکہ تفسیر ظاہری قائم مقام لغت کی تعلیم کے ہو جو سمجھنے کے لیے ضرور ہو اور جن چیزوں میں حُسن و ضروری ہو وہ بہت سی ہیں اول حذف اور اضماع سے متعلقہ دوسرا جیسے واقفیت و التماس و بصیرت و ظلم و اہمال میں ہو کہ اُسکے معنی میں کہ ایک لفظ و مثنی ہو تو چھالے کو پہنچے شود کو دی انھوں نے اپنے نفسوں پر اس کے مار ڈالنے سے ظلم کیا ظاہر الفاظ عربی کا دیکھنے والا یہ گمان کریگا کہ وہ مثنی مینا تھی اندھی نہ تھی اور یہ نہیں جانے گا کہ انھوں نے ظلم کیا کیا اور اپنے اوپر کیا پیڑ اور اس پر خداوندی و اشرافی قلوب ہم اچھل پھریں ہمیں حب کا لفظ محذوف ہو یعنی گو سالہ کی دوستی اُنکے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور اذالہ و اضماع و ضعف المحیوۃ و ضعف الہیات میں یہ مراد ہو کہ ہم جھگڑندوں کے عذاب کا دونا اور مردوں کے عذاب کا دونا چکھا دینگے یہاں عذاب کو حذف کر دیا ہو اور زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور موت کو بولا ہو یہ حذف و تبدیل لغت فصیح میں درست ہو اور اسل القریۃ اللتی کنا فیہا من لفظ اہل محذوف اور پوشیدہ ہو یعنی سوال کو اُس گانوں کے باشندوں سے جس میں ہم تھے اور ثقلت فی السموات والارض میں ثقلت کے معنی پوشیدہ ہوئے کے ہیں یعنی قیامت آسمان و زمین والوں پر پوشیدہ ہو اور جب کوئی چیز مخفی رہتی ہو تو بھاری پڑ جاتی ہو اس لیے لفظ کی تبدیل ہو گئی اور اہل کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ اور و جملوں رزقکم انکم تاذہبون میں شکر کا لفظ محذوف ہو یعنی اپنی روزی دینے کا شکر کرتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اور اثنائاً و عندنا علی رسلکم میں السنہ محذوف ہو یعنی دس ہجرت جو اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہو اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر فیہم غائب قرآن کی طرف ہو حالانکہ اُسکا ذکر پیشتر نہیں ہوا اسی طرح ختی توارت ہا تجاب میں ضمیر آفتاب کی طرف ہو جو پیشتر مذکور نہیں اور والذین انحدوا من دونہ اولیا و انھد ہم الایقرونا الی القدر لقی میں یہ مراد ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں ما بعد ہم الخ یقولون کو یہاں سے حذف کر دیا ہو اور اس میں یز

مت اہم شاہد
انرا شہد مذکور
۱۱ صحت بیان تک
کہ چھپ گیا اور
میں ۱۱ صحت بیان
مذکور ہے کہ یہ
اس سے ہے
جانبی کہ ہم کو
پوشیدہ ہونا
کہہ چکے ہیں
سکھت پس کے
ہے

فما ہو ولا القوم لایکا دون یفہمون حدیثا ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة فمن نفسك یہ مراد ہے کہ وہ سمجھتے نہیں اپنے قول کو ما اصابک من حسنة الخ اور اگر یہ مراد ہو تو اس آیت کا مضمون اس رشتہ کے مخالف ہو جاوے گا قل کل من عند الله حالانکہ اس سے ظاہر اندیشہ قدر یہ فرقہ کا سمجھ میں آتا ہے وہم لفظ بدلا ہوا منقول ہونا جیسے دھور سینین میں سینا کی جگہ سینین پر اور سلام علی الیاسین کا الیاس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ادیس بن کیونکہ حضرت ابن مسعود کی قراءت میں سلام علی اور اسین ہر سووم لفظ کا کر ہونا جو ظاہر میں کلام کے اتصال کو قطع کرتا ہے جیسے اس آیت میں یا تابع الذین یدعون بن دون الله شرکاء ان یشعرون الا الظن کر اسکے معنی میں ان یشعرون کر آیا ہے اور اس آیت میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آسن فہم کہ اس میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے اور مراد میں آسن من الذین استضعفوا سے ہے چہاں ہم مقدم اور مؤخر ہو جانا الفاظ کا اور یہ مقام غلطی کرنے کا ہے کہ اگر آدمی سمجھ نہ لے تو غلطی کرتا ہے جیسے اس آیت میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل سخی کر اسکے معنی یہ ہیں کہ لولا کلمۃ واجل سخی لکان لزاما اور اگر یوں نہ تو اجل کو منصوب ہونا چاہیے جیسے لزاما ہے اور تیسواں کلمہ کا تک حقی عنہا میں معنی اس طرح ہیں کہ تیسواں کلمہ عنہا کا تک حقی بہا اور ہم درجات عند ربہم ومغفرة ورزق کریم کہا آخر جبکہ ایک من بیتک باحق میں کہا آخر جبکہ الخ جملہ سابق قل لا نقال شدوا الرسول سے مراد ہے یعنی غنیمت کے مال بھارے لیے اس لیے ہوئے کہ تم اپنے نکلنے سے راضی ہو اور کار فرما راض میں ہیں حکم تقویٰ غیوہ کا جملہ معترضہ کلام کے بیچ میں آگیا ہے اور اس طرح کی آیت یہ ہو سکتی تو منو اب اللہ وحده الا قولہ ایم لایہ لا مستغفرن لکم۔ چوتھم لفظ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف یا حرفت معنوں میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ تلامعہ الملوک والاعباد علی شئ یہاں شے سے مراد لفظ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہو اور ضرب اللہ تلامعہ جلین اجماعہم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو ظاہر نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخالفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہذا لمدی عتیدہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے منکر کے اور اس آیت میں قل قرینہربنا ما اطمینتہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسئلونہم عن نبیوں کے پر وہ جیسے یوں کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سووم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لہ ضیفا۔ چہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی ائمۃ میں پنج وقت اور زمانہ جیسے الی ائمۃ مودودہ اور وادکر اجدامہ

۱۱۔ شے سے مراد لفظ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہو اور ضرب اللہ تلامعہ جلین اجماعہم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو ظاہر نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخالفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہذا لمدی عتیدہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے منکر کے اور اس آیت میں قل قرینہربنا ما اطمینتہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسئلونہم عن نبیوں کے پر وہ جیسے یوں کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سووم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لہ ضیفا۔ چہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی ائمۃ میں پنج وقت اور زمانہ جیسے الی ائمۃ مودودہ اور وادکر اجدامہ

۱۲۔ شے سے مراد لفظ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہو اور ضرب اللہ تلامعہ جلین اجماعہم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو ظاہر نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخالفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہذا لمدی عتیدہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اپنے منکر کے اور اس آیت میں قل قرینہربنا ما اطمینتہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر مستعمل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جد علیہ منہ من الناس یسئلونہم عن نبیوں کے پر وہ جیسے یوں کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سووم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لہ ضیفا۔ چہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی ائمۃ میں پنج وقت اور زمانہ جیسے الی ائمۃ مودودہ اور وادکر اجدامہ

میں ششم قدم کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الایمان یعنی خوش قدیم و پختہ وہ شخص کہ کسی میں یکتا ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجے ہوئے فرمایا تھا اُمّہ وحدۃ یعنی اُمّت کا یگانہ اور یکتا ہو ششم نمونہ معنی انصاف صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہیں ہذا امت زید یہ زید کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حرف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشرن بہ نقھا فوسطن بہ جمعا یعنی پھر اٹھاتے اس میں گرد پھر جاتے ہوتے فوج میں اس میں ادل ضمیر کی سمون کی طرف ہو جو ادب و الحادیات ضعیف میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑنے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دین اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات صحابہ میں ہے یعنی صبح کو ڈھانڈ دیتے اور فوج مشرکین ڈھانڈ ڈالنے کی قسم ہو اور فائز لانا الما فافزینا من کل ثمرات میں ضمیر اول ابر کی طرف ہو اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں۔ ششم رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہر رمضان الادی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا لگاس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ رات کو اترایا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہو اگر یہ نہ معلوم ہو کہ کسی شب میں اترنا پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدون نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترتا ہو جو بعضی قسمیں اچانک اور لمحوں اور ضمیر اور حذف اور ابدال اور تقدیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ کمال مہر سے اور عاجز کر دے پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر و مبادرت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت ان امور میں نہ لےوے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً اُمّت کے معنی مشہور ہے جھگڑا کی طبیعت اور رائے اُسی کی طرف مائل ہو اور جب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے کو اُسی کی رائے اسی طرف جاوے جو مشہور معنی میں رکھے ہیں اور اُس کے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنوں میں تو یہ البتہ ممنوع ہونے کی صورت ہے نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشہ زندہ کو ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائینگے تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جاوے گا اور ترجمہ جاننا معانی کے مطابق کے سمجھنے میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مار میت از میت ولكن اللہ رحمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں چھینکا جب پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا اور معنی حقیقی اس کے بارے میں اس لیے کہ اس میں پھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ پھینکنا اور اعتبار سے ہو اور نہ پھینکنا اور جبت سے اور جہل اعتبار سے کہ نہیں پھینکا ہو اس سے خدا کے تعالیٰ نے پھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہے قاتلوہم فیدہم اللہ بایدیکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا کس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدا کے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی ہلانا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

ایک آدمی میں۔ آدمی
نقل کے معنی میں
کہ وہ اکیلا ایک اُمّت
اٹھا یا جائے گا یعنی
فوج میں دہی شخص
دن و جہاد و اسلام
سے اور اس شخص
صلح کی پشت مبارک
سے پھر دن و رات
انتقال کرے گا
کے بیٹے سمیع بن
ذہب بن و غیرہ
ہیں سے سمیع بن
ذہب بن اور
حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے چھوٹے
بھائی ہیں
اسی کی سی صورت
وہ قرآن سے
عذاب سے
موت کو کفار کے
ہاتھوں کو کفار کے
اور کبھی جہاد سے
بنی حنیئہ کے

اور

حادثہ سے وابستہ ہیں اور یہ قدرت خداوند کریم کی قدرت سے مترتب ہو اسی طرح بہت سے باریک علموں کے واضح ہونیکے بعد یہ منکشف ہوگا کہ واقعہ میں
وامیت اذیت و لکن اللہ رمی درست و بجا ہو اور اگر بالفرض ان معنوں کے اسرار دریافت کرنے اور اسکے مقدمات و لواحق کے باہم مترتب ہونے
میں تمام محرم صریح کر دی جاوے تو غالباً اسکے سب لواحق پورے ہونے کے پیشتر ہی عمر تمام ہو جاوے اور کوئی کلمہ قرآن مجید کا ایسا نہیں جس کی تحقیق میں
ان جیسے امور کی ضرورت نہ ہوتی ہو مگر علم میں پکے لوگوں کو اس کے اسرار اس قدر معلوم ہوتے ہیں جس قدر ان کے علم میں کثرت اور ولوں میں
صفائی اور تامل کرنے کی رغبت میں زیادتی اور طلب میں خلوص ہوتا ہو اور ہر شخص کو ترقی کرنے میں ایک حد ہوتی ہو کہ اس سے اعلیٰ درجہ پر
ترقی کر سکتا ہو مگر یہ ممکن نہیں کہ سارے مدارج طے کر جاوے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہو قل لو کان الہم ملام الکلمات ربی لفسد البصر قبل ان تنفذ کلمات
ربی اگر سند رسائی بنے اور درخت سب قلم ہو جاوے تو بھی اسرار کلمات الہی کے تحریر نہ ہو سکیں گے اور اسی وجہ سے لوگ اسرار کی کچھ میں مختلف
ہوتے ہیں باوجودیکہ ترجمہ ظاہری سب جانتے ہیں مگر تفسیر ظاہری اسرار کے فہم میں کافی نہیں اور اسرار کے سمجھنے کی مثال یہ ہے جو بعض اہل دل کھنٹ جھلم
کے سجدے کی حالت میں اس دعا سے سمجھتے ہیں اَعُوْذُ بِرِضَاکَ مِنْ مَخْطَاکَ اَعُوْذُ بِجَافَاکَ مِنْ عِقُوْبَتِکَ اَعُوْذُ بِمَنْکَ اَجْزَی شَاوْ عَلَیْکَ اَنْتَ کَمَا
اَنْتَ اَلِیْ نَفْسِکَ اِنِّیْ جِبْ اَکُوْ حَکْمُ ہُوَا کہ سجدہ سے قرب حاصل کرو آپ نے سجدہ میں قرب پایا اور صفات الہی کی طرف نظر کر کے بعض صفات کے ساتھ
بعض سے پناہ مانگی یعنی رضا کے ساتھ مخط سے پناہ مانگی اور یہ دونوں صفت ہیں اس طرح معافات اور عقوبت دونوں صفات ہیں کہ اول کی بدولت دم سے پناہ مانگی
پھر کچھ قرب زیادہ ہوا اور پہلا قرب بھی اسی میں مندرج ہو گیا تب آپ نے صفات سے ذات کی طرف ترقی کی اور فرمایا کہ اَعُوْذُ بِمَنْکَ اَجْزَی تَبْرِیْ ذَاتِ
اَلِیْ پناہ پکڑنا ہوں تجھ سے پھر کچھ قرب اتنا زیادہ ہوا کہ آپ کو شرم آئی کہ بساط قرب پر ہو کر پناہ مانگتا ہوں اُس وقت شائد تعریف کی طرف جھکے اور فرمایا اَلَا
تَنْتَ اَعْلَیْکَ اِنِّیْ تَبْرِیْ تَعْرِیْفَ نَبِیِّیْ حَاطَہُ کَرَسَمَتَا پھر آپ نے جانا کہ یہ بھی تصور ہو کہ ثنا کو اپنی طرف منسوب کیا تب فرمایا اَنْتَ کَمَا اَنْتَ اَلِیْ نَفْسِکَ
اَنْتَ کَمَا تَوَالِیْہَا جِیْسَا تو خود اپنی ذات کی ثنا کرے غرض کہ اہل دل کے لیے اس طرح کے رموز و واضح ہوا کرتے ہیں پھر ان رموزوں کی اور تہن میں
یعنی قرب کے معنوں کو سمجھنا اور قرب خاص سجدہ میں ہونا اور ایک صفت کے ذریعہ سے دوسری سے پناہ مانگنا اور اس سے اُسکی ذات کی پناہ پکڑنا
وغیرہ اور اس کے اسرار بہت ہیں ظاہر فطنوں کے ترجمہ سے معلوم نہیں ہوتے اور ترجمہ ظاہری کے مخالف بھی نہیں بلکہ اُن سے اسکی تکمیل اور مغزی
ہوتی ہو اور معانی باطنی سمجھنے سے ہماری مراد بھی یہی ہو کہ مراد نہیں کہ وہ معانی ترجمہ ظاہری کے مخالف ہوں باب آداب تلاوت تمام ہوا اور الحمد
اولاً و آخراً والصلوٰۃ علی کل عبد مصطفیٰ والسلام علی من اتبع الدیۃ اسکے بعد باب ذکر اور دعائوں کا ذکر ہوتا ہے

شاید اس کے بعد
رب کی باتیں یکسر
عام ہوں اور اسے
یہ تمام ہوں کہ رب
کی باتیں اور اسے
چاہے کہ ہوں تیری رضا
میں ہے غرض کہ اس پر
بزرگ ہوں نہ سنا تو فرمائی
میں سنا ہے کہ اس کا بیان
تیری ذات کی کچھ میں
تو نہیں ان کی اس کا بیان
تو جس نے اس کا بیان
کی اس سے ہر ذوق و ذوق
میں ہوں اور کھوں تو کو

نوان باب ذکر اور دعائوں کے بیان میں

رباعی ادعنی انجب ہو جب قول خدا یا احسن جو کہی ہو کہ ہے بجا یا دشمن بھی تو اس در سے نہیں ہو محروم ہو دیکھو کہ پندیرا ہوتی
شیطان کی دعا یا از انجا کہ بعد تلاوت قرآن مجید کے کوئی عبادت زبانی اس سے بہتر نہیں کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جاوے اور خالص دعاؤں سے
اپنے مطالب اسکی جناب میں عرض کیے جاوے لہذا بیان کرنا ذکر اور دعا کی فضیلت اور ان کے آداب شرط کا ضروری ہو اور یہ باتیں باہم مترتب ہونے کو ہوتی
اول فصل آیات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں مجمل اور مفصل طور پر اس فصل میں چار بیان ہیں
بیان اول مطلق ذکر کی فضیلت میں آیات اس باب میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو فاذا ذکر فی الذکر کم ثابت بنائی نے کہا کہ اگر تم

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا اُس روز کہ مجھ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یا دنیا اور اُس کے خوف سے رویا ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں نے کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت مستحری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سوسے اور پابندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لیے اس مرتبے سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دو چار ہو ان کی گردنیں بل رو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحت سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر نہ کرے وہ میرے سے مانگنے سے روک دے گا اسکو وہ چیز دوں گا کہ جو کچھ مانگے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ پہلے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تمہکو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں تمہکو اُن دونوں کے درمیان میں لغایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کہ میں کچھ ایسا ہوں کہ میرے ذکر سے تسک کرنا ابہر غالب ہے تو میں اُسکے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُسکا ہمنشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ذکر دین ایک خدا سے تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ مجھ خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے اور اُسکا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اسوقت یاد کرنا کہ وہ محرم کر دے۔ اور مردی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ہے میں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو اُنہیں تڑپا ہوا اور اُنھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو انکو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے ہیں اور اُس ذکر سے بجز اُسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصد نہیں ہوتا تو انکو ایک سادھی آسمان سے پکارتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے ہونگی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو اُنکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نبی جب تو تمہکو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو اُن تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ ٹوڑ دے کہ یہ بھی تمہارے تیرے احسانوں کے ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی مجلس لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھروں جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو گا ایسے دیکھینگے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں اور حضرت ابوہریرہ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور مسجد کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت ابوہریرہ سے اگر کہا کہ مجھے تو کوئی میراث بٹے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا اُنھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اور قرآن پڑھنے میں اپنے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور امشل بن ابی صالح سے اور وہ حضرت ابوہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں

ح ۱۔ تفسیر دھاک
ح ۲۔ حدیث ترمذی
ابن ماجہ
ح ۳۔ بخاری
ح ۴۔ مسند احمد
ح ۵۔ مسند ابی یوسف
ح ۶۔ مسند ابی داؤد
ح ۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۹۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۱۰۔ مسند ابی شیبہ
ح ۱۱۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۱۲۔ مسند ابی یوسف
ح ۱۳۔ مسند ابی حاتم
ح ۱۴۔ مسند ابی نعیم
ح ۱۵۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۱۶۔ مسند ابی شیبہ
ح ۱۷۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۱۸۔ مسند ابی یوسف
ح ۱۹۔ مسند ابی حاتم
ح ۲۰۔ مسند ابی نعیم
ح ۲۱۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۲۲۔ مسند ابی شیبہ
ح ۲۳۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۲۴۔ مسند ابی یوسف
ح ۲۵۔ مسند ابی حاتم
ح ۲۶۔ مسند ابی نعیم
ح ۲۷۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۲۸۔ مسند ابی شیبہ
ح ۲۹۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۳۰۔ مسند ابی یوسف
ح ۳۱۔ مسند ابی حاتم
ح ۳۲۔ مسند ابی نعیم
ح ۳۳۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۳۴۔ مسند ابی شیبہ
ح ۳۵۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۳۶۔ مسند ابی یوسف
ح ۳۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۳۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۳۹۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۴۰۔ مسند ابی شیبہ
ح ۴۱۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۴۲۔ مسند ابی یوسف
ح ۴۳۔ مسند ابی حاتم
ح ۴۴۔ مسند ابی نعیم
ح ۴۵۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۴۶۔ مسند ابی شیبہ
ح ۴۷۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۴۸۔ مسند ابی یوسف
ح ۴۹۔ مسند ابی حاتم
ح ۵۰۔ مسند ابی نعیم
ح ۵۱۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۵۲۔ مسند ابی شیبہ
ح ۵۳۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۵۴۔ مسند ابی یوسف
ح ۵۵۔ مسند ابی حاتم
ح ۵۶۔ مسند ابی نعیم
ح ۵۷۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۵۸۔ مسند ابی شیبہ
ح ۵۹۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۶۰۔ مسند ابی یوسف
ح ۶۱۔ مسند ابی حاتم
ح ۶۲۔ مسند ابی نعیم
ح ۶۳۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۶۴۔ مسند ابی شیبہ
ح ۶۵۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۶۶۔ مسند ابی یوسف
ح ۶۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۶۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۶۹۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۷۰۔ مسند ابی شیبہ
ح ۷۱۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۷۲۔ مسند ابی یوسف
ح ۷۳۔ مسند ابی حاتم
ح ۷۴۔ مسند ابی نعیم
ح ۷۵۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۷۶۔ مسند ابی شیبہ
ح ۷۷۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۷۸۔ مسند ابی یوسف
ح ۷۹۔ مسند ابی حاتم
ح ۸۰۔ مسند ابی نعیم
ح ۸۱۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۸۲۔ مسند ابی شیبہ
ح ۸۳۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۸۴۔ مسند ابی یوسف
ح ۸۵۔ مسند ابی حاتم
ح ۸۶۔ مسند ابی نعیم
ح ۸۷۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۸۸۔ مسند ابی شیبہ
ح ۸۹۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۹۰۔ مسند ابی یوسف
ح ۹۱۔ مسند ابی حاتم
ح ۹۲۔ مسند ابی نعیم
ح ۹۳۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۹۴۔ مسند ابی شیبہ
ح ۹۵۔ مسند ابی عیسیٰ
ح ۹۶۔ مسند ابی یوسف
ح ۹۷۔ مسند ابی حاتم
ح ۹۸۔ مسند ابی نعیم
ح ۹۹۔ مسند ابی حنبلہ
ح ۱۰۰۔ مسند ابی شیبہ

بیان لا اَلاَ اللہ کہنے کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مین نے اور مجھ سے پیشتر کے انبیائے کما ہو افضل یافت انا والنبیون من قبلی اتمین سے افضل یہ قول ہو لا اَلاَ اللہ وصدقہ لا شریک لہ۔ اور فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار کہے لا اَلاَ اللہ وصدقہ لا شریک لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر اُس کے لئے دس ہزار سال کے برابر ہوگا اور سونیکیان اُس کے واسطے لکھی جائیگی اور سونیکیان اُس کی دُور کی جاوین گی اور اُس روز شیطان سے شام تک اُسکو پناہ نہیگی اور اُس کے عمل سے بڑھکر اور کسی کا عمل نہیں بڑ اُس شخص کے کہ دس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے اور فرمایا کہ جو شخص مضبوطی طرح کر کے اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھاوے اور کہے اَشْهَدُ ان لا اَلاَ اللہ و لا شریک لہ و اَشْهَدُ ان محمداً عبیدہ و رسولہ۔ تو اُس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے جو ن سے مین سے چاہے اندر چلا جاوے اور فرمایا کہ لا اَلاَ اللہ کہنے والوں کو نہ قبر میں وحشت ہو نہ قبروں سے اُٹھنے مین کو یا کہ مین اُن کو دیکھ رہا ہوں کہ نفخ صور کے وقت اپنے رب سے سٹی بھاڑ رہے ہین اور یہ کہتے ہین اَتحمد اللہ الذی اذہب عنا الخزن ان ربنا الغفور شکور۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا ہو کہ اے ابو ہریرہ جو نیکی تم کر دے وہ قیامت کے دن وزن کی جاوے گی مگر اس بات کی گواہی دینی کہ لا اَلاَ اللہ اَشْهَدُ اُس کے لیے تیرا نہیں کھی جاوے گی اس لیے کہ اگر یہ کلمہ اُس شخص کے بلہ مین رکھا جاوے گا جس نے اُسکو صدق کے ساتھ کہا ہو اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اُن کے درمیان کی چیزیں دوسرے بلہ مین کھی جاوے گی تو ان سب لا اَلاَ اللہ ہی جھکنا رہیگا۔ اور فرمایا کہ اگر صدق کے ساتھ لا اَلاَ اللہ کہنے والا بعد از مین کے گستاخ لاوے گا تو اللہ تعالیٰ اُنکو سات کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو شخص مرنے کو ہو مہم کو لا اَلاَ اللہ کی شہادت تلقین کر دے کہ وہ گناہوں کو

[illegible]

پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب دینی پنے گھر سے نکلتا ہے اور کسم اللہ کتاب تو فرشتہ کتابہ کہ تو ہدایت کیا گیا اور جب کتابہ کہ تو کلفت علی اللہ تو فرشتہ کتابہ کہ تو کفایت کیا گیا اور جب کتابہ کہ تو لاقوۃ الا باللہ تو فرشتہ کتابہ کہ تو حفاظت کیا گیا پھر اسکے پاس سے شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے میں اور کہتے ہیں کہ اسپر تھارا بس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر لپکا ہوئے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کم فائدہ تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بدون علم مکاشفہ کے اور جگہ زیبا نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرتا ہے اور زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے۔ زبان در ذکر دل در فکر خانہ چہ حاصل میں ناز بنگانہ نا اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی لحظہ میں کر دل کا حاضر ہونا اور بھی دنیا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر قدم ہی بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور وہی علی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہوا ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب کس محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ انس محبت اسکے موجب ہو جاوے اور انھیں کے باعث سے ذکر سرزد ہووے مطلوب بھی ہی انس محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میرا اپنے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو وسوسے سے ٹوک کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہے اور اگر توفیق الہی اسپر مدد دست کرتا ہے تو اس سے مالوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہے اور اس بات سے کہ کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر اور اس کی خصالتوں کو ذکر کرے کہ اسکو سناؤ تو وہ اس سے محبت کرے گا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب ابتدا میں تکلف ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر کم کرتا ہے تو تکلف ہی سے ہودہ اسی سے کہ محبوب جانتا ہے اس طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا ثمرہ دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو انس و محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں وجہ محبت ہو جاتی ہے اور جو چیز ثمرہ محبت کی علت ٹھہرتی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے نہیں برس قرآن پر محنت ہی کی تھی پھر برس برس اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز انس و محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور انس و محبت چھٹی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک تکلف و مشقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو بعد از جاؤ کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو برا جانتا ہے اور زبردستی کھاتا ہے مگر اسپر مداومت کرنے سے اسکی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کہتا غرض کہ آدمی کا نفس متحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو وہ ایسا ہی عادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف کرنا وغیرہ اس کے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے مالوساتے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہیں کہ مرنے کے وقت اسے جدا ہو جاوے گا مثلاً گھر کے لوگ و مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور جز ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا پس اگر ذکر الہی سے انس کھتا ہوگا تب تو اسے نفع ہوگا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے اُنکے بر طرف ہونے سے لذت پاوے گا کیونکہ دنیا کی

اح - زہری و
حاکم و ابوداؤد
ابو یوسف و ترمذی
مسند احمد و غیرہ

اسکے فضل میں یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الدعاء ہوا العبادة پھر آپ نے دعویٰ التجب کو آخریت تک پڑھا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الدعاء من العبادة اور حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگتر نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ دعا سے ایک ایک تین باتوں میں سے جالے نہیں دیتا یا کوئی کاناہ بخشنا جانا ہی یا کوئی بہتری سروسٹ ملجائی ہی یا کوئی خیر اسکے لیے ذخیرہ کر دیتی ہے اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منیٰ کر کے ساتھ دعا اس قدر کافی ہے جیسے کھانکے ساتھ نمک کی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے فضل کی درخواست کرو کہ اسکو یہ اچھا معلوم ہو تاہی کہ اس کوئی مانگا اور بہترین عطا کندی کا منتظر رہنا اور دعا کے آداب میں اول یہ کہ دعا کے لیے اوقات شریف کو تاکتا رہے جیسے سال میں سے عرفہ کا روز اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ہفتہ میں جمعہ کا روز اور رات کی ساعتوں میں پھر کا وقت ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحاربم لیستغفرون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تہائی بجلی رات رہتی ہے آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اگر مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں اور کوئی اگر مجھ سے مانگے تو میں اسکو دوں اور کوئی اگر مجھ سے مغفرت کا خواہاں ہو پس میں اسکو بخش دوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ سوئے استغفر کم ربی یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے عنقریب رخصت مغفرت کروں گا تو اس سے انکی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے ترکے اٹھے اور دعا مانگی اور انکی اولاد انکے پیچھے آئیں کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ میں نے انکا قصور معاف کیا اور انکو پیغمبر کر دیا ادب وہم یہ کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب راہ خلائین فوجیں دشمنوں سے بھڑتی ہیں اور ہتھ کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے ٹکیر کرنے کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانا اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں بہتر ساعات میں مقرر ہوتی ہیں تو انکے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فان در تکیسہ کہیں میں عار نہیں ہوتی اور فرمایا کہ روزہ دار کی دعا در نہیں ہوتی۔ اور واقعہ میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہے اور عرفہ اور جمعہ کا روز بہتوں کے جمع ہونے اور فرما اللہ تعالیٰ کی رحمت امارت کے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہے۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہے کہ حالات اُس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو آئین ہیں انہیں بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونیکے مناسب ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں عاکی کثرت کرو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے دعائیت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھکو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اہل بات کی نمایاں ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سوہم یہ کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی اور اپنے ہاتھ اتنے اوپر کرے کہ نعلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ چاہے بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقع میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب

۱۰ رسالہ میں حدیث
۱۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۲۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۳۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۴۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۵۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۶۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۷۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۸۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۰ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۱ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۲ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۳ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۴ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۵ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۶ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۷ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۸ دعا و ضعیفہ صحیح
۹۹ دعا و ضعیفہ صحیح
۱۰۰ دعا و ضعیفہ صحیح

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمتہ تمہارا صلوات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے اللہ تعالیٰ علی کل حال اوب کچھ یہ ہو کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سال نہ کرنے لگے سلم بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب وراہو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ درودوں سے قبول کو قبول کرتا ہو تو وہ اس سے بزرگ ہے کہ درودوں کے پہنچنے کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کوئی اور حاجتیں مانگے تو ایک پوری کردے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابو طالب کی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل ہی یہی ہے تو یہ کرنا اور خدا روں کے حقوق انکو پہنچا کر تمام ہمت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب قریب ہی ہے کسب احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں جمل خور ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے وہ کون شخص ہے کہ کوئی تیرے میں تمہاری اور تمہارے درمیان سے ہم نکال دین حکم ہوا کہ اے موسیٰ جہلی سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر جہلی کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب جہلی سے توبہ کرو پھر ان سے توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خدا سے دعا لے ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستاویں گے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہو اس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاہرات والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسلئے ایزاک کا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اُن پر بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں اکیلا سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور بہاڑوں میں جا جا کر روئے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمہارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرنے کے لئے زبانیں ٹھک جاوین تب بھی میں تم سے دعا مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی روئے والے پر ترس کروں جب تک کہ خدا روں کے حقوق انکو نہ پہنچا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اُنکی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلیے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اسے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک ہر لون سے نکلتے ہو اور میری ہاتھ میرے سامنے پھیلا تے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پیٹوں کو چراہتے ہیں پھر کھا کر اب میرا حق تم پر بہت زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تمکو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابو الصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لئے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چٹیٹی اپنی کمر کے بل پڑی ہو اور ہاؤن آسمان کی طرف کو کر کے کہ رہی ہے

ح ۱۰۰۰
دعوت برادیت
۱۳۵۵
شکر ہے اس خدا
کو جس کی نعمت سے
پوری ہوئی ہیں زبان
۱۱
خدا کا حال پر
ح ۱۰۰۰
دعوت برادیت
۱۳۵۵
شکر ہے اس خدا
کو جس کی نعمت سے
پوری ہوئی ہیں زبان
۱۱
خدا کا حال پر

کہ انہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے عوض میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو نیچہ تمہارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا اور آدمی کہتے ہیں کہ لوگ نیچہ کے لیے دعا کرتے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ حاضرین تم کو اپنے خطا وار ہونے کا اقرار کرو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہے پھر بلال بن سعد نے کہا کہ انہی ہم نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے اعلیٰ المحسنین میں سبیل نبی نیک کا رد ہر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بڑائی کا اقرار کر چکے پس تیری مغفرت میں جیون لیے ہو انہی ہم کو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر نیچہ برسا یہ مکر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک برسا سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے نیچہ کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم نیچہ میں دیز سمجھتے ہو اور میں نیچہ میں دیر جانتا ہوں نبی خطا میں ہماری اس قابل ہیں کہ پھر برسیں - اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کیلئے ہر سب آدمی لوٹ گئے صرف ایک شخص جنگل میں رہ گیا اپنے اُسکو فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے عرض کیا کہ میں درویش گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ ہوا کہ ایک درویش نماز پڑھتا تھا اور پاس کو ایک عورت گذری میں نے اُسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں اُنکے میں انگلی ڈال کر نکال لی اور اُس عورت کے پیچھے پھینک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُسکو فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آمین کہتا جاؤں اُس شخص نے دعا مانگی اُس وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا - اور یہی غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے میں شخص چھانسنے اور اُنکے ساتھ دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ جو چھ ظلم کرے اُسکو ہم معاف کر دیں اہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو کو معاف کر اور دوسرے نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرنا اہی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس آؤ ہکو آزاد کر اور تیسرے نے کہا کہ اہی تو نے توریت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر پسندین کھڑے ہوں ہم اُنکو محروم نہ پھرین اہی ہم بھی تیرے مساکین ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور مت کر اس کے بعد انہی پھر برسا - اور عطا و سملی کہتے ہیں کہ ایک سال خشک سالی ہوئی ہم نیچہ کی دعا کے لیے ہاتھ نکلے دیکھا تو سعد بن بخزون قبرستان میں ہیں انھوں نے ہلکے دیکھا کہ کیا دعا کیست کا تر یا قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ نیچہ نہیں برستا اس کے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو نیچے دلوں سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے دلوں سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلاؤ میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں سے انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ اہی دسیدی دمولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ پھیل اپنے اسمائے مکنوں اور اپنی نعمائے خردوں کے ہلکے کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرما وہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ سعد بن نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور بانی موملاد جبار گرنے لگا سعد بن وہاں سے کہتے ہوئے چلے یہ قطعہ زہد اور اہل عبادت کو ہر واقعہ میں فلاح کا گونکہ مالک کے لیے کرتے ہیں فانی ہے یہ چشم بیمار میں انکی نہیں ہے خواب کو دخل نہ یاد محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر نرم ہاں میں عبادت میں خدا کی وہ یہاں تک مصروف ہاں کو بسنے پڑے

کرتا ہو سارا عالم اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا کہ خشکی بہت تھی لوگ دعا کے لیے نکلے میں بھی نکلے ساتھ نکلا۔ اتفاقاً ایک غلام حبشی آیا کہ ایک موٹی چادر کا تھکے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے سنا کہ اُسے یوں کہا اگلی گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی جہت سے تیرے نزدیک یہ صوفیوں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے بیٹھ کر آسمان سے روگے یا ہو کہ اس سے اپنے بندوں کی تادیب کرے پس اُن کی علم و تقاروا لے اور اسی وہ شخص کہ تیرے بندے تیری طرف سے نیکی اور احسان کسوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں تجھے سوال کرتا ہوں کہ تو انکو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ لگا ہی کھتا رہا کہ ابھی اور اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف سے بیٹھ گیا ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں فضیل کے پاس گیا انھوں نے مجھ کو کہا کہ تم اُس معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ ایک بات تھی کہ جس پر دوسرا شخص سے آگے بڑھ گیا اور وہی اُسکا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے اُسے اُس قصہ کو نقل کیا وہ چیخ مار کر بیہوش کر پڑے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ کو ساتھ لے گئے جب حضرت عمرؓ دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے فرمایا کہ اگلی کوئی بلا آسمان سے بدوں گناہ سے نہیں آتی در نہ بدوں توبہ کے کبھی ٹلی اور لوگوں تیری قربت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے مجھ کو تیرے سامنے کر دیا ہو اور یہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانی کے بال توبہ سے تیری طرف کھینچے ہوئے اور تیرے نگاہبان ہی کہ چمکے ہوؤں سے بچ نہیں رہتا اور نہ شکستہ حال کو تلف کے موقع میں چھوڑے اب چھوٹے تضرع کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں اور دہائی کی آوازیں بلند ہوئیں اور توباطن اور مست سے زیادہ خفیہ امر کو جانتا ہوا تھی پس نبی فرمادی کی بدولت انکو پانی دے پینے اس سے کہ وہ ناامید ہو کر تباہ ہو جاوین کہ تیری رحمت سے بجز کافروں کے اور کوئی ناامید نہیں ہوتا راوی کہتا ہے کہ اسے یہ کلام یاد ہے کیا تھا کہ پیار جیسا بادل گھرا آیا اور برسنے لگا دو سوسوایاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا کہ اللہ والا کہتے ہیں ان کی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا سلیمان علیہ وسلم اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک پر بشارت معلوم ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم کیا سن رہے ہو کہ جو کوئی تمھاری امت میں سے تم پر درود بھیجے تو میں اسے پودنوں اور جو تمھاری امت میں سے سلام بھیجے تو میں اسے درود مل مرتبہ سلام بھیجوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں جب تک کہ مجھ پر درود پڑھے پس چاہے کوئی بندہ تھوڑا درود پڑھے یا بہت مرتبہ پڑھے اور فرمایا کہ مجھے قریب تر آدمیوں میں سے وہ ہوگا جو ان میں سے مجھ پر درود بہت پڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایماندار کو اتنا ہی بخل بہت ہو کہ میرا ذکر اس کے سامنے ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے اور فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کثرت سے پڑھو اور فرمایا کہ جو شخص میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس بڑیاں شادی جائیں گی اور فرمایا کہ جو شخص انان اور تکیہ منکرہ دعا پڑھے اللہ رب ہذا الدعوة التامہ والصلوة التامہ صل علی محمد عبدک رسولک اعط الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ واستغاثۃ یوم القیمۃ اسکے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی اور فرمایا جو شخص مجھ لکھنے میں درود پڑھے تو فرشتے اس کے لیے ہمیشہ مغفرت چاہیں گے جب تک کہ میرا نام اُس کتاب میں لکھا۔ اور فرمایا کہ زمین میں کچھ فرشتے جہتے رہتے ہیں میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں اور فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہو تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر بھیجتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں اور

ابن علی عن ابن عباس ۱۲
صحیح ابوداؤد
سنن ابوداؤد
اس بن ابی داؤد
صحیح سنن ابی داؤد
والبیہق ہرودایت
صحیح بخاری
جابر بن عبد اللہ
ذکر ابن ابی نعیم
صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے لوگ اور عوام
نہیں ان وہ سب کی
روایت میں ہے
نہایت بیافادہ
ابن ابی داؤد
سنن ابی داؤد
جہادیت ابی داؤد
سنن شریف
اس کی سند بالکل
کی توثیق گوری ۱۲
ابن ابی داؤد
ابن ابی داؤد
سنن ابی داؤد
سنن ابی داؤد

۱۲

اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود و کسب بھیجیں آپ نے فرمایا کہ یوں کہو اللہم صل علی محمد عبدک صلی اللہ علیہ و آلہ و ازواجہ ذریعہ
کما صلیت علی ابراہیم و آلہ ابراہیم و ہمارک علی محمد و ازواجہ ذریعہ کما بارکت علی ابراہیم و آلہ ابراہیم انک حمید مجید اور مردی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے حضرت عائشہ کو سنا کہ رو رو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں ایک خرمائے درخت
کا کندہ تھا جس پر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے منبر بنوایا تاکہ آواز سب کو سناوین اس کندہ نے آپ کے فراق میں
نالہ کیا یہاں تک کہ آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ چپ ہو گیا اب آپ کی امت کو تو بطریق اولیٰ آپ کے فراق میں زاری کرنا زیادہ یا رسول اللہ
آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس درجہ کو پہنچا کہ آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی جائیگا اور
فرمایا میں بطریق الرسول فقہ اطلع اللہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ تصدیق ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اس درجہ کو پہنچا کہ
اُس نے آپ کے تصور دعا کرنے کا حال آپ سے کہنا پیشتر اس سے کہ قصور کا حال آپ کو بتا دے چنانچہ فرمایا عفا اللہ عنکم لم اذنت لکم یا رسول اللہ
آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ کا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہو کہ آپ کو سب نبیوں کے آخرین مبعوث فرمایا اور سب کے پیشتر پیدا کر
اپنی کتاب میں کیا چنانچہ فرمایا اذ اخذنا من النبیین ميثاقهم و منک من لوج و ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ الایہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ تصدیق ہوں
آپ کا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہو کہ لوگ دروغ کہیں کہ دروغ میں عذاب میں مبتلا یہ تمنا کہ نیک کاش مہینے آپ کی اطاعت کی ہوئی
چنانچہ انکا حال قرآن مجید میں اس طرح موجود ہے لکن یالینا اعلنا اللہ و اعلنا الرسول یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اللہ عزوجل
بن عمران کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھ عذابت کیا تھا جس میں نہ ہون چھوٹی تھیں تو وہ کچھ آپ کی انجیون عجیب ترین تھا جن میں سے پانچ کے ذرا حصہ ہے
رحمت خدا آپ پر ہو یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ آپ پر تصدیق ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایمان علیہ السلام کو جو عذابت فرمائی ہوگی چار
صبح و شام کو ایک ایک مہینے کی راہ تھی تو یہ کچھ آپ کے بھائی سے عجیب ترین تھی جس پر آپ نے ساتویں آسمان تک سیر کر کے انہی رات نماز صبح و عشاء میں پڑھی
آپ پر رحمت خدا ہو یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو مردہ کے زندہ کرنے کا عطا
فرمایا تھا تو یہ سب عجیب ترین کہ زہری ہوئی بکری تھی سوئی آپ سے ہوئی اور اس کے دست سے عرض کیا کہ کھانے کھائے کہ پھر میں نے یہ یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پر تصدیق ہوں حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے یہ دعا مانگی تھی رب لا تدع علی الارض من الکفرین فی ارض اگر آپ ہمارے جیسے
ایسی ہی دعا فرماتے تو ہم سب ہلاک ہو جاتے والانکہ شہداء آپ کی روندی گئی چہرہ آپ کا مجروح ہوا سامنے کے دانت آپ کے ٹوٹے لوگ آپ نے
کلمہ خیر فرمایا اور یہ کما اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں آپ کی کم سخی اور تھوڑی سی عذابت سے لوگ
تاریخ ہو گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اسے نوح باوجودیکہ انکا سن بہت تھا اور بہت زندگی باقی اور آپ پر بہت لوگ ایمان لائے اور آخر
تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر بالفرض آپ اپنے پاس بجز اپنے برابر کے اور کسی کو نہ بچھاتے تو لوگوں
میں سے کسی کماں نصیب ہوتی اور اگر آپ اپنے ہمسرے سے نکاح کرتے تو ہم دولت مناکحت سے محروم رہتے اور اگر آپ اپنے حبیب شخص کے ساتھ
رہتے تو ہم لوگ اس کے ساتھ رہتے اور اگر آپ اپنے حبیب شخص کے ساتھ رہتے تو ہم لوگ اس کے ساتھ رہتے اور اگر آپ اپنے حبیب شخص کے ساتھ رہتے تو ہم لوگ اس کے ساتھ رہتے

۱۰۹۰
باب نہم دعاؤں کا ذکر فصل دوم دعا کے آداب فضیلت میں
۱۰۹۱
۱۰۹۲
۱۰۹۳
۱۰۹۴
۱۰۹۵
۱۰۹۶
۱۰۹۷
۱۰۹۸
۱۰۹۹
۱۱۰۰
۱۱۰۱
۱۱۰۲
۱۱۰۳
۱۱۰۴
۱۱۰۵
۱۱۰۶
۱۱۰۷
۱۱۰۸
۱۱۰۹
۱۱۱۰
۱۱۱۱
۱۱۱۲
۱۱۱۳
۱۱۱۴
۱۱۱۵
۱۱۱۶
۱۱۱۷
۱۱۱۸
۱۱۱۹
۱۱۲۰
۱۱۲۱
۱۱۲۲
۱۱۲۳
۱۱۲۴
۱۱۲۵
۱۱۲۶
۱۱۲۷
۱۱۲۸
۱۱۲۹
۱۱۳۰
۱۱۳۱
۱۱۳۲
۱۱۳۳
۱۱۳۴
۱۱۳۵
۱۱۳۶
۱۱۳۷
۱۱۳۸
۱۱۳۹
۱۱۴۰
۱۱۴۱
۱۱۴۲
۱۱۴۳
۱۱۴۴
۱۱۴۵
۱۱۴۶
۱۱۴۷
۱۱۴۸
۱۱۴۹
۱۱۵۰
۱۱۵۱
۱۱۵۲
۱۱۵۳
۱۱۵۴
۱۱۵۵
۱۱۵۶
۱۱۵۷
۱۱۵۸
۱۱۵۹
۱۱۶۰
۱۱۶۱
۱۱۶۲
۱۱۶۳
۱۱۶۴
۱۱۶۵
۱۱۶۶
۱۱۶۷
۱۱۶۸
۱۱۶۹
۱۱۷۰
۱۱۷۱
۱۱۷۲
۱۱۷۳
۱۱۷۴
۱۱۷۵
۱۱۷۶
۱۱۷۷
۱۱۷۸
۱۱۷۹
۱۱۸۰
۱۱۸۱
۱۱۸۲
۱۱۸۳
۱۱۸۴
۱۱۸۵
۱۱۸۶
۱۱۸۷
۱۱۸۸
۱۱۸۹
۱۱۹۰
۱۱۹۱
۱۱۹۲
۱۱۹۳
۱۱۹۴
۱۱۹۵
۱۱۹۶
۱۱۹۷
۱۱۹۸
۱۱۹۹
۱۲۰۰
۱۲۰۱
۱۲۰۲
۱۲۰۳
۱۲۰۴
۱۲۰۵
۱۲۰۶
۱۲۰۷
۱۲۰۸
۱۲۰۹
۱۲۱۰
۱۲۱۱
۱۲۱۲
۱۲۱۳
۱۲۱۴
۱۲۱۵
۱۲۱۶
۱۲۱۷
۱۲۱۸
۱۲۱۹
۱۲۲۰
۱۲۲۱
۱۲۲۲
۱۲۲۳
۱۲۲۴
۱۲۲۵
۱۲۲۶
۱۲۲۷
۱۲۲۸
۱۲۲۹
۱۲۳۰
۱۲۳۱
۱۲۳۲
۱۲۳۳
۱۲۳۴
۱۲۳۵
۱۲۳۶
۱۲۳۷
۱۲۳۸
۱۲۳۹
۱۲۴۰
۱۲۴۱
۱۲۴۲
۱۲۴۳
۱۲۴۴
۱۲۴۵
۱۲۴۶
۱۲۴۷
۱۲۴۸
۱۲۴۹
۱۲۵۰
۱۲۵۱
۱۲۵۲
۱۲۵۳
۱۲۵۴
۱۲۵۵
۱۲۵۶
۱۲۵۷
۱۲۵۸
۱۲۵۹
۱۲۶۰
۱۲۶۱
۱۲۶۲
۱۲۶۳
۱۲۶۴
۱۲۶۵
۱۲۶۶
۱۲۶۷
۱۲۶۸
۱۲۶۹
۱۲۷۰
۱۲۷۱
۱۲۷۲
۱۲۷۳
۱۲۷۴
۱۲۷۵
۱۲۷۶
۱۲۷۷
۱۲۷۸
۱۲۷۹
۱۲۸۰
۱۲۸۱
۱۲۸۲
۱۲۸۳
۱۲۸۴
۱۲۸۵
۱۲۸۶
۱۲۸۷
۱۲۸۸
۱۲۸۹
۱۲۹۰
۱۲۹۱
۱۲۹۲
۱۲۹۳
۱۲۹۴
۱۲۹۵
۱۲۹۶
۱۲۹۷
۱۲۹۸
۱۲۹۹
۱۳۰۰
۱۳۰۱
۱۳۰۲
۱۳۰۳
۱۳۰۴
۱۳۰۵
۱۳۰۶
۱۳۰۷
۱۳۰۸
۱۳۰۹
۱۳۱۰
۱۳۱۱
۱۳۱۲
۱۳۱۳
۱۳۱۴
۱۳۱۵
۱۳۱۶
۱۳۱۷
۱۳۱۸
۱۳۱۹
۱۳۲۰
۱۳۲۱
۱۳۲۲
۱۳۲۳
۱۳۲۴
۱۳۲۵
۱۳۲۶
۱۳۲۷
۱۳۲۸
۱۳۲۹
۱۳۳۰
۱۳۳۱
۱۳۳۲
۱۳۳۳
۱۳۳۴
۱۳۳۵
۱۳۳۶
۱۳۳۷
۱۳۳۸
۱۳۳۹
۱۳۴۰
۱۳۴۱
۱۳۴۲
۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
۱۳۴۸
۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۴۰۲
۱۴۰۳
۱۴۰۴
۱۴۰۵
۱۴۰۶
۱۴۰۷
۱۴۰۸
۱۴۰۹
۱۴۱۰
۱۴۱۱
۱۴۱۲
۱۴۱۳
۱۴۱۴
۱۴۱۵
۱۴۱۶
۱۴۱۷
۱۴۱۸
۱۴۱۹
۱۴۲۰
۱۴۲۱
۱۴۲۲
۱۴۲۳
۱۴۲۴
۱۴۲۵
۱۴۲۶
۱۴۲۷
۱۴۲۸
۱۴۲۹
۱۴۳۰
۱۴۳۱
۱۴۳۲
۱۴۳۳
۱۴۳۴
۱۴۳۵
۱۴۳۶
۱۴۳۷
۱۴۳۸
۱۴۳۹
۱۴۴۰
۱۴۴۱
۱۴۴۲
۱۴۴۳
۱۴۴۴
۱۴۴۵
۱۴۴۶
۱۴۴۷
۱۴۴۸
۱۴۴۹
۱۴۵۰
۱۴۵۱
۱۴۵۲
۱۴۵۳
۱۴۵۴
۱۴۵۵
۱۴۵۶
۱۴۵۷
۱۴۵۸
۱۴۵۹
۱۴۶۰
۱۴۶۱
۱۴۶۲
۱۴۶۳
۱۴۶۴
۱۴۶۵
۱۴۶۶
۱۴۶۷
۱۴۶۸
۱۴۶۹
۱۴۷۰
۱۴۷۱
۱۴۷۲
۱۴۷۳
۱۴۷۴
۱۴۷۵
۱۴۷۶
۱۴۷۷
۱۴۷۸
۱۴۷۹
۱۴۸۰
۱۴۸۱
۱۴۸۲
۱۴۸۳
۱۴۸۴
۱۴۸۵
۱۴۸۶
۱۴۸۷
۱۴۸۸
۱۴۸۹
۱۴۹۰
۱۴۹۱
۱۴۹۲
۱۴۹۳
۱۴۹۴
۱۴۹۵
۱۴۹۶
۱۴۹۷
۱۴۹۸
۱۴۹۹
۱۵۰۰
۱۵۰۱
۱۵۰۲
۱۵۰۳
۱۵۰۴
۱۵۰۵
۱۵۰۶
۱۵۰۷
۱۵۰۸
۱۵۰۹
۱۵۱۰
۱۵۱۱
۱۵۱۲
۱۵۱۳
۱۵۱۴
۱۵۱۵
۱۵۱۶
۱۵۱۷
۱۵۱۸
۱۵۱۹
۱۵۲۰
۱۵۲۱
۱۵۲۲
۱۵۲۳
۱۵۲۴
۱۵۲۵
۱۵۲۶
۱۵۲۷
۱۵۲۸
۱۵۲۹
۱۵۳۰
۱۵۳۱
۱۵۳۲
۱۵۳۳
۱۵۳۴
۱۵۳۵
۱۵۳۶
۱۵۳۷
۱۵۳۸
۱۵۳۹
۱۵۴۰
۱۵۴۱
۱۵۴۲
۱۵۴۳
۱۵۴۴
۱۵۴۵
۱۵۴۶
۱۵۴۷
۱۵۴۸
۱۵۴۹
۱۵۵۰
۱۵۵۱
۱۵۵۲
۱۵۵۳
۱۵۵۴
۱۵۵۵
۱۵۵۶
۱۵۵۷
۱۵۵۸
۱۵۵۹
۱۵۶۰
۱۵۶۱
۱۵۶۲
۱۵۶۳
۱۵۶۴
۱۵۶۵
۱۵۶۶
۱۵۶۷
۱۵۶۸
۱۵۶۹
۱۵۷۰
۱۵۷۱
۱۵۷۲
۱۵۷۳
۱۵۷۴
۱۵۷۵
۱۵۷۶
۱۵۷۷
۱۵۷۸
۱۵۷۹
۱۵۸۰
۱۵۸۱
۱۵۸۲
۱۵۸۳
۱۵۸۴
۱۵۸۵
۱۵۸۶
۱۵۸۷
۱۵۸۸
۱۵۸۹
۱۵۹۰
۱۵۹۱
۱۵۹۲
۱۵۹۳
۱۵۹۴
۱۵۹۵
۱۵۹۶
۱۵۹۷
۱۵۹۸
۱۵۹۹
۱۶۰۰
۱۶۰۱
۱۶۰۲
۱۶۰۳
۱۶۰۴
۱۶۰۵
۱۶۰۶
۱۶۰۷
۱۶۰۸
۱۶۰۹
۱۶۱۰
۱۶۱۱
۱۶۱۲
۱۶۱۳
۱۶۱۴
۱۶۱۵
۱۶۱۶
۱۶۱۷
۱۶۱۸
۱۶۱۹
۱۶۲۰
۱۶۲۱
۱۶۲۲
۱۶۲۳
۱۶۲۴
۱۶۲۵
۱۶۲۶
۱۶۲۷
۱۶۲۸
۱۶۲۹
۱۶۳۰
۱۶۳۱
۱۶۳۲
۱۶۳۳
۱۶۳۴
۱۶۳۵
۱۶۳۶
۱۶۳۷
۱۶۳۸
۱۶۳۹
۱۶۴۰
۱۶۴۱
۱۶۴۲
۱۶۴۳
۱۶۴۴
۱۶۴۵
۱۶۴۶
۱۶۴۷
۱۶۴۸
۱۶۴۹
۱۶۵۰
۱۶۵۱
۱۶۵۲
۱۶۵۳
۱۶۵۴
۱۶۵۵
۱۶۵۶
۱۶۵۷
۱۶۵۸
۱۶۵۹
۱۶۶۰
۱۶۶۱
۱۶۶۲
۱۶۶۳
۱۶۶۴
۱۶۶۵
۱۶۶۶
۱۶۶۷
۱۶۶۸
۱۶۶۹
۱۶۷۰
۱۶۷۱
۱۶۷۲
۱۶۷۳
۱۶۷۴
۱۶۷۵
۱۶۷۶
۱۶۷۷
۱۶۷۸
۱۶۷۹
۱۶۸۰
۱۶۸۱
۱۶۸۲
۱۶۸۳
۱۶۸۴
۱۶۸۵
۱۶۸۶
۱۶۸۷
۱۶۸۸
۱۶۸۹
۱۶۹۰
۱۶۹۱
۱۶۹۲
۱۶۹۳
۱۶۹۴
۱۶۹۵
۱۶۹۶
۱۶۹۷
۱۶۹۸
۱۶۹۹
۱۷۰۰
۱۷۰۱
۱۷۰۲
۱۷۰۳
۱۷۰۴
۱۷۰۵
۱۷۰۶
۱۷۰۷
۱۷۰۸
۱۷۰۹
۱۷۱۰
۱۷۱۱
۱۷۱۲
۱۷۱۳
۱۷۱۴
۱۷۱۵
۱۷۱۶
۱۷۱۷
۱۷۱۸
۱۷۱۹
۱۷۲۰
۱۷۲۱
۱۷۲۲
۱۷۲۳
۱۷۲۴
۱۷۲۵
۱۷۲۶
۱۷۲۷
۱۷۲۸
۱۷۲۹
۱۷۳۰
۱۷۳۱
۱۷۳۲
۱۷۳۳
۱۷۳۴
۱۷۳۵
۱۷۳۶
۱۷۳۷
۱۷۳۸
۱۷۳۹
۱۷۴۰
۱۷۴۱
۱۷۴۲
۱۷۴۳
۱۷۴۴
۱۷۴۵
۱۷۴۶
۱۷۴۷
۱۷۴۸
۱۷۴۹
۱۷۵۰
۱۷۵۱
۱۷۵۲
۱۷۵۳
۱۷۵۴
۱۷۵۵
۱۷۵۶
۱۷۵۷
۱۷۵۸
۱۷۵۹
۱۷۶۰
۱۷۶۱
۱۷۶۲
۱۷۶۳
۱۷۶۴
۱۷۶۵
۱۷۶۶
۱۷۶۷
۱۷۶۸
۱۷۶۹
۱۷۷۰
۱۷۷۱
۱۷۷۲
۱۷۷۳
۱۷۷۴
۱۷۷۵
۱۷۷۶
۱۷۷۷
۱۷۷۸
۱۷۷۹
۱۷۸۰
۱۷۸۱
۱۷۸۲
۱۷۸۳
۱۷۸۴
۱۷۸۵
۱۷۸۶
۱۷۸۷
۱۷۸۸
۱۷۸۹
۱۷۹۰
۱۷۹۱
۱۷۹۲
۱۷۹۳
۱۷۹۴
۱۷۹۵
۱۷۹۶
۱۷۹۷
۱۷۹۸
۱۷۹۹
۱۸۰۰
۱۸۰۱
۱۸۰۲
۱۸۰۳
۱۸۰۴
۱۸۰۵
۱۸۰۶
۱۸۰۷
۱۸۰۸
۱۸۰۹
۱۸۱۰
۱۸۱۱
۱۸۱۲
۱۸۱۳
۱۸۱۴
۱۸۱۵
۱۸۱۶
۱۸۱۷
۱۸۱۸
۱۸۱۹
۱۸۲۰
۱۸۲۱
۱۸۲۲
۱۸۲۳
۱۸۲۴
۱۸۲۵
۱۸۲۶
۱۸۲۷
۱۸۲۸
۱۸۲۹
۱۸۳۰
۱۸۳۱
۱۸۳۲
۱۸۳۳
۱۸۳۴
۱۸۳۵
۱۸۳۶
۱۸۳۷
۱۸۳۸
۱۸۳۹
۱۸۴۰
۱۸۴۱
۱۸۴۲
۱۸۴۳
۱۸۴۴
۱۸۴۵
۱۸۴۶
۱۸۴۷
۱۸۴۸
۱۸۴۹
۱۸۵۰
۱۸۵۱
۱۸۵۲
۱۸۵۳
۱۸۵۴
۱۸۵۵
۱۸۵۶
۱۸۵۷
۱۸۵۸
۱۸۵۹
۱۸۶۰
۱۸۶۱
۱۸۶۲
۱۸۶۳
۱۸۶۴
۱۸۶۵
۱۸۶۶
۱۸۶۷
۱۸۶۸
۱۸۶۹
۱۸۷۰
۱۸۷۱
۱۸۷۲
۱۸۷۳
۱۸۷۴
۱۸۷۵
۱۸۷۶
۱۸۷۷
۱۸۷۸
۱۸۷۹
۱۸۸۰
۱۸۸۱
۱۸۸۲
۱۸۸۳
۱۸۸۴
۱۸۸۵
۱۸۸۶
۱۸۸۷
۱۸۸۸
۱۸۸۹
۱۸۹۰
۱۸۹۱
۱۸۹۲
۱۸۹۳
۱۸۹۴
۱۸۹۵
۱۸۹۶
۱۸۹۷
۱۸۹۸
۱۸۹۹
۱۹۰۰
۱۹۰۱
۱۹۰۲
۱۹۰۳
۱۹۰۴
۱۹۰۵
۱۹۰۶
۱۹۰۷
۱۹۰۸
۱۹۰۹
۱۹۱۰
۱۹۱۱
۱۹۱۲
۱۹۱۳
۱۹۱۴
۱۹۱۵
۱۹۱۶
۱۹۱۷
۱۹۱۸
۱۹۱۹
۱۹۲۰
۱۹۲۱
۱۹۲۲
۱۹۲۳
۱۹۲۴
۱۹۲۵
۱۹۲۶
۱۹۲۷
۱۹۲۸
۱۹۲۹
۱۹۳۰
۱۹۳۱
۱۹۳۲
۱۹۳۳
۱۹۳۴
۱۹۳۵
۱۹۳۶
۱۹۳۷
۱۹۳۸
۱۹۳۹
۱۹۴۰
۱۹۴۱
۱۹۴۲
۱۹۴۳
۱۹۴۴
۱۹۴۵
۱۹۴۶
۱۹۴۷
۱۹۴۸
۱۹۴۹
۱۹۵۰
۱۹۵۱
۱۹۵۲
۱۹۵۳
۱۹۵۴
۱۹۵۵
۱۹۵۶
۱۹۵۷
۱۹۵۸
۱۹۵۹
۱۹۶۰
۱۹۶۱
۱۹۶۲
۱۹۶۳
۱۹۶۴
۱۹۶۵
۱۹۶۶
۱۹۶۷
۱۹۶۸
۱۹۶۹
۱۹۷۰
۱۹۷۱
۱۹۷۲
۱۹۷۳
۱۹۷۴
۱۹۷۵
۱۹۷۶
۱۹۷۷
۱۹۷۸
۱۹۷۹
۱۹۸۰
۱۹۸۱
۱۹۸۲
۱۹۸۳
۱۹۸۴
۱۹۸۵
۱۹۸۶
۱۹۸۷
۱۹۸۸
۱۹۸۹
۱۹۹۰
۱۹۹۱
۱۹۹۲
۱۹۹۳
۱۹۹۴
۱۹۹۵
۱۹۹۶
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
۲۰۰۹
۲۰۱۰
۲۰۱۱
۲۰۱۲
۲۰۱۳
۲۰۱۴
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
۲۰۱۹
۲۰۲۰
۲۰۲۱
۲۰۲۲
۲۰۲۳
۲۰۲۴
۲۰۲۵
۲۰۲۶
۲۰۲۷
۲۰۲۸
۲۰۲۹
۲۰۳۰
۲۰۳۱
۲۰۳۲
۲۰۳۳
۲۰۳۴
۲۰۳۵
۲۰۳۶
۲۰۳۷
۲۰۳۸
۲۰۳۹
۲۰۴۰
۲۰۴۱
۲۰۴۲
۲۰۴۳
۲۰۴۴
۲۰۴۵
۲۰۴۶
۲۰۴۷
۲۰۴۸
۲۰۴۹
۲۰۵۰
۲۰۵۱
۲۰۵۲
۲۰۵۳
۲۰۵۴
۲۰۵۵
۲۰۵۶
۲۰۵۷
۲۰۵۸
۲۰۵۹
۲۰۶۰
۲۰۶۱
۲۰۶۲
۲۰۶۳
۲۰۶۴
۲۰۶۵
۲۰۶۶
۲۰۶۷
۲۰۶۸
۲۰۶۹
۲۰۷۰
۲۰۷۱
۲۰۷۲
۲۰۷۳
۲۰۷۴
۲۰۷۵
۲۰۷۶
۲۰۷۷
۲۰۷۸
۲۰۷۹
۲۰۸۰
۲۰۸۱
۲۰۸۲
۲۰۸۳
۲۰۸۴
۲۰۸۵
۲۰۸۶
۲۰۸۷
۲۰۸۸
۲۰۸۹
۲۰۹۰
۲۰۹۱
۲۰۹۲
۲۰۹۳
۲۰۹۴
۲۰۹۵
۲۰۹۶
۲۰۹۷
۲۰۹۸
۲۰۹۹
۲۱۰۰
۲۱۰۱
۲۱۰۲
۲۱۰۳
۲۱۰۴
۲۱۰۵
۲۱۰۶
۲۱۰۷
۲۱۰۸
۲۱۰۹
۲۱۱۰
۲۱۱۱
۲۱۱۲
۲۱۱۳
۲۱۱۴
۲۱۱۵
۲۱۱۶
۲۱۱۷
۲۱۱۸
۲۱۱۹
۲۱۲۰
۲۱۲۱
۲۱۲۲
۲۱۲۳
۲۱۲۴
۲۱۲۵
۲۱۲۶
۲۱۲۷
۲۱۲۸
۲۱۲۹
۲۱۳۰
۲۱۳۱
۲۱۳۲
۲۱۳۳
۲۱۳۴
۲۱۳۵
۲۱۳۶
۲۱۳۷
۲۱۳۸
۲۱۳۹
۲۱۴۰
۲۱۴۱
۲۱۴۲
۲۱۴۳
۲۱۴۴
۲۱۴۵
۲۱۴۶
۲۱۴۷
۲۱۴۸
۲۱۴۹
۲۱۵۰
۲۱۵۱
۲۱۵۲
۲۱۵۳
۲۱۵۴
۲۱۵۵
۲۱۵۶
۲۱۵۷
۲۱۵۸
۲۱۵۹
۲۱۶۰
۲۱۶۱
۲۱۶۲
۲۱۶۳
۲۱۶۴
۲۱۶۵
۲۱۶۶
۲۱۶۷
۲۱۶۸
۲۱۶۹

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قصہ بہتان میں مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے
منفرت کی درخواست اور توبہ کر کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور استغفار ہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے
اللهم اغفر لی غفلی وغفلی وغفلی واسرانی فی امری واما انت اعلم بہنّی اللهم اغفر لی جدی وبنی وخالائی وعدی وکل ذلک عنہی اللہ اغفر
لہ ودرست واما آخرت واما امرت واما علنت واما انت اعلم بہنّی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدير اور حضرت عائشہ فرماتی
کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو جس قدر اس سے بڑھ کر فائدہ دینا منظور
ہوتا تھا اس قدر نفع پہونچاتا تھا اور جب کوئی آپ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم کھاتا تھا کہ جب وہ قسم
کھاتا تو میں یقین کر لیتا تھا اور مجھے ایک بار ابوبکر صدیق سے حدیث بیان کی اور انھوں نے سنا تو فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو بندگان گناہ کرے جو بندگان سے زیادہ اچھی کر کہ کلمہ پڑھو اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو تو اللہ تعالیٰ
جس کا گناہ بخشد تیسرا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشاً تأسوا بآثار ذلک اور حضرت ابوبکر سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایسا کرنا واجب گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد میں ایک سیاہ لٹکے میں جاتا ہوں پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آوے اور توبہ کرے تو میں توبہ کرنے والی
اس نقطہ سے صاف ہو جاتا ہوں ورنہ گناہ زیادہ کرتا ہوں تو وہ نقطہ پڑھنے پڑھنے اسکے دل پر چھایا جاتا ہے اور اسی سیاہی کے پھیرا جانے کا نام مالہ ہے جس کا
ذکر اس آیت میں ہے کہ لعل ان علی یومہم ان کا لکھنا ہوتا ہے اور میں بھی توبہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کا وہ
جنت میں داخل کرے گا وہ عرض کرے گا کہ اے میرے بھائی کیسے عنایت ہوا حکم ہو گا کہ تیرے بھائی کے استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ تیرے لیے استغفار فرما
اور حضرت عائشہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ من الذین انما حسنوا الاستغفار واذ اسألو استغفروا اور فرمایا کہ جب
کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے اللہ اغفر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا پھر معلوم کیا کہ میری رتبہ ہی جو گناہ پر پورا نفع کرتا ہے اور خدا کو صاف
کرتا ہے اور میرے بندے کے چہ چاہتے کہ میں اس سے بڑھ کر دیکھتا ہوں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہتا رہتا وہ گناہ پر مہر نہیں لگاتا
اگرچہ ایک روز زمین ستر بار اسی گناہ کو کرے اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا انسان کی طرف نظر کر کے کہ اس کا میرا لکھنا
ہو گناہ صاف کرتا ہے اور میرے بھائی نے بخند سے اللہ جل جلالہ سے فرمایا کہ میں نے تجھے بخند کیا اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر وہ ان کا اللہ تعالیٰ سے
حال پر مطلع ہو تو اس کا گناہ بخند جادیا گئے وہ حضرت کی درخواست نہ کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کل بندے سے ظالم اور میں مگر جس کو
میں صاف کر دوں پس تم مجھے مغفرت چاہو میں مغفرت کروں گا اور جو شخص اس بات کا یقین کرے کہ مجھے اسکے بخند نہیں پڑے تو میں اس کو
بخندوں گا اور کچھ پروانہ کروں گا اور فرمایا کہ جو شخص کہے کہ سبحانک ظلمت لظمی عمت سوا اللہ اغفر لی فانہ لا یغفر الا رب لا اعتنا سے گناہ بخند جادینگے

چاہتا ہوں کہ ایسی چیز
 سے کہ اسکا وجود انسان
 بننے پر ہی موقوف ہو
 چلو دوسرا سوچو اسے کہ انسان
 کیا ہو اور جسے خدا بنایا
 چاہتا ہوں کہ وہ جو کہ
 خدا کی بنیاد رکھا اور وہ
 اس کو جس طرح چاہتا
 ہوں اس پر غور کرو
 تو نے مجھ کو ہی اسرار
 میں سنا اس سے پہلے ہی
 تیرا نام ہی میرے دل میں
 اور میں تجھ سے پہلے
 ہوں تجھ سے پہلے
 اور ظاہر ہے کہ جانتے
 تیرا ہر حال ہے
 جس کا میں نے سنا
 جو اہل دل کی
 روشنی اور بات
 کی تیرا یہی ہے
 اور تیرا ہی میں ہوں
 اور ظاہر میں ہی
 کرتے رہا ہے

جہاں کی طاقت تھوڑی تو جس سے بہت ہے۔ اس کے خلاف لڑنا کے بجائے اور مبارکت کرنے کی کچھ ترسیل اور کسی سے نہیں سہا۔ اور اگر ہم اللہ کو مانیں ۱۲

[illegible]

[illegible]

۵۷
 ابو عبد الله محمد بن اسماعیل
 بن علی بن ابی طالب
 بن عبد مناف
 بن قصی
 بن کلاب
 بن مره
 بن کاعب
 بن لؤی
 بن غالب
 بن فہر
 بن مالک
 بن النضر
 بن کنانہ
 بن خزیمہ
 بن مدنی
 بن عدنان

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

۱۵۷

[illegible]

مسک مقاموں سے بچے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل پائے میں ہوتی ہے اور آخر حد میں اور وطن سب کا یا جنت ہے یا دوزخ اور عمر سفر کا فائدہ ہے کہ بریل سے مرطے ہیں اور مینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راس المال ہیں اور شہادت اور عین اس طریق کے راہزن ہیں اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دارالسلام میں طری سلطنت اور پادشاہت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے دیدار سے کام لیا ہو اور ٹوٹا یہ کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبقات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میسر ہو اس صورت میں جو شخص اپنی ایک سانس سے بھی غفلت کرے ہانتک کہ آئین کوئی طاعت باعث قربا ہی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیکھا کہ کسی کچھ حد نہیں درسی بیٹے خطر اور ہولناک امر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور بقیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر الہی میں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایکے قوت میں مجاہد و فیہ مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف ساعی اسی جہت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہے کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کیجاوے اور جو عبادات کہ انکی تشریح پہلے ہو چکی ان کو مفاد و اوقات پر بانٹ دیا جاوے اور یہ امر مفصلوں کے واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اوی فیصلہ اور ترتیب اور احکام کے بیان میں

بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد و پیر و اہلبیت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہے اور ورون کی فیصلہ میں بھی آئین ذکر ہو چکا جانا چاہیے کہ نور بعیرت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہے کہ نجات کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی اقا کے نہیں اور انکی سہیل سے کہ کوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف ہو ورنہ اسی حال پر مرے اور محبت و راس بدون محبوب کے ذکر دانی کے میسر نہیں چھوڑ دوزخ و جنت دونوں اسکی ذات اور صفات و افعال میں فکر و دائمی کے حاصل ہو اور سوا اسکے اور اسکے افعال کے اور کچھ موجود نہیں اور دوم ذکر و فکر و سیر و تامل کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس مقدار کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو علم و کمال اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبارکے اور انکا خاکہ نفس کی سرشت میں ہے کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر کرنے سے تھک جاتا ہے اور ایک ڈھنگ پر صبر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ انہیں تھکنا جنت تک کہ بندہ نہ تھکے تو نفس کے اس سرشتی کی رعایت سے ضرور ہوا کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا دردا سکے لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طوار سے اسکی لذت زیادہ ہو اور غنیمت بڑھے اور دوم رغبت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہے جو غرض کہ ذکر اور فکر تمام اوقات خواہ اکثر اور حادی ہونی چاہئیں کیونکہ نفس اپنی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہے پس اگر آدمی اپنے نصف اوقات دنیا کی تہ پر رات اور دن کی مساجد و آہشوں میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں سہل بھی کی تہ بہت سے شوق موجود ہے تو ہر ایکے دو دن و قنوں کی کسب رہی گو دیر کی رو سے برابر ہیں لیکن ایک طرف سہل بھی ہونے کی تہ ہے کہ چونکہ دنیا کے کاموں میں بظاہر و باطن میں مداخلت ہوتے ہیں ورنہ دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور مجرور ہوتا ہے اور عبادت کی طرف دل کا چھوڑنا بناوٹ اور زبردستی سے ہوتا ہے تو عبادت میں لگاؤ حاصل اور حاضر ہونا کبھی میسر نہ جاتا ہے اور شخص ہر وقت میں بے حساب جانا چاہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حسنات کے پام کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا دے اور جو کوئی اپنے افعال

اور بیان فرمایا کہ یہ امر ذکر و شکر کے لیے ہو نہ اور کسی کام کے لیے۔ اور فرمایا وجعلنا الليل والنهار آيتين فحفظوا
 فضلا من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب وفضل سے مطلوب ثواب و منفعت ہی ہو دوسرا بیان اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے
 ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ دن کے دروسات ہیں اور رات کے چاراب ہر ایک کی فضیلت اور مدت وغیرہ کو تفصیل وار سننا چاہیے دن کے
 وظیفوں میں سے پہلے کا وقت صبح صادق کے طلوع سے آفتاب کے وقت تک ہو اور یہ وقت شریف ہو اسکی شرافت ان دھول سے معلوم
 ہوتی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اسکی قسم کھائی چنانچہ فرمایا والصبح اذا انقسط من بن مذکور فرمایا فائق الاصلح اور فرمایا قل عذرب الفلق
 اور اسوقت میں سایہ کو سمیٹنے سے اظہار قدرت کیا چنانچہ فرمایا ثم قبضناه اليها قبضا مبيرا اور یہی وقت ہو کہ آفتاب کے نور پھیلنے سے رات کا سایہ
 سمٹ جاتا ہو اور لوگوں کو اسوقت میں تسبیح کے لیے ارشاد فرمایا یعنی یہ فرمایا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون اور فرمایا سبحان الله بعد ان
 طلوع الشمس اور فرمایا ومن انار الليل فبح واطران النمار لداك كظمي اور فرمایا واذا ذكر اسم ربك بكرة وسميلا اور دن کے اور رات کی ترتیب مطر
 کہ شروع اپنے جاگنے سے کرے یعنی جو وقت جاگے ابتدا ذکر الہی سے کرے کہ الحمد للہ الذی احیانا بعد انا متا والیہ الشور آخر دعاؤں تک جو ہم
 پہلے باب میں جاگنے کے بعد پڑھنے کے ذکر میں لکھ آئے ہیں اور اشنا سے دعائیں کہ پڑھنے اور کھڑے کے پہلے میں نیت ستر عورت کی حاکم خدا
 کے بموجب ورائے عبادت پر مدد لینے کی کرے اس کے سوا اور قصہ دریا اور تکبر وغیرہ کا ذکر ہے پھر اگر حاجت ہو لو پاخانہ میں جاوے اور اپنا
 بایان پاؤں پہلے پاخانہ کے اندر رکھے اور وہ دعائیں جو باب لیلہ رات میں پاخانہ میں ہائے اور نکلنے کی ذکر کر چکا ہے پڑھیں پھر مسنونہ طہور
 مسواک کرے جیسے پہلے بیان ہو چکا ہو اور وضو سب سنتوں اور دعاؤں کے ساتھ کرے چکا بیان طہارت میں گذر چکا ہے کیونکہ ہم پہلے فراد عبادت
 اسی لیے لکھ آئے ہیں کہ اس باب میں صرت اُنکے مرکب کرنے اور اُنکے نتیجے ادا کرنے کو ذکر کریں اور جب وضو سے فارغ ہو دو رکعتیں فجر کی
 سنتوں کی اپنے گھر میں ادا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور سنتوں کے بعد خواہ اُنکو گھر میں پڑھے یا مسجد میں وہ دعا
 پڑھے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور پشیر ہم لکھ آئے ہیں یعنی اللهم انی اسئلك الجنة من عندک ہندی بہا قلبی اذ دعا تک پھر گھر سے مسجد
 چلے اور اُس دعا سے غافل نہ ہو جو مسجد کو چلتے وقت ہم لکھ چکے ہیں اور نماز کے لیے جب سٹ کر نہ چلے بلکہ آہستہ تمکین در وقار کے ساتھ چلے کہ حدیث میں ہی طرح
 وار فرمایا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالے اور مسجد کے اندر دھنیا توں پہلے ذکر کرے جاوے اور مسجد میں جلنے کی دعا یاد کرے کہ پڑھنے سے
 پھر مسجد میں صف اول میں جگہ تلاش کرے بشرطیکہ گنجائش ہو اور لوگوں کی گردنیں نہ بچاند نہ کسی کو تکلیف دے جیسے کہ جمعہ کے بار پہلے اسکا
 ذکر ہو چکا ہے پھر اگر سنتیں فجر کی گھر میں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے اُنکے بعد کی دعائیں مشغول ہو جاوے اور اگر سنتیں پڑھ چکا ہو تو مسجد
 میں جگہ نہ تخت پڑھ کر جماعت کا منتظر بیٹھ جاوے اور جماعت کے لیے مستحب اندھیرے سے ادا کرنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تاریکی
 میں ادا فرمایا کرتے تھے اور جماعت کو کسی وقت کی چھوڑنا نہ چاہیے اور خاص کر صبح اور غشاکی جماعت ہرگز نہ چھوڑے کہ ان دنوں میں
 ثواب زیادہ ہے چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز صبح کے باب میں ارشاد فرمایا کہ
 جو کوئی وضو کرے مسجد جاوے کہ اس میں نماز پڑھے تو اسکو ہر قدم ہر ایک نیکی کا ثواب ہوگا اور ایک بڑائی اسکی دُور کیاویگی اور نیکی کا ثواب
 دن گنا ملا کر تاویجہر اگر نماز پڑھ کر آفتاب کے نکلنے پر بیٹھا کہتے ہاں اس کے بدن میں ہونے آسٹھ رنگیاں اُسکے لیے لکھی جاوے گی اور اسکا سار ج

مستحب ہے
 اور سب سے بڑا
 رات اور دن دو
 نمونے چھوڑنا
 بات کی نمونہ اور
 نماز کی دن کا نمونہ
 دیکھنے کو کہ چھوڑنا
 فضلاء و سادات کا
 اور سب سے بڑی سنت
 کا اور حساب
 مدح و تجارہ
 سکھنا و سنت
 رہنمائی
 مدح و تجارہ
 سلم و دعا
 ازادہ است
 بخدا و مسلم و پیر
 ائمہ و اولاد
 مدح و تجارہ
 ۱۲ دعا و دعا
 عبادت سے جو
 میں ہر ایک
 مدح و تجارہ
 شایانہ و دعا
 ۱۲ دعا و دعا

۴۴ صحابہ اور اہل بیتؑ کی بندگی اسی کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر کسی پر ایمان کا فہم نہ

[illegible]

کہ الملک للہ الحمد بحی میثت دہو جی لامیوت بیدہ الخیر و ہو علی کل شیء قدیر لا اکمال اللہ لعل النعمۃ والفضل الشانہ الحسن لا اکمالہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ
 خلصین لا الدین ولو کرہ الکافرون بچرہ دعائیں پڑھے جن کو ہم تیسری اور چوتھی فصل میں باب نہم کی لکھ آئے ہیں اور اگر ہو سکے تو وہ سب پڑھے
 ورنہ ان میں سے اُس قدر یاد کرے جس قدر کو دیکھے کہ میرے حال کے موافق اور دل کو نرم کرے دلی اور زبان پر لگی زیادہ ہیں اور ذکر کے کلمات
 ہیں جنکے پکر پڑھنے میں بہت سے فضائل اور دہن اور سمجھنے طول کلام کی جہت سے اُنکو نہیں لکھا اُنکے پکر پڑھنے کا ادنیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر کلمہ کو تین یا
 یا سات بار پڑھے اور اکثر یہ ہو کہ سو دفعہ یا ستر مرتبہ پڑھے اور اوسط درجہ یہ ہو کہ دس یا پچیس حصہ پڑھے جس قدر فرصت اور وقت میں کجائش پاوے اُس قدر بار
 پڑھے اور ظاہر ہے کہ زیادہ کا ثواب زیادہ ہوتا ہو اور دس یا پچیس اوسط ہے کہ اُس پر مداومت ہو سکتی ہو اور کاموں میں سے بہتر وہی ہے جو ہمیشہ کو خیر ہو سکے
 اگرچہ غمناک ہو اور جس وظیفہ کی کثیر یہ مداومت ہو سکے تو اُس کا قلیل مع مداومت کے بہتر ہو اور اُسکی تائید بھی یہ زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت بہت سے کچھ بیش
 ہندو سکے نافہ کے ساتھ ہو اور غمناک وظیفہ جو دئی ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے زمین پر پے در پے چپکے ہوں کہ لمبے زمین میں گرٹھا پڑ جاتا
 ہو اگرچہ وہاں پتھر ہی ہو اور بہت سا وظیفہ جو نافہ کے ساتھ ہو وہ ایسا ہے جیسے پانی یکبارگی یا کئی دفعہ کے دیر دیر کے بعد گرا دیا جاوے
 کہ اُسکی تائید کچھ نہ معلوم ہوگی اور یہ کلمات دس ہیں اول **لا اکمالہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الملک للہ الحمد بحی میثت دہو جی لامیوت بیدہ الخیر و ہو**
علی کل شیء قدیر دوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا اکمالہ الا اللہ والثناء کبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سوم سبحان قدوس ربنا ورب ملائکۃ والاربع جہہ
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ چہم اشکفر اللہ الذی لا اکمالہ الا ہو الحی القیوم واسالہ التوبۃ شہم اللهم لا مانع لما عطیت ولا وسطی لما منعت ولا یغنی ذالک
منک بشئ منک الا اللہ الملک الحق الباقی ہشتم **بسم اللہ الذی لا یضر معہ شیء فی الارض ولا فی السماء و ہو السميع العظیم** نہم **اللهم صل علی محمد عبدک**
نبیک رسولک النبی الای علی آد وجہہ وسلم دہم **اعوذ باللہ السميع العظیم من الشیطان الرجیم رب عوذ بک من غرات الشیاطین واعوذ بک رب**
ان یغفرون توبہ دس کلمات اگر دس دس بار پڑھے جاوین تو سو مرتبہ ہو جاوے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی کلمہ کو سو بار پڑھیں اسلئے
کہ ان کلمات میں سے ہر ایک کے لیے ثواب و فضیلت ملے ہو اور دل کو ہر ایک سے ایک طرح کی تنبیہ اور لذت ہو اور ایک کلمہ سے دوسرے
کی طرف انتقال کرنے میں نفس کو بھی گونہ گونہ راحت اور گناہ سے امن ہو اور قرات قرآن میں مستحب یہ ہے کہ وہ آیتیں پڑھے جن کے
فضائل احادیث میں وارد ہیں یعنی سورۃ الحمد اور آیتہ الکرسی اور آمن الرسول سے آخر سورۃ بقرہ تک اور یہ آیت شہد اللہ انہ لا اکمالہ الا ہو اور دو
آیتیں قل اللهم مالک الملک تو فی الملک من تشاء سے بغیر حساب تک اور قل جاءکم رسول من انفسکم آخر سورۃ تک اور قل صدق اللہ رسولہ والذی
بالحق آخروہ فخرنا تک اور قل الحمد للہ الذی لم یخذلنا آخر سورۃ نبی اسرئیل تک در پانچ آیتیں سورۃ حدید کے اول کی اور ہو اللہ الذی

۱۶
 ان کے دوا میں برکت ہے
 اس بسند ضعیف کا نقل
 کیا جو اور نقد صدقہ اللہ
 کے فضل سے
 یہ سہلہ سے
 کوئی سے بھی نہیں
 نقل کا
 علی گڑھ میں
 ابن حبان نے
 نقل کیا ہے
 ابن بن
 وہ بھی موضوع ہے
 اور آخذنی السیاح کا
 فضل احمد طبرانی
 سے بدوایت عداد
 ابن النس بسند
 ضعیف مروی ہے
 اور باطل آیتوں حدیث
 کا فضل الامام مسلم
 طبرانی نے
 نے بدوایت
 علی بن رضی اللہ
 کیا ہے اور
 حشر کی قرین آیت
 آیتوں کا فضیلت
 ترمذی نے بدوایت میں
 ابن مسعود نقل کیا ہے

[illegible]

اپنا غصہ اور فحش اٹھا لگا اور بائیں طرف داسے فرشتے کو حکم فرما دیا کہ سال بھر تک اسکی کچھ بڑائی نہ لکھے اور قسم ہی چھکواس ذات کی جس نے
 چھکوی برحق چھکا ہو اس پر عمل ہی ہوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہو اور اسکو وہی حرکت کرے گا جس کو اسنے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کچھ ہے
 کہ ابراہیم علیہ السلام نے چار مہینے تک نہ کچھ کھنا یا پینا نہ پیا تھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرابت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر
 اس پر بھی مولیٰ منزل بھی پڑھا ہے یا اسی قدر پر اکتفا کرے دو دنوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر اور عاسب کا ثواب ہے
 بشرطیکہ ناسل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے فکریں ہم اسکے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے
 اور جس چیز پر فکر کرے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چہارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموعہ فکر و فہم میں آجاتی ہیں دل پر یہ کہ
 چیزوں میں فکر کرے جو علم معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گزشتہ تفسیر دن کا حساب لے اور جو ذرائع کے سامنے ہوں اسکے وظائف
 کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ خبر کے نالغ ہوں انکو مرفوع کرے اور اپنی خطایاں دکرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ
 عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درمیان میں معاملہ کرے میں عمدہ نیتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی
 یہ کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خدا کے تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اس کے بے دریغی کے فکر کرے
 تاکہ انکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر میں پڑے یا اسکی شرافت اور عقوتوں میں فکر کرے کہ اس سے معبود کی قدرت کی معرفت
 پڑے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش
 ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب بھی طرح جلد چہارم میں ہم لکھیں گے اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں فرائض
 بھی ہو اور وہ بائیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے دوم محبت کا زیادہ ہونا اسلئے کہ دل محبت کی
 گنجائش جسکی عظمت کا مقدر ہوتا ہے اور خدا کے تعالیٰ کی عظمت بدون اسکے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے متکشف نہیں
 ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تعلیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی ان کے موجب ہوتا ہے اور اس
 ایک قسم کی محبت ہی ہے کہ وہ محبت جسکا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی کی خوبصورتی یا فطرت سے دیکھے اور اسکے حسن و فلاح اور افعال اور فضائل جیسہ پر تجربہ سے مطلع ہو کہ عاشق ہو جاوے اور وہ سزا خصل ایک
 عجب دمی کا حسن و جمال چند بار دیکھائے اور خوبصورتی کی بائیں مفصل اسکو معلوم بھی ہوتی ہوں کہ اسکا فریفتہ ہو جاوے تو پہلے شخص کے
 عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارفت کی محبت کو ذاکر فرعون کے اس سے نسبت ہوگی کیونکہ مثل شہرہ کی عشق پرہ کے بود
 مانند دیدہ عارف کی محبت الہی ہے جیسے کچھ داسے کی ہوتی ہے اور ذاکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے برعکس جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و دل و زبان سے
 ملاوت رکھتے ہیں اور صرف اجماع و تقلید سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں انکے پاس خدا کے تعالیٰ کے خاص صفات میں سے
 چند امور مثل ہی طرح نہیں آسکا۔ مثلاً وہ سب کے سب لائے ہو گئے اور جو لوگ عارف ہیں انھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے
 مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری بینائی سے قوی تر ہے اور کسکو یہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اسکے جلال و جمال کی باہریت پر واقف ہو جاوے اسلئے کہ یہ امر تو
 خلق میں سے کسی کی تائید میں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے لیے حجاب دور ہو تاہو اور جمال حضرت البیت کی بجز

انسان میں اور نہ اس کے جہاں کی تعداد ہاں جن جہاں کو نور کشا زیبا ہو اور جن تک سالک پہنچ کر جانے لگتا ہو کہ میں اصل تک پہنچ گیا انکی تعداد
حجاب میں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ستر پر وہ نور کے ہیں اگر وہ انکو اٹھا دے تو اس کے پھرے کے انوار جس جگہ
اسکی مینائی پہنچے پھونکے میں یعنی تمام خلق کو جلا دین اور یہ حجاب بھی ہارکے دوسرے کے بعد ترتیب وار ہیں اور اس کے نور آپس میں ایسے مختلف ہیں
جیسے آفتاب اور چاند اور ستاروں کے نور ہیں اور ابتدائیں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہو اس کے بعد اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اور اس
بت بعض صوفیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کے معنی بیان کیے ہیں جو انکو ترقی کر کے میں ظاہر ہوئے تھے انھوں نے تفسیر
ایک تفسیر علیہ السلیل لای کو کیا کی کہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر امتحان ہوا گیا تو آپ ایک نور کے حجاب پر پہنچے جو اوروں سے کم تھا اسی جہت سے
نور ستارہ سے تفسیر فرمایا اور اس میں ستارہ سے مراد ستارے رات کے چمکنے والے ہیں اس لیے کہ انکو تو عوام میں سے ہر کوئی جانتا ہو کہ
سب ہوتا ان جسم کو لائی نہیں بلکہ دیکھتے ہی آگے خیال میں یہ بات آجاتی ہے پس جس چیز کو عوام خدا نہ کہیں اسکو خلیل اللہ کہیں اس طرح خدا
پر ہے اور ان جہاں کو نور کا نور اس سے یہ روشنی مراد نہیں جو انکے سے شوقی ہو بلکہ اس سے نور کے لئے وہ مراد ہیں جو اس آیت
وہی تصور ہیں اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کشادہ فیہا مصباح الایمان ہم ان باتوں سے عنان قلم پھرتے ہیں کہ یہ علم معاملہ سے
خارج ہونے والی چیزوں تک پہنچنا ہر دن کشف کے جو فکر وادان کے بعد ہوتا ہو پھر نہیں در ایسے لوگ کم ہیں جن پر یہ دروازہ مفتوح
ہو اور جو مخلوق کو انھیں اور میں فکر پھر ہوتا ہو جو علم معاملہ میں خفیہ ہوں اور اس فکر کا فائدہ بھی ہر جگہ اگر یہی پھر ہو جاوے مگر خدا
نہ اس کے شرف کو جانے کہ ان چاروں چیزوں میں وعا اور ذکر اور قدرت اور فکر کا وظیفہ صبح کی نماز کے بعد کرے بلکہ ہر وقت میں نماز مہولی سے
ظاہر ہو کہ اس کے بعد اسکا وظیفہ کہہ کہ نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان چاروں سے بڑھ کر نہیں اور ان امور سے قادر ہونے کی یہ تدبیر ہو کہ اپنے ہاتھ
دو سپر دیو سے یعنی روزہ و سیر و جس سے شیطان کی طاقت ٹھنک ہوئی اور یہی شہادہ شمس اور خیر کی راہ سے روکنے والا ہو اور صبح
و شام ہونے کے بعد سوا فجر کی دو گھنٹوں اور دو گھنٹہ فرض کے آفتاب نکلنے تک اور کوئی نماز نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جواب میں
نہم اس وقت میں ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے اور یہی ہرگز کہ ذکر اس وقت میں کرے ایک ان گزرفزون سے پیشتر اسکو خفیہ کا غلبہ ہو اور خیر بدوں
نماز کے نہ تو اس کے دفع کرنے کا اگر نماز پڑھے گا تو کچھ مضائقہ نہیں دوسرا وقت دن کے وظیفہ کا آفتاب نکلنے سے چاشت کے وقت تک
اور اور چاشت سے نمازی مراد یہ ہو کہ آفتاب نکلنے سے زوال کے وقت تک کا نہ صفت ہو جاوے اور یہ وقت اگر دن کو بارہ گھنٹے کا فرض
ہو تو یہ گھنٹہ دن چھ گھنٹہ اور چھ گھنٹہ چار ہیں سے ایک ہو کر گھنٹہ اس ایک پھر میں دو وظیفہ نماز میں اول نماز چاشت اور اسکا رک
ہم باقی سارا نماز میں ذکر کر چکے ہیں اور بہتر یہ ہو کہ ذکر میں شراب کے وقت پڑھے جیسے آفتاب زمین پر پھیل جاوے اور مقدار
نہم و نیزہ کے بلند ہو جاوے اور چاکریا چکر یا آٹھ گھنٹہ پڑھے جب آفتاب کی دھوپ سے ریت گرم ہو جاوے اور پانچواں کو پسینا
آئے گا اگرچہ پھر دن چھ گھنٹے ہیں دو گھنٹوں کا وقت تودہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں مراد لیا ہو جس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ
کیونکہ یہی وقت آفتاب کے چمکنے اور زمین کے بخارات اور بخارات کے مقابلے سے اور بخارات کا نور کامل ظاہر ہوئے کا پانچویں بخار و غبار
اس کے کامل نور کے مانے ہوتے ہیں اور چار گھنٹوں کا وقت چاشت کہہ ہے جسکی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو اور فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ السلیل

بہ عربیت باب دوم
فراہم عقائد میں
گزارش ۱۲ ستارہ
چند آیتوں کی
اس پر دست دیا
ایک تفسیر علیہ السلیل
اللہ روشنی ہو کہ انھوں
کی اور زمین کی کائنات
اسکی روشنی
پیشتر اسکو خفیہ
نہم اس وقت میں
نماز کے نہ تو
نمازی مراد یہ
نہم و نیزہ کے
آئے گا اگرچہ
کیونکہ یہی
اس کے کامل

شیطان اٹکھٹسی سے ڈرتا ہے اور ہری باتوں کے لیے حکم کرتا ہے تو اسی کے کہنے کو پیرا کر کے جو نہیں کھائے اسکو بھی محتاج ہوئے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹکھٹسی سے نفرت اور نفیل کا وعدہ فرماتا ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور خدا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اسوقت کا دوسرا ہوا سونا ہے اور وہ سنت ہے اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر بدوئے جیسے کہ سحر کھانا اسیے منوں ہو کہ دن کے روز سے پراس سے بدوئے پس اگر رات کو رات گھٹتا ہو لیکن جن کا اگر نہیں ہوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں ہتھکڑی ہانکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے حق میں سونا ہی اچھا ہے بشرطیکہ اسکی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سوتے میں سکوت اور سلامتی تو ہے اور نفیل کا برے نے فرمایا ہے لوگو! پیرا ایک یا زمانہ آویگا کہ تمہیں حکوت اور سونا اُنکے سب علموں سے افضل ہوگا اور ہتھکڑی عابد سراج کے ہیں کہ انکا عمدہ حال ہوئی حالت ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت میں اخلاص نہ کرتے ہوں بلکہ عبادت سے خود منظور ہو تو جب عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سوتے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و شب بیداری کی نیت سے سونا تو آپ ہی گرچہ کہ زوال ہے اتنا پیشتر جاگے کہ غازی تیاری کرے یعنی وضو کرے سجدہ میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سوتے اور نہ کمانی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اس لیے کہ اسوقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے تہذبات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو دل پہ رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندے اس کے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو پاک کرے اور اپنے قرب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اسوقت کی عبادت کا تو رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہے کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سوتے کی وجہ سے غفلت کا ہے اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور تردد دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہے اور یہ عبادت دن کی دہوا اللہ فی جہل اللیل والنہار خلقتکے دو متون میں سے ایک ہے اس کے مطابق ہوتی ہے کہ اس سے ایک غرض ہے کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہے اور دوسری غرض یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رجاوے اسکا تذکرہ دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا تذکرہ اسوقت میں ہو جاتا ہے جو اسی وقت کے مشابہ ہے چھوٹا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فالض اور مستون سے فارغ ہونے تک ہے اور یہ وقت دن کے سبب قوتوں سے چھوٹا اور فضل ہے جس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے سجدہ میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر پڑھے اور یونوں اذان کہنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرے کے لیے کھڑا ہو کہ وقت ظہر کا ہے یہی جو ارشاد خداوندی میں نظر میں مراد ہے اور اسوقت میں چار کعتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پیرے اور دن کی تمام اقل نمازوں میں بھی ایک نماز ہے کہ بعض علما اسکو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں اگر اس روایت میں ملے کیا گیا ہے اور امام شافعی نے کہ زوال کا یہی زمانہ کوگا اور دن کے فوافل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث میں اسکی طرح وارد ہے اور یہ ہے کہ ان رکعات کو لمبی لمبی پڑھے کہ اسوقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہے حدیث غار نفیل کی فصل میں بیان کی ہے اور چاہیے کہ ان میں سورۃ بقرہ پڑھے یا سورۃ تین سورۃ کی یا چار سورۃ ترغین فصل سے بڑی اور تواتر کی صورتوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان میں تین یا چار رکعات قبول ہوتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام کو چھ

استاد اور دی ہے جس سے بناسے رات اور دن ہر روز ۲۴ گز اور دوا جان بستان بدایت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے

معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں ان کا کوئی عمل اور پروا سے بھرپور چار رکعتیں بڑی بڑی بطور مذکور ٹھہرنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے
 بعد ان کے فرض جماعت سے پڑھے فرض چار سنتیں بیشتر کی چھوڑے نہیں جس طرح بن کے پڑھ کر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں
 پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاویں اور تسبیح ہو کر ان نفلوں
 میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی غمازی کی آیتیں اور وہ آیتیں جن کو ہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ ان کا پڑھنا دعا اور ذکر
 اور قرأت اور نماز اور تحفہ اور تسبیح کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو یا پھر ان وقت دن کے وظیفوں کا پڑھنے کے بعد سے عصر تک ہی ہوتا
 میں یہ تسبیح ہو کہ میں نے پڑھ کر اور نماز یا اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں محنت رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا
 انتظار کرنا عمدہ اعمال ہیں کسی اور یہ اسلئے اکابر کا دستور ہے جو کوئی اس وقت ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو ناریوں کی تلاوت کی گونج
 لکھی کی آواز کی طرح سنتا پس اگر گھر پر رہنے سے دین کی سلامتی اور فکر میں جمعیت زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کے حق میں گھر پر بیٹا جانا افضل
 ہے غرض کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اس کو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو فرض نفل
 سے پیشتر ہو چکا ہو اس کو اس وقت سونا مکروہ ہے اسلئے کہ دن کو دوبار سونا اچھا نہیں اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر ایسا ناپاکی بہت
 نفع دے کرتا ہے اول ہندنا بدون تعجب کے دوم کھانا بدون بھوک کے سوم دن کو سونا بدون اشتہا بدون بھاری کے اور سونے کی سزا اور عذاب
 ہے جو کہ راستہ دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ گھنٹے رات دن دونوں میں سونے میں معروف کرے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا
 ہو تو ہر دن کو سونے کے کچھ معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سو یا تو دن کو اتنا اور سونے کے دنوں وقت کا دن آٹھ گھنٹے ہوتا ہے اگر گھر آدمی کو کسی کافی تو
 اگر آٹھ گھنٹے کی عمر ہو تو سونے میں عمر میں سے کم ہو جاوے اور جس صورت میں آٹھ گھنٹے کل رات اور دن کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ عمر کی شائی کم
 ہو گئی لیکن ان کا کہ سونا اور ح کی نذرانی جیسے کھانا بدن کی غفلت اور ذرا در علم دل کی تواضع سے سونے کو بالکل قطع کر دینا ممکن نہیں اور درمیانی مقدار
 اس آٹھ گھنٹے میں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطر کر دیتا ہے اور اگر کوئی یا گئے کی عادت ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ بد رفتہ اس کا خوگر
 ہو جاوے اور خطر اپنی خوشی یا دے اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور ہندون کو اس سے نفع زیادہ ہے اور ان کے اہل کابو ذکر و تحقیق
 نے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ فی السموات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغد والاصصال نہیں کیا وقت اور بد وقت
 میں کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے عمدہ کرتے ہوں تو کچھ ہو سکتا ہے کہ بندہ باوجود قتل کے انواع عبادات سے غافل رہے پھر اس وقت اس وقت
 سے شروع ہو کہ جیسے عصر کا وقت داخل ہو تو سورہ عصر میں ہی وقت کی قسم اللہ تعالیٰ اسے کھائی ہو ایک معنی اس سے ہے کہ یہ بد وقت یا وحین
 گھڑیوں میں غشی سے موصوفیوں میں سے ایک ہے کہ چونکہ یہ وقت روز اور رات میں بالعموم اشتقاق میں سمجھا جاتا ہے اور اس وقت میں بکتر
 چار وقتوں کے درمیان افغان اور تکبیر عصر کے جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں نہیں اور کوئی نماز نہیں ان چار کے سوا نفل کے بعض
 پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں بد وقت ہو جاتا ہے کہ آفتاب نہ اڑوں کی منکر دن پر چلا جاوے اور بد وقت اور بد وقت اور چونکہ
 اس وقت میں نماز منہج ہو تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور قائل اور سمجھے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور ذکر سمجھ کو شامل ہو تو ایک تلاوت میں
 بتوں باتیں یہ بھی جاوے گی تو گویا چاروں وظیفوں کا نوا حاصل ہو گا سنا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا آفتاب کے زور پڑ جائے کی وقت

الحاج - ابو عبد الله
عليه السلام
السلامة والسلامة

یہ حال سے سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز اور پھر آپ نے فرمایا کہ مغرب اور عشا کے درمیان کی نماز اپنے اوپر لازم کرو کہ وہ دن کے نوافل کو ذکر کرتی اور اس کے انجام کو اچھا کرتی ہو۔ اور حضرت انسؓ سے کسی نے اس وقت میں سونے کے لیے پوچھا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر کہ یہ صاحت وہ ہو جو تجانی بنو محمدؐ عن اصحابہ بنی راہبہ اور اس وقت کی عبادت کی فضیلت ہم فقیر بہ دوسری فصل میں ذکر کریں گے یہاں اس قدر لکھتے ہیں کہ اس وقت ترتیب و تلیف اس طرح کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اول میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص ہو اور ان میں نہ کوئی گفتگو حاصل ہو نہ اور کوئی کام بلکہ فرضوں کے بعد ہی متصل پڑھے پھر ان دو کے بعد چار رکعتیں پڑھے پھر ستر غنی شفق کی غائب ہونے تک جو چھ بن پڑے پڑھے اور اگر مسجد گھر سے نزدیک ہو اور عشا کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے کا ارادہ نہ ہو تو ان نوافل کو گھر پر پڑھے گا مضائقہ نہیں اور اگر عشا کا انتظار کرنا منظور ہو تو مسجد میں پڑھنا افضل ہو بشرطیکہ خود اور تکلف سے بچا ہو اور دوسرا وقت عشا کے وقت کی ابتداء سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہو اور یہ وقت اندھیرے کے مستحکم ہونے کا آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے چنانچہ فرمایا واللہ علیہم یومہم یومہم یومہم کی جو اس میں جمع ہوتا ہو اور فرمایا اتم الصلوٰۃ لہ لو کہ تمسک علی اللیل۔ یعنی نماز پڑھو آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور تاریکی اسی وقت زیادہ ہو کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس وقت کے وظائف کی ترتیب تین باتوں کی رعایت سے ہوتی ہے اول یہ کہ عشا کے فرضوں کے سوا دن رکعتیں پڑھے چار تو فرضوں سے پیشتر تاکہ اذان و تکبیر کے درمیان کا وقت خالی نہ رہ جاوے اور چھ فرضوں کے بعد کہ اول دو رکعتیں ہوں اور پھر چار رکعتیں اور ان میں قرآن میں سے مخصوص آیتیں پڑھے جیسے سورہ بقرہ کا آخر اور آتہ الکرسی اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخر اور دوسری اسی طرح کی آیتیں جو ہمیشہ سورہ رکعتیں پڑھے کہ ان کا آخر وتر ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے رات کو زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں اور ہوشیار آدمی تو شروع شب میں ان رکعات کے اوقات ٹھہرا لیتے ہیں اور قوی آخر شب کے اوقات اختیار کرتے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ اول شب نصیاب کیجاوے کیونکہ کیا عجب ہو کہ پچھلے کو آنکھ نہ کھلے یا نماز کا پڑھنا بھاری پڑ جاوے ہاں جس صورت میں کہ پچھلے کو اٹھنا عادت ہو جاوے تو ابدۃ آخر شب میں ان رکعات کا پڑھنا افضل ہے پھر اس نماز میں مقدار تین سو آیتوں کی ان خاص سورتوں میں سے پڑھنی چاہیے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے مثلاً سورہ بقرہ اور آل عمران اور ملک اور زمر اور واقعہ اور اگر نماز نہ کر نہ پڑھے تو سونے سے پیشتر ان سب سورتوں کی خواہ بعض کی قرأت ترک نہ کرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہر شب پڑھا کرتے تھے تین حدیثوں میں مروی ہیں ان میں مشہور ترین سورہ آل عمران اور ملک اور زمر اور واقعہ ہیں اور ایک روایت میں زمر اور سجدہ ہیں یہ ہے کہ آپ سبحات یعنی حدیث اور حشر اور صفت اور قمر اور انفاس میں شب پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور علما سبحات کو چھ قرار دیتے ہیں اور سورہ اعلیٰ کو اول کی پنج پر زیادہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ہم ربکا الا علی کو محبوب جانتے تھے اور وتر کی تین رکعتوں میں تین سورتیں جمع کر کے اور کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے اور وتروں سے فارغ ہو کر تھکان الملک القدوس تین بار ارشاد فرماتے۔ سوم و تر کا پڑھنا کہ سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے بشرطیکہ تہجد کی عادت نہ ہو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

[illegible]

کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ بدن و ترپڑھے نہ سوؤں۔ اور اگر تجمد کی عادت ہو تو تاخیر وتر افضل ہے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہیں اور جب صبح ہو جانے کا جھکو خفت ہو تو ایک رکعت سے اسکو طاق کر دے۔
اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتراول شب میں پڑھی اور در میان میں او راخرین بھی اور آپ کے وترکی
نوبت سورتیک پہونچی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وتر تین طرح پر ہوا چاہو تو تراول شب پڑھ لو پھر تجمد کی دور کتنیں پڑھو یعنی یہ
بجدا اپنے پیشتر کے وتر سے مل کر طاق ہو جاوے گا اور چاہو تو ترکیل رکعت سے پڑھو پھر جب آنگھ کھٹے تو انیس دوسری رکعت ملاکر جنت کرو
پھر آخر شب میں وتر پڑھو اور چاہو سب سے پیچھے وتر پڑھو تاکہ اخر نماز وتر ہو جاوے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے امین پہ اول یا دوم میرے طور کا تو
مضاائق نہیں مگر دوسرے قول کے بموجب ترکے ٹوٹنے میں مانع اتنی ہی اسکو ٹوٹنا نہ چاہئے اور ایک مطلق روایت بھی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شب میں دو نرسین اور جسکوپانے جاگنے میں تردید ہو تو اسکے لیے ایک سہل تدبیر جو جسکوی بعض علمائے
سرخسان بیان کیا وہ یہ ہے کہ وتر کے بعد موئے وقت اپنے بستروں بٹھا کر دو رکعتیں پڑھ لے آنحضرت جسا پنہ بہتر رہ جائے تو یہ دونوں رکعتیں پڑھتے
اول بین افاززلت اور دوسری میں اتم الکشاثرۃ ولکن الان دونوں سورتون این خود دہانی اور وعید ہے اور ایک روایت میں نکاشتری بلکہ دل با
ایما الکفرون ہے کہ انیس وارد دن کی عبادت سے بہتری اور عبادت کا محض خدا تعالیٰ کے لیے کیا یار غرض کہ ان دونوں رکعتوں کو پڑھ کر اگر کسی کا گھبرا
تو گیا ہو تو دوبارہ دونوں رکعتیں قائم مقام یک رکعت کے ہو چاونگی اور بیشتر کے وتر دان سے ملا کر یا جنت شریف کی اس صورت میں نماز تجمد کے بعد وتر کی
ایک رکعت از سر نو پڑھ لینے بہتر ہو اور اس امر کو ابو طالب بنی نے متحسناً بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انیس میں مثل ترین یک زندگی کی توقع کم کنھی دوسرے وتروں کا
ہونا چاہئیں آخر شب میں ذکر کا ہونا اور یہ احکا قول تو درست ہو مگر انیس ایک شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکعتیں پہلا وتروں کو جمت کرنے کی ہیں تو بی حال ان کا
ہونا چاہئے گوآنگھ نہ ٹھکے ارد تراول داخل ہو جائے یا پسینہ بسکے کیا معنی کہ اگر اکثر کلید تب تو وتر کو جمت کو سن اور اگر اکٹھے نہ کھٹے تو نہ کریمن ہاں اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ نے ان دو رکعتوں سے پیشتر وتر پڑھے ہیں اور پھر آخر شب میں وتر کرد بارہ پڑھا ہے تسبیحات معلوم ہوگا
کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہر میں جنت ہیں اب داوطن میں طاق تو نہ جاگنے کی صورت میں سع درد تر خیال کر لیے جاویں گے اور جاگنے کی صورت میں جنت پھر تر
کے سلام کے بعد یہ کہنا خوب ہے سبحان الالم المجد من ہمالیا ملکة والروح جلالت اسموات والارض بالظلمة والجبروت والمیزنة بالقدرة وقدرت اصحاب
باآت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں فرضوں کے سوا وفات شریف تک میٹھکر ہونی مقصود تھا ور آپ نے فرمایا ہے کہ نیچے والے
کوٹرستم ہونے واسطے کی نسبت ثواب ہے اور لیٹنے واسطے کو بیٹھنے واسطے کی نسبت نصف ثواب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل کا ایڈ کر
پر معنا بھی درست ہے پھر اوقات رات کے وظیفوں کا سونا ہو اور موت کو دیلفہ جانا کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ اگر سونے کے اداب
مرعی رہیں تو اسکا شمار بھی عبادت ہی میں ہے چنانچہ مروی ہے کہ بندہ جب طاعت پر سودے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اپنے بیمار ہونے تک نماز
پڑھنے والا لکھا جاوے گا یا اسکے لباس بدن میں فرشتہ آباد کیا کہ اگر سونے میں حرکت کر کے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو فرشتہ اسکے لیے دعاء خیر کریں گے
اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے مغفرت چامیکا اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ طهارت کے ساتھ سوتا ہے تو انکی روح عرش تک اٹھاتی جاتی ہے
باقیم بددن مکے حق میں ہے تو علما اور صاف دل والوں کے لیے کیوں نہ ہو گا کہ انکو سونے میں اسرار معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت

[illegible]

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہے اور اسکا سانس لیتا تسبیح ہے اور حضرت مخدوم جیل نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ تم شب بیداری میں کیا کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرآن کو بتدریج پڑھتا رہتا ہوں یعنی لگانا نہیں پڑھتا تھوڑا سا پارہ ایک بار پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پارہ لیا اور علی ہذا القیاس حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ میں دل تو سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں اور اپنے سونے میں نواب کی نیت وہی کرتا ہوں جو جاگتے میں کرتا ہوں پھر دونوں حضرات نے یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہے اور سونے کے آداب میں میں اول طہارت اور سواک کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہے تو اسکی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں اسوجہ سے اسکا خواب بچا ہوتا ہے اور اگر طہارت پر نہیں ہوتا تو اسکی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اسوقت جو خواب دیکھتا ہے وہ پرانہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہے اور غیب کے تجاہل کے برطرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت مؤثر ہے دوم یہ کہ سواک اور وضو کا پانی اپنے سر ہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور جب آنکھ کھلے جی سواک کرے بعض کا برسلف کی جتنے بار رات کو آنکھ کھلتی سواک کر لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اب تمام رات میں کئی دفعہ سواک کرتے ہر سونے کے وقت اور ہر ایک جاگنے کے وقت اور اگر کارگر کو پانی وضو کا نہ ملتا تھا تو صرف اعضا کو پانی سے مسح کر لیتے تھے۔ اور اگر بانی اسقدر بھی ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھا ذکر اور دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکروں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر اُدے اور اسکی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اُسے نیت کی تھی وہ اس کے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اسکا سوجانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اُس کے حق میں ہو گا سو ہم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جب بھی سوے جیسا اپنی وصیت لکھ کر سر ہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہے اور جو کوئی بدولت وصیت مرجعنا ہے اسکو عالم برزخ میں بولنے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مروی اسکی زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گردہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسکین بدولت وصیت کے مراد ہے اور ناگمانی موت کے خوف سے وصیت کر دیتی مستحب ہے اور موت ناگمانی مکرے کے حق میں خفیہ ہے اگرچہ شخص کہ موت کے لیے تیار ہو اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اس کے حق میں خفیہ نہیں چہ مار ہم یہ کہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سوے کسی کے سناں کے کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کے سناں کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو نہ جو کچھ اُسے گناہ کیا ہو گا وہ بخشا جاوے گا چہ ہم یہ کہ عمدہ کچھ نہ بچھالے سے آرام طلب ہو بلکہ کچھ بڑے کو ترک کرے یا اس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض کا برسلف بھونکا بچھانا کر دہ جانتے تھے اور سونے کے لیے اسکو تکلف سمجھتے تھے اور اباب صفہ رضی اللہ عنہ سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے پیچھے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جاوے گئے اور اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور انفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل میں شفقت کو گوارا نہ کرے تو دوسرا درجہ کا بچھونا بچھالے مستحسن ہے کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جس صورت میں کہ اگر شب کو اٹھنے کیلئے سونے سے مدد چاہے تو اپنے تہکلف سورہنے کا مضائقہ نہیں کا برسلف کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہو کر اٹھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولانا ضرورت کے وقت میں

ارجح یہ حدیث
باب دوم میں گذری
اس عالم کی بگڑا ہے
ارجح بخاری و مسلم
برایت ابو موسیٰ
اس میں حضرت
کی خدمت میں کرنا
اور آپ کا ارشاد
معاذ کے آنکھ کھلنے کا
نہیں بلکہ ان سے
بیٹھا ذکر
حدیث میں ناگمانی
نیل ۱۱ ص ۱۲
دراد مسطورہ درایت
کی اس خط البسند
فیض ۲۰۱ ج
باب اسرار طہارت
میں گذری ۱۱ ص ۵
نسائی قانون ماہر
برایت ابو موسیٰ
۱۱ ص ۱۲
برایت ابو موسیٰ
فیض ۲۰۱ ج

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم کو کیا ہوا کہ اس نگو میں بہت سے ذرہ کا وزن ہو یعنی خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا
 تو اس میں تو بہت سے ذرے ہیں اور ان کا بر سلف سائل کا پیر و پنا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا
 نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہو یا ان اگر کسی نے دینے پر اکتفا نہ کرتے تو چپ ہو جاتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ
 ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس حال میں کہ اسکے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ سو تین ہزار چھیالیس بات کے لیے تیرا کتنا صدقہ ہے
 اور بڑی بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہے اور راستہ بتانا صدقہ ہے اور ایندلی چیز کا دور کرنا راستہ میں صدقہ ہے
 یہاں تک کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے کو بھی کر فرمایا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا یوں فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے جمع کرنا چاہیے
 چھوٹا ہوا انسان اس میں سے کوئی نہ کر حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص تیرہ سو کی
 بھیجی کرنا چاہتا ہے اور طریق آخرت اختیار کرنا ہو وہ چھوٹے حال سے خالی نہیں یا عابد ہو گا یا عالم یا طالب العلم یا حاکم یا اہل حرفہ یا موجد کہ دہر ایک میں
 متفرق رہے اسکے سوا کسی طرف التفات نہ کرے اس میں سب کے معمولی وظائف مجاہد میں تفصیل سننا چاہیے اول علی بنی وہ شخص کہ
 محض عبادت کے لیے ہو رہے اسکے سوا کوئی کام نہ کرے نہ وہ اگر عبادت کو چھوڑ دے تو نکمہ بیٹھا رہے اسکے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب
 وہی ہو جو چھوٹے دن رات کے اوقات میں ذکر اور یہ بھی کچھ امید نہیں کہ اسکے وظائف میں اند کے اختلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف
 نماز میں یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں متفرق کر دے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے
 کہ تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتے تھے اور بعض ان کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور ہزار رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو ان سے مروی
 ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعض کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک روز میں ایک ختم کرنا تھا اور کسی سے دن میں
 دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے
 اور کر زین دیرہ کہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے
 تھے اور باوجود اسکے دن رات میں درختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے آپ اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین
 سو کے تو سافت بڑی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور درختم قرآن کے ہوئے تو بہت
 بڑی شقت ہوتی ہے اب اگر یہ کہہ لیں کہ ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرنے بہتر ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ نماز میں ٹھہرے ہو کر
 مستراں سے تامل در سجدہ کے پچھنا سب باتوں کو شامل ہو لیکن چونکہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے
 بہتر وظیفہ مختلف ہو گا اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اس کو آراستہ کرنا اور ذکر سے اس کو پر جانا ہے تو
 طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور تہنات کا اثر اس میں زیادہ ہو یا کم ہو اس پر موانعت کرے اور جب اس سے دل کو تھکان اور اکتا اسے
 کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان امور خیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے بچانا اور
 ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی ہو گا اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے کہ اکتا جانا سرشت الہانی پر غالب ہے اور ہر ایک شخص کے حالات
 اس باب میں بھی مختلف ہیں اگر جب وظائف کی غرض حاصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

۱۔ جو شخص عبادت میں غفلت کرے اور اس کے وظائف میں کوتاہی کرے اور اس کے دل کو تھکان اور اکتا کرے اور اس کے دل کو تھکان اور اکتا کرے اور اس کے دل کو تھکان اور اکتا کرے

اختیار کرنا چاہیے مثلاً اگر کوئی تسبیح سننے اور اسکی تاثیر اپنے دل میں پاوے تو اسکی تکرار پر موافقت کرے جب تک اسکی تاثیر ہو و حضرت ابراہیم بن ابراہیم
بعض ابدال کی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک رات دریا کے کنارے نماز پڑھتے تھے کہ ایک آواز بلند تسبیح کی سنی اور کسی کو نہ دیکھا تب کہا کہ تو کون ہو کہ
میں تیری آواز سنتا ہوں اور جسم نہیں دیکھتا اُسے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اس دریا پر عین چون جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی تسبیح سے
خدا نے تعالیٰ کی پاکی بولتا ہوں پوچھا کہ تیرا نام کیا ہو کہا مسلمان ایل ان ابدال نے پھر پوچھا کہ اس تسبیح کے پڑھنے واسطے کا ثواب کیا ہو اس
فرشتے نے کہا کہ جو کوئی اُسکو سو بار پڑھوے وہ مرنے سے پیشتر ہی جگہ خست میں دیکھ لیتا ہو یا اُسکو دکھلا دی جاتی ہو اور وہ تسبیح یہ تھی سبحان
اعلیٰ الہی ان سبحان اللہ الشدید الارکان سبحان من یزیدہ سبحان باللیل مائی بالہما سبحان من لا یستغفرہ شان عن شان سبحان اللہ الرحمن الرحیم
سبحان اللہ تسبیح فی کل مکان پس یہ تسبیح یا اور ایسی ہی اگر طالب کے کان میں پڑے اور دل میں اسکی تاثیر پاوے تو اس کا التزام کرے اور جس چیز
سے دل میں اثر ہو اور خیر کا دروازہ اُسکے منہ پر اس سے کھلتا ہو اسی پر موافقت کرے وہ وہ عالم جو فتویٰ دیتے اور پڑھانے اور تصنیف کرنے
سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو تو اُسکے اور اُن کی ترتیب عابد کے وظائف سے مختلف ہو کیونکہ عالم کو کتابوں کا مطالعہ کرنا اور تصنیف کرنا اور
پڑھنا ضروری چیزیں ہیں اور اُنکے لیے وقت درکار ہو پس اگر وہ اپنے سارے اوقات انہیں امور میں متفرق کر دے تو فوائد و ثمن کے
بعد اور کوئی چیز اُس سے بڑھ کر نہیں اور باب اول میں جو تینے پڑھانے کی تفصیلات ذکر کی ہو وہ اسکی دلیل ہو اور کیسے نو کہ علم میں تو ذکر
اتمی کی موافقت اور اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تامل کرنا ہی ہوتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور طریق آخرت بتانا ہی ہوتا
ہو اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان میں سے طالب علم ایک سیکھ کر اپنی عمر بھر کی عبادت کی اصلاح کر لیتا ہو اور اگر اسکو نہ سیکھتا تو سچے لگان جاتی اور جاری
غرض اس علم سے جو عبادت پر مقدم ہو وہ علم ہو جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیوے اور دنیا میں اُنکو زاہد کر دے اور حسب اُسکو اسکو کہ طریق
آخرت کی مدد کے لیے سیکھیں تو اس میں ان کا مدد ہو اور وہ علوم مراد نہیں ہیں جنسے مال جاہ اور لوگوں کے درمیان مقبول ہو سکی خواہش
زیادہ ہو اور عالم کے حق میں بھی بہتر ہو کہ اپنے اوقات کو کاموں کے لیے بچھانے دیکھو کہ سارے اوقات تعلیم میں بسر کرنے کی تاب طبیعت کو نہ ہوگی
اس صورت میں تعلیم اوقات یوں مناسب ہو کہ صبح سے آفتاب نکلنے تک تو ذکر اور وظائف کے لیے کر دے جسے ہم نے دن کے اوقات میں پہلے وقت کا
حال لکھا ہو اور طلوع کے بعد سے دوپہر تک پڑھانے میں صرف کرے بشرطیکہ کوئی شخص آخرت کے لیے پڑھا چاہتا ہو اور اگر ایسا طالب علم نہ ہو تو اسوقت کو فرائض
بسر کرے اور وہ چیزیں سوچے جو علوم دینی میں سے اُسپر شکل ہوں اسلئے کہ ذکر کرنے کے بعد اور دنیا کے ترددات میں مشغول ہونے سے پیشتر دل کی
صفائی اشکالات کے منجھے پر عمل ہو کر تی ہو اور دوپہر سے عصر تک تصنیف اور کتاب بینی میں صرف کرے اور اسکو بخیر کھائے اور پانی نہ اور فرض نماز
اور دن کو تھوڑا سا سونے کے اوقات کے اور کسی وقت میں ترک نہ کرے اور دن کا سونا بھی ایسی صورت میں ہو کہ دن بڑھتا ہو اور عصر سے آفتاب کے
زرد ہونے تک جو کوئی نفس اور حدیث اور علم فہم اس سے پڑھے اُسکے سینے میں مشغول ہے اور اوقات کے زرد پڑ جانے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں
مشغول رہے غرض کہ اول وقت طلوع سے پیشتر کا تو عمل زبانی میں گزر گیا اور دوسرا وقت دوپہر تک جس کے عمل میں بسر ہوگا اور تیسرا وقت عصر تک
انکھ اور ہاتھ کے عمل میں تمام ہوگا کہ انکھوں سے مطالعہ کریگا اور ہاتھوں سے لکھیگا اور چوتھا وقت عصر کے بعد کا ان کے عمل میں ختم ہوگا تاکہ انکھ
اور ہاتھ آرام سے لیں اور نیز بعد عصر کے لکھنے اور مطالعہ کرنے سے کبھی انکھ کو ضرر بھی ہو اگر تاہی اور پانچواں وقت زردی کے بعد کا نیز ذکر زبانی

اسے پکی جان
سن ہوں میں اللہ کی
خدا دینے واسطے کی
پکی بیان کر ہوں
اللہ تعالیٰ کی طرف
واسطے کی بیان
سن ہوں میں جس کی
جرات کو بتانا ہے
اور دن کو فائدہ پہنچا
پکی بیان کر ہوں
میں اس کی جس ایک
کام دوم سے نہیں
روان پاکی بولتا ہوں
اللہ شفقت کرے
واسطے احسان کرے
واسطے کی پاکی بولتا ہوں
اللہ کی ہر جگہ میں
پاک بیان کیا جاوے

ایک بابا کا بیان
گنہگار ۱۲
بابا کا بیان
گنہگار ۱۲

[illegible]

ہو اور رات کے پچھٹنے کی کیفیت اور ان راتوں کے۔ میان میں جگہ جاگنا اور عبادت کرنا حسب ہر اور اس فصل میں یاغ بیان ہیں
مسلمایان مغرب و مشرق کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک
سب دنوں میں بصل مغرب کی نماز کو لاکھ سو بار سے کم کیا نہ میقم سے رات کی نماز کو اس سے شروع کیا اور دن کی نماز کو اس سے تمام کیا یہ سب جمع شخص مغرب کی نماز
پڑھے اور بعد اُس کے دو رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے دو محل جنست میں بناوے لاوی فرمائے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سونے کے فرمائے یا چاندی کے اور
جو شخص اُس کے بعد چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے بتین مس کے گناہ بخشدے یا چالیس برس کے گناہ عفو فرما دے اور حضرت ام سلمہؓ اور حضرت ابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اُس کے لیے یہ رکعتیں ایک برس کی عمل کی عبادت کا برابر ہوگی یا فرمایا کہ
گر یا شب قدر کو تمام رات نماز پڑھی اور سعید بن جبیر حضرت ثوبانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشاء کے
درمیان سجد جماعت میں منکلف ہو کہ سوائے نماز یا قرآن کے اپنے آپ کو کوئی کلام نہ کرے واللہ تعالیٰ پر نسیان ہو گا کہ اُس کے لیے دو محل جنست میں بناوے گا کہ
دو نو غیر سے ہر محل کا فاصلہ سو برس کی راہ ہو گا اور دونوں کے درمیان درخت لگا دیا جائے گا کہ اگر ان میں تمام زمین ملے پھر میں تو سب کی گنجائش کر جاوے گی
اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان میں دس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے ایک محل جنست میں بناوے پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

رات کی تائیدی میں قبر کی وحشت کے واسطے دو رکعتیں ادا کر اور بڑے بڑے امور کے لیے حج کر اور کچھ صدقہ کسی مسکین کو دے یا کوئی حق بات ہی
 کہدے یا کسی بُری بات سے سکوت کر۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی شخص تھا کہ جب لوگ پڑ کر سو جاتے تو
 وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا مانگتا کہ دوزخ کے پروردگار مجھ کو اُس سے پناہ دے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں مذکور ہوئی آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کہ مجھے خبر کرنا چنانچہ آپ تشریف لیکے اور اپنے آپ اسکی دعائی جب صبح ہوئی تو اُس
 فرمایا کہ میانِ تو جنت خدائے تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ رتبہ نہیں اور نہ میرے عمل اس قابل ہیں کہ وہ تھوڑا
 ہی ٹھہرا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اُترے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اُس شخص سے کہدو کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو
 دوزخ سے پناہ دی اور جنت میں داخل کیا اور مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ
 عبد اللہ بن عمر اچھے شخص ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے حضرت جبریل علیہ السلام کا
 مقولہ کہدیا انھوں نے آئندہ سے رات کے جاگنے اور نماز کا التزام کر لیا چنانچہ نافع ایک غلام کہتے ہیں کہ آپ رات کو نماز پڑھتے اور مجھے
 پوچھتے کہ نافع سحر ہوگئی میں کہتا کہ نہیں ہوتی پھر آپ نماز پڑھنے لگتے پھر فرماتے کہ نافع سحر ہوگئی میں کہتا کہ ہاں تو آپ بیٹھ کر انتظار پڑھتے رہتے۔
 یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی یا اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کی روٹی پیٹ
 پھر کھائی اُس رات جو دردمندی پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہوگئی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ صبح کی کیا تم نے کوئی گھر میرے
 گھر سے اچھا لیا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر نکال لیا یا کوئی اچھی قوم اپنی قوم کی اکثر توحشت کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو مارے اشتیاق کے
 تیری جہنمی کچل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری چربی گھلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپے رو دے اور
 ٹاٹ کے عوض لوہا پہننے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فانا شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوری
 کرتا آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُسکو اُسکے عمل سے روک دے لی یا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات کو
 اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اسکے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر
 کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اسکے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں
 ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ نہ اٹھے تو خدا کے لئے ایک زیلہ ترذاکرین اور ذاکرات
 میں لکھے جاویں گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو شخص اپنے درو یا اُس میں سے کسی قدر سے رات کو سو جاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُس کو پڑھوے تو اسکے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا
 کہ گویا رات سے پڑھا ہے۔ اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رات کے درمیان کوئی آیت ختم کے مضمون کی پڑھتے
 تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عیادت کی جاتی جیسے ہمارے ہاں کی عبادت ہوتی ہے اور حضرت ابن سعد جب لوگ سو جاتے تو
 اُنکے پڑھنے کی آواز صبح تک کھسی کی بھینٹا ہٹ کی طرح سُنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹ پھر کھانا پھر فرمایا کہ
 کہدے کہ جب گھاس زیادہ دی جاتی ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور اُس جہاں اپنے بستر پر لیٹے تو

اس جگہ اس آیت
 نہایت اچھا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس شخص کو
 ایسا ہی لکھا
 ہے کہ جو شخص
 رات کو نماز پڑھے
 اور صبح تک
 کھسی کی بھینٹا
 ہٹ کی طرح
 سُنی جاتی ہے
 اور کہتے ہیں
 کہ ایک رات
 سفیان ثوریؒ
 نے کھانا پیٹ
 پھر کھانا پھر
 فرمایا کہ کہدے
 کہ جب گھاس
 زیادہ دی جاتی
 ہے تو کام بھی
 زیادہ لیا جاتا
 ہے پس صبح تک
 عبادت کرتے
 رہے۔ اور اُس
 جہاں اپنے
 بستر پر لیٹے
 تو

اس پر ایسے اچھے جیسے دائرہ چھوٹنے کے وقت اچھٹا ہو پھر چھلکا اُس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فرماتے ر ع عابد کی نیند بادیہ جنم
میں اڑ گئی یا اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس ل کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے
اُن سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہو کہ تجھ کو راتوں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اُن کو اپنے نور میں سے کسی ذرہ پنہا دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر کر اُن کے لیے
بستر چھایا گیا اس پر سو رہے یہاں تک کہ اُن کا درد شب کا فوت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی
رؤ اور رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہنے کہ تو نرم تو ہو کر بخدا کہ جنت میں تجھ سے بھی نرم تر ہو پھر ساری رات نماز پڑھتے
رہتے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہو تو اول اول اُس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا
ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُس کے سبب سے
رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیل فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا لگنا اور دن کو روزہ رکھنا نہ ہو سیکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور
تجھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ایشیم تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے
لیکن انہی رحمت سے جھکو و دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا
تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کہ شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالح کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے
ہاتھ لگا کر بیچ ڈالا جب وہی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر لو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم فرض
نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من تم نے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ
بیچ دیا جو مجھ پر نہیں پڑھتے مجھ کو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُس کو لوٹ لیا اور دام بھر دیا۔ اور ربیع کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے مکان میں بہت
راتوں سو یا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت غصا سوئے تھے اور ابوبکر جو یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ چھ ماہینے
رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی گرد لگا لی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا دستور تھا کہ نصف شب
عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے کہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں
کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر
نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی اے سب الذین اخرجوا السیئات من جہلم کا لہذا منو وعلوا
الصالحات سوا انھیں ہم و ما تم سار یا جملہ کون۔ اور خیر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی
جان نماز رکھ کر ہر کراچی ڈاکھی کر لی اور اُس وقت گلا رک گیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بڑے صاحب کے کو دوزخ پر حرام کر دے اے نبی مجھے
تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا تو مالک بن دینار فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک گھر
کو کونسا ہو اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا اور دو بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ
ایک رات نہایت خوبصورت ہاتھ میں رقعہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہو کہ کلو بھی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُس نے وہ رقعہ مجھے دیا دیکھا تو میں نے

استیلا خیال رکھو
یہ شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے
یہاں ان کو بڑا کڑوا
یعنی رات بھر اور صبح
بجائے صبح تک
ان کا جہاں اور نماز
بڑے دھو سے ہیں جو
رہے ہیں

کے پاس گیا سوقت وہ رونے لگے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
 کہا کہ آپ کے کہیں درد ہو جائیگا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا وارہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہو اور آ
 کا درمیں نے نہیں ٹپھا اور اس کی وجہ بجز اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلانی ہو اور بدی شر کی طرف
 داعی ہو اور پردہ دونوں اگر محفوظ رہے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچے ہیں دراسی جہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی گناہ کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں بلکہ بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اگر سکین جب توروڑہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس انظار کرتا ہو اور کس چیز پر انظار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا لغو کھانا ہو جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت اصلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوص
 طرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اس کو خیرات کی طرف جنش دینے میں جسد رحال کا تکرار ہو اس قدر دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور ہمیں جہ بعض کاموں کا ہر فراموشی ہونے کا ہر
 تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
 برس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز فحش اور برائی سے روکتی ہو اسی طرح فحش اور برائی بھی نماز سے اور عام خیر کے کاموں سے
 روکتی ہو اور ایک شخص کے داروغہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچھ ادب پڑھیں برس داروغہ رہا جو کوئی رات کو گزرتا ہو کہ آتا میں
 اس کا حال پوچھا کہ اُسے نماز عشا جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ ہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ میں جہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
 ہوتا ہو کہ جماعت کی برکت فحش اور برائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چاہیں اول دل کا سلازن
 کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اور اس کو اٹھنا نصیب
 نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں شامل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اُس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہو شہر شب چہ عقد نماز بر بندم چہ خورد باندہ فرزندم دوم دل پر ہر وقت خوف کا غالب رہنا اور چھینے کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے لطعات کو سوچا تو اس کی نیند جاوگی اور خوف بڑھ جائیگا جیسا طاؤس کا قول ہو صریح عابد کی نیند یاد جہنم
 میں اڑ گئی اور جیسے روی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بھرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر جاگنا دان کے
 کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہو تو اس کو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
 کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہو اس لیے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ وعید پر
 مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچنے میں ہ کلام شہنشاہ اس لیے ہاگردن بچھکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہاوریہ بھی قطعہ اسی
 مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن ای غافل ہا ایک ن خواب کی کثرت سے بچتے ہو حسرت ہا تجھ کو معلوم نہیں قبر میں مرنے
 کے بعد ہا مدون ناک بچھے سوئے کی بلیگی فرصت ہا یا گناہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر ہا خیر کے کاموں کا یا ہووے کا فرش راحت ہا

یہ بندہ

کیا تجھے موت کے شجون سے ہوا حاصل اس پر پڑتی کثرت سے ہو مامون پہ اسکی آفت باد حضرت ابن مبارک نے اس مضمون کا نظم فرمایا
ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی محنت : صبح تک پھر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں پاخوت سے نیند اڑی اسلئے میں شب بیدار
اس دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں : سو ہم یہ کہ ان آیات اخبار و آثار سے جرات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے جا گئے کا
ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
مردی ہو کہ کوئی نیکبخت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے بستر تیار کیا اور انکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے
صبح کو انکی بی بی نے اُسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو غم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے انھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک کس
خور کے سوچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر در بی بی کو کھول گیا چہ مار ہم جو سب باعثوں میں اشتیاق ہو رہا اللہ تعالیٰ
کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہو کہ عبادت میں جہاد بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کر لگا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاو گیا اور یہی لذت مجھ سے
سے مناجات کی کثرت سے جاننے کا باعث پڑیگی اور اس لذت کو کچھ بعید نہ جاننا چاہئے کیونکہ عقل و نقل دونوں اسکے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہو
کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی جہت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو نامل کر دے خلوت میں اپنے
محبوب کے ساتھ رہتے ہو اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک اُسکو بات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
لذت ہو اگر تھی ہو خدا کے نواسے تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آرائیں یا اندھیرے مکان میں ہو تو وہ
بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طرح ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُسکا ذکر ایسی طرح کرے کہ معشوق بھی سننے کی امید کرے کہ اُسکو عاشق کی یہ باتیں
معلوم ہوں مگر عاشق کو ان میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور عجب اُسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
پانا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اُسکا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ معشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
جواب ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعر یہ ہے بیت تغافل تو مر غبار
از لطفت پاکہ این ہر کسرم آن خاص از برای من است : پادشاہ اہل یقین کو جو انساے مناجات میں دل پکشتیں وارد ہوتی ہیں وہ ان کو خدا تعالیٰ
کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُسے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
الوہم کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہو اور چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
زیادہ تر پائدار اور مفید ہو تو پھر اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے نہ ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
سے بوجھا کہ رات کو اُپکا کیا حال رہتا ہو انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ رات مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور دھلی جاتی ہیں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار نہ فرمایا ہو کہ میں اور رات گھوڑ دھڑکے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی ٹھکڑے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک درخص سے پوچھا گیا کہ رات تمہیں کس کیفیت سے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہنے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بجز صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قناب ڈوبتا تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے ملنا تھا نصیب ہو کی اور جب آفتاب نکلتا تو سوچ کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس دینگے اور ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کی رات میں زیادہ نماز ہو بہ نسبت اہل لہو کے اپنے لہو میں رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا مشاہدہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض ہ لذت عنایت فرما دے جو انکو شب بیداری میں نہ داکرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے لئے ہے۔ کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی حلاوت کہ رات کو عاجزی والوں کے دلوں میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض ان کا ہر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہو۔ اور انکے صراحت سے کہ وہ نصیب نہیں ہوتی اور ان منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے میں باقی میں اولیٰ رات کا جاگنا دہم ہوا انسان سے ملنا سوئم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف اشارہ کرتا ہو اور انکو نور سے چمکاتا ہو تو فائدہ انکے دلوں پر اثر کر دینا ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نور زائد غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہو اور کسی عالم قدیم کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف پس اگر انکے طرف سے کوئی بات عمل کو نکالتا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر تو ان سے نفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہوگا اس حدیث نے عرض کیا کہ انی ان بندوں کی بچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک لیسے کہنے میں جیسے چرواہا بھڑکی کی تاک رکھتا ہو اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے پرندہ اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہو جب انہر رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھلنا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہو تو وہ لوگ اپنے پاؤں میں رت لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ میں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی چیتا ہو کوئی رونا ہو کوئی اکھڑا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے شکر تیرا اٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہو اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاکی ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری دل عطا ان کو یہ ہو کہ اپنا کچھ انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں و دوسری عطا میری یہ ہو کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطا یہ ہو کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور مالک

ہن دینا اور فرماتے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور طراوت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نرمی کی پروردگار کی ہوتی ہے اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہی باب محبت میں اُسکا بیان اشارہ آدیکا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بٹا راستہ اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹیں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں سوئے دلوں کو نہیں پہنچتی اُن لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر دینے کے لئے کہ اگر استاد خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو جاگنا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو سلیسے کہ رات بچ جائے میں ل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے علیحدگی ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہے اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری اور دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ کس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں اور جبہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت یہی ہے اور شب جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جانتا چاہیے کہ رات کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے سانس طرح پر ہے **اول** یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر لمحہ میں در اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہے اسی بہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں بھگتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کاج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہے بقادرہ لوگ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب کی حج نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اترو شتر را چالیس تا بیستون سے منقول ہے اور ان میں بعض ایسے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس پر پورا دست کی شاہد سعید بن اسید و صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن اور دیکھ اندھ کے اور طاؤس اور وہیب بن ہبیر بن کے اور ربیع بن خثیم اور حکم کوفہ کے اور ابو سلیمان دارانی اور علی بن ہکار شام کے اور ابو عبد اللہ خواص اور ابو عامر عبادہ کے یعنی مختلف قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلیمان فارسی کے اور مالک بن دینار اور سلیمان ثقی اور زید قاشی اور وہیب بن ابی ثابت اور یحییٰ گریہ کنندہ بصرہ کے اور کمس بن نہال جو ایک مہینہ میں نوے نظم قرآن مجید کے کرتے اور جو آیت نہ بھگتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکدر بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہے دوم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں پیشانی میں جنہوں نے نصف شب کھانے پر واجبیت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق یہ ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سوئے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور پچانچ میں ہووے کہ یہ صورت افضل ہے سوئم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب اول اور پچھلا حصہ پہلی شب میں سووے جاھدلی ہے کہ آخر شب میں سوئے نا اچھا ہے اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اوکھ نہیں آتی اگر سلف صبح میں سوئے کوکھ نہ دانت پختہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سوئے سے چہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور عکس سورہ تہذیب تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور انگشتی قوی

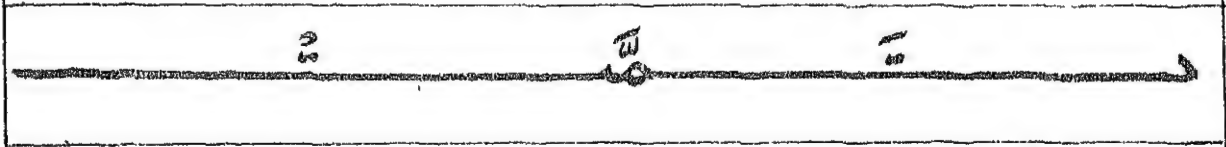
اگرچہ مقدار بکری کے دودھ لکانے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت اُن میں سے جو اپنے اوپر ایمان رکھے اسکو اختیار کرے
مستحق یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشا کے درمیان کیوقت کو اور عشا کے بعد
دقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کر اہو ایسا ہو کہ صبح صادق سونے کی حالت میں ہو جاو
تو اس صورت میں رات کی دونوں طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان
مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہو لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے
انکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھ آئے ہیں
اور نہ پانچواں طریق چوتھے کی نسبت کہ کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور چھٹی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں توضیح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت اُنہیں زیادہ ہو اور اُن میں
جاگنا اور عبادت کرنا بتا کید مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہونا چاہیے کہ وہ راتیں شریکی اوقات
اور تجارت کی جگہ ہیں اور جس صورت میں کہ تا جیسے موسم سے غافل رہے گا تو اسکو فائدہ نہ ملے گا اور جب طالب عمدہ اوقات سے بے خبر ہوگا تو فلاح
نہ ہوگا اُن پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ماہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو غیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷
وجہ سے کہ اُن میں شب قدر تلاش کیجاتی ہو اور ایک سترھویں شب رمضان ہو کہ جس کی صبح کو یوم الفرقان اور یوم التقی ائمہ جان ہواگی اور
میں جنگ بدر ہوئی اور اس الزبیر رضی فرمایا ہو کہ یہ رات شب قدر ہو اور باقی نورائین یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شعبان شہرہ
سوم اول شب ماہ رجب چہارم پندرھویں شب ماہ مذکور چہم ستائیسویں شب ماہ دستور و شب عراج ہو اور اس شب میں ایک نماز پڑھنا بیشک
داردی جنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اس رات میں جل نیک کرے اسکو سو برس کی نیکیاں ملیں گی پس جو شخص اس
رات میں بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور قرآن کی ایک سورت پڑھے اور دو دو رکعتوں کے بعد التحيات پڑھتا جاوے اور
سلام سہ رکعتوں کے بعد پھر سے پھر سترودفعہ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہند اکبر اور ستر بار استغفار پڑھے اور سترودفعہ درود
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اپنے لیے دین و دنیا کے امور میں سے جو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اُنکی
دعا قبول فرماوے گا بشرطیکہ دعا گناہ کے باب میں نہ ہو سترھم پندرھویں شب ماہ شعبان کی اُس میں ستر رکعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد کے
سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اکابر سلف اس نماز کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ افضل نماز کے ذکر میں ہم اسکو لکھ آئے ہیں ہفتیم شب عرفہ
اٹھم و نهم عیدین کی راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے اُس کا دل پیر کا
جس روز کہ دل مومن گے اور برس کے دنوں میں عمدہ دن آئیں اُن میں جن میں ظائف کا پیرا ہے پھر عشاء مستحب ہو چکا عرفہ دوم عاشورائیسرا
ستائیسواں دن رجب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں تاریخ رجب کو روزہ رکھے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساٹھ مہینے کے روزے لکھ دیتا ہو اور یہ وہ روزہ جو جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
رسالت لیکر اترے تھے چوتھا سترھواں دن رمضان مبارک کا جو بدر کی لڑائی کا دن ہو پانچواں پندرھواں روز شعبان کا چھٹا

روح الباقی
فی ذکر کیف کرانچہ
جہان سے بدانت
تجربہ فضیلت
ربان سے بدانت
مذاق العارفین
میں فضیلت اور بیان
دونوں ضعیف ہیں
اور حدیث مشکوٰۃ
۳۱۲ ج ۱ میں
بدانت اور اس
بندہ ضعیف ہے
۳۱۳ ج ۱ میں
بدانت اور اس
بندہ ضعیف ہے

جمعہ کا روز ساکوان عید کا روز اور دن دن ذی الحجہ کے جو ایام معلومات کہلاتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نور در پہ اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہ سوین تیرہ سوین ذی الحجہ کی جنکو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص نیا مین پانچ روز اپنی لذتوں میں رہے گا وہ آخرت میں لذت نہ پاوے گا اور ان پانچ روزوں سے انکی مراد دور ذی الحجہ کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشورہ اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دوشنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھانے کے آداب کریں گے بحون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ ائمتہ الممدے

خاتم الطبع

الحمد للہ والمنة کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ الام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ مذاق العارفين ترجمہ مولانا العلامة محمد حسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی ٹولکشور صاحب میں بہ نذران خوبی طبع ہوا۔ فقط

رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

ارج۔ باب اسرار
عساکر پاک پانچویں
فصل پنجم
سورہ ۱۶

[illegible]

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱	حکایت مسوومند شافعی راے چند	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری	۱	سے یادگار ہیں۔
۱	صاحب زیندار۔	۱	شرح جون کی حاجت نہیں رہتی تمام	۱	ولیل العارفين یعنی ملفوظات
۱	مثنوی شاہ بوعلی قلندر بہت	۱	مطالب کو نہایت صفائی سے بیان	۱	حضرت شاہ معین الدین صاحب
۱	مشہور و معروف ہے۔	۱	کیا ہے جو اکثر شارحون کا دلچسپ ہے	۱	اجمیری اس کو حضرت طلب الدین
۱	مثنوی شیخ بہلول۔ حکایات	۱	کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر امکو	۱	بنو تیار کا کی رحمتہ اللہ علیہ نے
۱	عارفانہ و کلام صوفیانہ	۱	افوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں	۱	جمع کیا۔
۱	مثنوی مولانا روم کامل ایضاً	۱	نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں	۱	لوح جامی۔ رموز تصوف از مولانا
۱	مولانا جلال الدین رومی	۱	جو اخلاط و اسقام ہیں وہ بھی کہیں	۱	عبدالرحمن جامی
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	دکھائے گئے ہیں۔ مثنوی مولوی	۱	مثنوی اسماء العوارف۔ رموز
۱	الطائف مثنوی از شاہ عبداللطیف	۱	ولی محمد صاحب اکبر آبادی کامل	۱	تصوف۔
۱	صاحب اس میں نکات مثنوی کو	۱	درو و جلد۔	۱	مثنوی ذوق بکرمی۔ معروف ہے
۱	نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	۱	جواہر الاسرار شرح مثنوی	۱	مرآة العرفان از مثنوی کی دو
۱	التساویل الحکمی فی تشابہ و تناسل	۱	مولانا سے روم یہ معروف ہیں	۱	بکرمی رکھی گئیں اور یہ لطیف یہ
۱	نکات فقر و تصوف از مولوی محمد	۱	دفعوں کی شرح ہے نہایت تلاش	۱	کہ دلکش طریقے ہیں تصوف کے
۱	صاحب اردو مثنوی	۱	سے اسی قدر دست یاب ہوئی چونکہ	۱	رموز اور از سر بار بھی بیان کیے ہیں
۱	شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	۱	مجیب و غریب ہے شرح سے اس لئے	۱	از مولوی سید اکبر علی حسان
۱	کاشفات روضی از مولانا رضا	۱	مجبوراً اسی کو چھاپ دیا سب از	۱	شیرازی۔
۱	جواہر غریبی بہت و درستی و قوی	۱	مولانا حسین ابن حسن سبزواری	۱	انوار الرحمن یعنی ملفوظات
۱	تحقیقی رسالہ و راتب نبوت از	۱	نور اللہی۔ سوانح محمدی شاہ	۱	شاہ عبدالرحمن صاحب
۱	حضرت ظفر علی شاہ صاحب	۱	ظفر علی صاحب جامع ملفوظات	۱	آئینہ عشاق و بارہ سماع از
۱	اکبر آبادی و دیگر رسائل تصوف	۱	از مولانا ابوالحسن باغی آبادی	۱	روسے حدیث و قرآن مجید بہت
۱	کافی سفید شنائی	۱	مثنوی از صاحب جامع ملفوظات	۱	کتاب کی ہے۔
۱	شرح مثنوی مولانا روم کامل	۱	سے پیش پہاڑ کار مثنوی والا غلام	۱	المنیر الاوار از مولانا سید علی
۱	دو دو بار کامل اتنی ایسی ہیں	۱	مولانا سید علی الدار صاحب مثنوی	۱	نور اللہی حضرت شاہ محمد علی شاہ

جلد دوم

مذاق العارفین

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد اسرار خان تونی راجہ اٹک

پانچواں کسری دہائی

پانچواں کسری دہائی

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۲	دبیا پہ	۲۲	خاتمہ طبی اور شرعی آداب اور منہائی تنقید	۲	باب اول کھانیکہ آداب میں
۳	فصل اول ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والوں کو ضرور ہیں۔	۲۲	باب دوم آداب نکاح کے بیان میں	۳	فصل اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر طوطا ہونے چاہئیں۔
۶۶	باب سوم کسب اور معاش کے آداب میں	۲۴	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۴	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔
۷۰	فصل اول تلاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں۔	۲۵	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہیں۔
۷۲	فصل دوم بیع اور سود اور بدی اور ٹھیکہ اور مضاربت اور شرکت سے کمانیکی کیفیت۔	۲۶	بیان دوم نکاح سے اعراض کرنے کی وجہ کے ذکر میں۔	۶	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہیں۔
۷۴	بیان اول بیع کے ذکر میں۔	۲۸	بیان سوم نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔	۷	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہیں۔
۷۵	رکن اول عاقد ہے یعنی معاملہ کرنے والا۔	۳۸	بیان چہارم نکاح کی اعتدال میں۔	۸	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہیں۔
۷۶	رکن دوم بیع کا وہ جزو ہے جس کا معاملہ ہوتا ہے۔	۴۲	فصل دوم اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت میں عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہئے۔	۹	فصل چہارم ضیافت کے آداب کے ذکر میں۔
۸۰	بیان دوم سود کے معاملہ کے ذکر میں۔	۴۳	بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہے اور عورت حد پر حلال ہو جاتی ہے۔	۱۰	فصل اول ضیافت کی فضیلت میں۔
۸۲	بیان سوم سلم یعنی بدی کے ذکر میں۔	۴۴	بیان دوم منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔	۱۱	فصل دوم دعوت کے قبول کرنے میں۔
۸۳	بیان چہارم معاملہ اجارہ کے بیان میں جس کو نوکری اور مزدوری اور کرایہ کہتے ہیں۔	۴۵	فصل سوم آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن شوہر کو بہتے چاہئیں۔	۱۲	فصل سوم دعوت کے کھانیکے لئے حاضر ہونے میں۔
۸۴	بیان پنجم معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔	۴۶	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۳	فصل چہارم کھانا لائیکے آداب میں۔
۸۵	بیان ششم معاملہ مشارکت کے ذکر میں۔	۴۷	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۴	فصل پنجم دعوت سے لوٹنے کے بیان میں۔

صفحہ	مخلاصہ مطالب	صفحہ	مخلاصہ مطالب	صفحہ	مخلاصہ مطالب
۱۶۴	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے انکار کر نیکے بیان میں۔	۸۶	مقام سوم شبہہ کے پیدا ہونیکا سبب۔	۱۳۲	مقام سوم شبہہ کے پیدا ہونیکا سبب۔
۱۶۵	فصل چہارم معاملہ میں احسان کر نیکے بیان میں۔	۹۵	مقام چہارم شبہہ کے اٹھنے کا دلیل بخین اختلاف ہے۔	۱۳۹	مقام چہارم شبہہ کے اٹھنے کا دلیل بخین اختلاف ہے۔
۱۶۹	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو بائین خاص ناجبر کے لئے ہیں۔	۹۹	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آدے اُسکی تفتیش اور تلاش کرے۔	۱۴۳	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آدے اُسکی تفتیش اور تلاش کرے۔
۱۹۶	باب چہارم حلال اور حرام کے بیان میں	۱۰۵	بیان اول مالک کے حالات میں۔	۱۴۴	بیان اول مالک کے حالات میں۔
	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور اُنکے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔		بیان دوم اُس صورت کے ذکر میں کہ شک متعلق بالہذا ہو نہ مالک کے احوال سے۔		بیان دوم اُس صورت کے ذکر میں کہ شک متعلق بالہذا ہو نہ مالک کے احوال سے۔
	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔		فصل چہارم اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا استحقاق مالی سے کس طرح بری ہو۔	۱۵۴	فصل چہارم اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا استحقاق مالی سے کس طرح بری ہو۔
	بیان دوم حلال اور حرام کے اقسام اور داخل کے ذکر میں۔	۱۰۹	بیان اول مال حرام کی تیسرے اور علیحدہ کر نیکے کیفیت میں۔	۱۵۵	بیان اول مال حرام کی تیسرے اور علیحدہ کر نیکے کیفیت میں۔
۲۰۲	بیان سوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔	۱۱۱	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔	۱۶۱	بیان دوم مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں۔
۲۰۹	فصل دوم شبہہ کے مرتبوں اور اُنکے پیدا ہونے کی مقامات میں اور حلال اور حرام سے حرام۔	۱۱۶	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی حالت کے ذکر میں۔	۱۶۶	بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی حالت کے ذکر میں۔
۲۱۲	مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک نہ ہونا۔	۱۱۷	بیان دوم ماخوذ کی مقدار اور لینے والے کی فضیلت کے ذکر میں۔	۱۶۷	بیان دوم ماخوذ کی مقدار اور لینے والے کی فضیلت کے ذکر میں۔
۲۱۵	مقام دوم شبہہ کے پیدا ہونے کا غلطی	۱۲۲	فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سلاطین ضرور جاہل ہیں۔		فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سلاطین ضرور جاہل ہیں۔

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۲۳۶	راگ کی علت اور حرمت میں۔	۲۶۹	کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف	۲۱۹	فصل دوم اخوت اور محبت کے
۲۳۷	بیان دوم سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں۔		ہاں ہیں۔		حق کے ذکر میں۔
۲۴۸	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں۔		فصل دوم عزت کے فوائد اور آفات		فصل سوم مسلمانوں اور نیکانوں
	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیوں کے		میں اور اس کی فضیلت کے باب میں		اور ہمسایوں اور لوگوں کی غلاموں
	ذکر میں جو حرمت کے فائل ہیں اور ان کے	۲۸۰	امری کی توضیح۔		کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی
۳۵۲	جواب میں۔	۳۰۵	باب ہفتم سفر کے آداب میں	۲۲۲	کیفیت کے بیان میں۔
	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے		فصل اول شروع سفر سے واپس		بیان اول مسلمانوں کے
۲۵۶	بیان میں۔		آنے تک کے آداب میں۔	۲۲۵	حق میں۔
۱۱	مقام اول سمجھنے کے ذکر میں۔	۳۰۶	بیان اول سفر کے فوائد و فضیلت		بیان دوم ہمسایہ کے حقوق
	مقام دوم وعدہ جو سمجھنے اور ٹھہرانے		اور نیت کے ذکر میں۔	۲۴۲	کے ذکر میں۔
۳۶۲	کے بعد ہوتا ہے۔	۱۱	بیان دوم مسافر کے آداب میں شروع		بیان سوم اقارب کے حقوق
	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری و باطنی	۳۱۲	ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک۔	۲۴۹	کے ذکر میں۔
۳۶۴	کے ذکر میں۔		فصل دوم سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور	۲۶۲	بیان چہارم ملوک کے
	باب ششم امر معروف اور نہی	۳۲۱	دقوں کی دلیوں کے ذکر میں۔		حق کے ذکر میں۔
۳۸۰	منکر کے ذکر میں		قسم اول سفر کی رخصتوں کے ماحول کر نیکی	۲۶۵	باب ششم عزت کے
	فصل اول امر بالمعروف اور نہی منکر	۳۲۲	بیان میں۔		آداب کے بیان میں
	کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت		قسم دوم وہ تو کہ سفر کے سبب سے سنہ		فصل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے
۱۱	کے ذکر میں۔	۳۲۹	ذاتی مسافر پر ہو جاتے ہیں۔		ظاہر اور اقوال اس باب میں کیا
	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے اہل		باب ششم سماع اور وجد	۱۱	میں اور فریقین کے دلائل کیا۔
۲۸۶	اور نذر کے ذکر میں۔	۳۳۴	کے آداب میں		بیان اول ان لوگوں کی حجتیں جو
۱۱	ان کے اولیٰ شہد ہیں۔		فصل اول راگ کے مباح ہونے میں		اختلاف کی طرف مائل ہیں اور ان کے
۴۰۳	ان کے دوم حبیب کا وہ شہد ہیں جو بہت	۱۱	بیان اول علما اور صوفیوں کے اقوال	۲۶۶	نفع کی وجہ۔
۴۰۶	ان کے سوم حبیب کا محتجب علیہ ہو				بیان دوم ان لوگوں کے دلائل

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۴۱۰	لکھن چھارم خود احتساب ہے۔	۴۱۰	نے اپنے حبیب کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی	۴۱۰	بیان مہتمم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بُری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے۔
۴۱۱	عقوبت کے آداب کا بیان۔	۴۱۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں	۴۱۱	بیان تہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں۔
۴۱۲	فصل سوم ان سکرات کے ذکر میں جنکی عادت ہوئی ہے	۴۱۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخلاق میں جو بخلمہ دیات ابوالخیری ہیں۔	۴۱۲	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں۔
۴۱۳	سکرات مساجد۔	۴۱۳	بیان چھارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں۔	۴۱۳	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں۔
۴۱۴	راستوں کے سکرات۔	۴۱۴	بیان پنجم کھانیکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔	۴۱۴	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں۔
۴۱۵	سکرات حمام	۴۱۵	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۱۵	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدق معلوم ہوتا ہے۔
۴۱۶	سکرات فیاف	۴۱۶	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو	۴۱۶	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔
۴۱۷	سکرات عامہ	۴۱۷	قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔		
۴۱۸	فصل چھارم اسرار و سلاطین کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔				
۴۱۹	باب دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و اخلاق میں				
۴۲۰	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ				

طبع نفیسی کشف و کشف طبع نفیسی

کے لئے کھانے کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں اور اگر وہ کھانے کی چیزیں دے دیتے ہیں تو ان کو بھی ثواب دیا جاتا ہے

کے کھانے کی طرف لجاو۔ اور یہ نواب اس صورت میں ہو کہ کھانا کھانے کی وجہ سے اور میں ہی کیواسطے ہو اور اُس کے آداب اور وظائف کی رعایت بھی ملحوظ رہے اسی نظر سے ہم کھانے کے فرائض اور سنتیں اور منجبات اور مکررات اور کتب بتائے دیتے ہیں

پہلا باب کھانے کے آداب میں اور اس میں چار فصلیں اور ایک خاتمہ ہے ریاضی
اگر کسی بیاد کرد طاعت میں کمال [دلائل ہے ذکر عبادت کا خیال] [کچھ فائدہ آخس نہ ہو اس محنت سے] کھانے کے لیے اگر نہ ہو مال حلال
و صبح ہو کہ کھانے کی چار صورتیں ہیں ایک کہ تنہا کھائے دوسرے کہ جمع کے ساتھ کھائے تیسرے کہ کھانا اپنے ملنے والوں کے سامنے
لا کر رکھے چوتھے کہ دعوت اور صہانی وغیرہ کی خصوصیت ہو جاوے یہیں کاظ انکو چار فصلوں میں لکھا جاتا ہے
پہلی فصل اُن آداب کے بیان میں جو تنہا کھانے والے کو ضرور ہیں اسے آداب تین طرح کے ہیں کچھ کھانے سے پیشتر ہوتے ہیں اور کچھ کھانے کے
اثنائے میں اور کچھ کھانے کے بعد ان تینوں کو ہم تین بیانون میں لکھتے ہیں

بیان اول اُن آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں وہ سات باتیں ہیں اول یہ کہ کھانا بذات خود حلال دینی کے بعد
کمالی کی جہت سے بھی پاک اور طیب ہو اور طریق سنت اور پرستش گاری کے موافق ہو کسی بیسی وجہ سے حلال ہو جو نہایت میں بری ہو اور نہ خواہش
نفس کے بموجب اور دین کی براہمت سے پیدا ہوا ہو بلکہ جس طرح باب حلال اور حرام میں طیب مطلق کا ذکر کیا جاوے گا اس طرح حکا کھانا ہو۔ اور اگر کھانا
نے طیب غذا کھانے کا حکم فرمایا ہو جو مال حلال ہو اور ہلال طور پر کھائے کو قتل کی مانعت سے پیشتر منع فرمایا تاکہ مال حرام کو نہایت بڑا اور حلال کو
بہت بڑا جانا جاوے چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تکلوا مما لکھوا اموالکم بینکم بالباطل لان کون تجارہ عن تراض منکم ولا تقبلوا الفسکہ من غیرکم
کھانے میں اصل یہی ہے کہ طیب ہو اور یہ امر میں کے فرائض اور اصول ہیں سے ہر دو میں سے ہر دو کا دھونا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انھوں نے
قبل الطعام من فی الفقر بعدہ یعنی اتم۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہاتھ نہ دھونا کھانے سے پہلے اور پیچھے مفلسی کو دور کرتا ہو۔ اور ایک
وجہ یہ ہے کہ کاروبار کرنے سے ہاتھوں پر کچھ نہ لگا رہتا ہے اسلئے انھوں نے ان نظافت کے شایان ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ کھانا دین پر
حاصل کرنے کے ارادہ سے عبادت ہو تو مناسب ہے کہ اس کے پیشتر بھی کوئی بات ایسی ہی ہو جسے نماز سے پیشتر طہارت ہو سو ہم یہ کہ کھانے کو غسل
دستر خوان پر رکھے جو زمین پر پکھا ہو کہ یہ فعل بہ نسبت دسترخوان کے اونچا کرنے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے قریب تر ہے کہ آپ کا
دستور تھا کہ جب کھانا آپ کے سامنے آتا تو اسکو زمین پر رکھتے غرض کہ یہ صورت فرود تہی کے قریب تر ہو اگر یہ نہ ہو سکے تو دسترخوان پر رکھنے
جسکو سفرہ کہتے ہیں اور اس پر رکھنے سے یہ غرض ہے کہ اس سے سفر پاؤں آتا ہو اور سفر سے سفر آخرت اور زاد تقویٰ کی یاد ہوتی ہو اور حضرت انس رضی
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کبھی خوان اور کشتی میں نہیں کھایا اُن سے کسی نے پوچھا کہ پھر کس چیز پر تم کھانا کھایا کرتے تھے فرمایا کہ
دستر خوان پر۔ اور بعض کا قول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں ایک اوبے خوان دوسرے چھلنیان
تیسرے ہشنان چوتھے شکم سیری۔ اور واضح رہے کہ ہم نے اگرچہ یہ کہا کہ کھانا کھانا دسترخوان پر بہتر ہے مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ اوبے دسترخوان پر
کھانا مکروہ یا حرام ہے کیونکہ اس بات میں مانعت ثابت نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ایجاد ہوئی تو اس کا جواب
یہ ہے کہ ہر ایک نوایہ ایجاد بدعت کی مانعت نہیں بلکہ مانعت اُسی بدعت کی ہے جس کے مقابل کوئی سنت قائم ہو اور باوجود کسی امر شرعی کے موجود

کے لیے اجماع لازم ہے
کھانا مال پاک
در کتب آیین میں
یا حق گوید کہ سودا
ہو آیین کی خوشی
سے اور خون کرو
آیین میں اس
کھانے کے پیشتر
دفعہ اخلاقی
دوسرے جو اور بعد
کھانے کے بعد
سنا ہو اخلاقی
در کتب فضائل میں
موسیٰ علیہ السلام
منصلاً عن آباء
سجہ و طہارت
بزرگ ابی عیسیٰ
اور در ذوقانی میں
فیض یونانی
احمد در بیان بزرگوار
حسینی صاحبی
"مصلحتی
آداب کھانے کی
نہایت کی

بلکہ روئی کے سامنے نماز کا انتظار بھی نہ کیا جائے گو نماز کا وقت ہو جائے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو مگر حضرت نے فرمایا
ہر اذ احضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء اور حضرت ابن عمرؓ بعض اوقات امام کی قرات کی آواز سنتے اور اپنے رات کے
کھانے سے نہ اٹھتے اور جس صورت میں کہ نفس کو زیادہ رغبت کھانے کی نہ ہو اور در دیر کر کھانے میں نقصان بھی نہ ہو تو بہتر یہی ہے
کہ نماز کو پیشتر ادا کیا جائے مگر جس صورت میں کہ کھانا آگیا ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے اور در دیر کر کھانے سے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا یا اور کچھ دیر
آئین ہو تو پہلے کھا لینا مستحب ہے بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو خواہ نفس کو رغبت ہو یا نہ ہو کیونکہ حدیث عامہ میں آئین قید رغبت وغیرہ کی نہیں
اور ایک وجہ یہ ہے کہ دلکو رکھے ہوئے کھانے کی طرف کچھ نہ کچھ دھیان ہوتا ہے اور گھٹو گھٹو غائب نہ ہو مگر یہ کہ کھانے پر بہت سے ہاتھ ہونے میں
دشمن کے گواہ بننے کا خطرہ ہے ہون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا علی طعامکم یاربکم لکم فیہ اور حضرت انسؓ سے مروی
ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ کھانا تمنا نہ کھاتے تھے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہتر کھانا وہ ہے
جس پر بہت ہاتھ ہو دین

دوسرا بیان ان آداب کے ذکر میں جو عین کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ کھانے کے شروع میں اور کھانے کے آخر میں کہے اور ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہے تو بہتر ہو تاکہ کھانے کی حرص خدائے تعالیٰ کے ذکر سے نہ بھٹکا دے اور اول لقمہ پر بسم اللہ کہے ورنہ دوسرے پر بسم اللہ الرحمن اور غیسرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پکار کر کہے تاکہ دوسرے کو یاد آجائے اور ہنسنا ہاتھ سے کھانے اور ٹپک سے شروع کرے اور اسی ختم کرے اور لقمہ چھوٹا لیکر خوب چا دے اور چٹیک اُسکو گل نہ جاوے تب تک دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاوے کہ یہ جلد کھانے میں داخل ہوا کسی کھانے کی مذمت نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں عیب نہ لگاتے تھے بلکہ یہ دستور تھا کہ اگر اچھا معلوم ہوا تو کھالیا ورنہ چھوڑ دیا اور میوہ کے سوا اور کھانے میں اسی طرف سے کھائے جو اپنے قریب ہو مگر میوہ میں اور طرف سے بھی ہاتھ ڈالنے کا مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُس طرف سے کھاؤ جو تمھارے قریب ہے مگر آپ میوہ پر اپنا دست مبارک اور طرف سے بٹھالتے تو گون نے اس باب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ میوہ سب ایک طرح کا نہیں اور پائے کے گرد سے نہ کھائے اور نہ کھانے کے درمیان سے مثلاً روٹی کا بیج کھالے اور کنارہ چھوڑے بلکہ مع کنارہ روٹی کھاوے اور اگر روٹی ٹکڑی ہو تو ٹکڑا ڈرے لیکن چھری سے نہ کاٹے اور نہ گوشت کو چھری سے کاٹے کہ حدیث میں اس سے منافعت ہے اور حکم ہے کہ دانت سے گوشت کو ٹکڑا کر دو اور روٹی پر پیالہ وغیرہ نہ رکھے اور اگر سالن کھے تو مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روٹی کی نظم کرو کہ خداے تعالیٰ نے اُنکو آسمان کی برکتوں سے آمارا ہے اور روٹی سے ہاتھ نہ پوچھے کہ بے ادبی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر پڑے تو اُسکو اٹھا لے اور جو کچھ اُسپر لگ گیا ہو اُسکو دور کر دے اور اُس لقمہ کو شیطان کے لیے پڑا نہ رہنے دے اور جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے تب تک روال سے ہاتھ نہ پوچھے کیونکہ کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے اور گریہ کھانے میں کچھ نہیں ہے کہ یہی منافعت ہے

بمبادیات
عکاسات میں خوب
اور نہ ہی اس لیے کہ
عرب کہا اور
ہر جی شمس نے دیت
ان کی خدمت میں کا
نیکوئی کے لئے جو
استادوں اور شاگردوں
کی کتاب دیا
چھٹی پر مشتمل

بایان کیا ۱۲
 ۱۱ ابن ابی بکر
 صفوان بن ابی
 بنی صفوان ۱۲
 حاکم ابی
 عائشہ ۱۱
 سلم بن
 وعلی بن ۱۱
 بزرگ ابن
 ۱۲ ۱۱ ۱۲

[illegible]

بن عبد العزیز نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اُسوقت اٹھایا جاوے کہ پانی سے لبریز ہو جاوے اور
عجم کی مشابہت ہرگز مت کرنا۔ اور حضرت ابن مسعود فرمے فرمایا ہوا ایک طشت میں سب ملکر ہاتھ دھویا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو
اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بوضوں نے اسکا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے بٹھک پانی ڈالنے کو چھابھھا ہے تو اس سے قریب بھی ہو اور بوضوں
اچھے بیٹھنے کو برا اور مکروہ کہا ہے خیال نہ مروی ہو کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے بٹھک کر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اُس نے کسی
پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرر چاہیے اور ہمارے نزدیک پانی ڈالنے والے کا کھڑا ہونا بہتر
کرتش سے ہاتھ دھلانے میں آسانی ہو اور دھلانے والے کی تواضع ممکن ہو۔ اور جب اسکی نیت بھی ہاتھ دھلانے میں تواضع کی ہو تو اس
خدمت کے دینے میں کچھ کسر نہیں کہ اسکی عادت ہو رہی ہو غرض کہ طشت میں اب سات آداب ہوئے اول اس میں نہ ٹھوکانا دوم نہ بھونکا
کے سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی غلط کام دوسرے کے سامنے کرے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دور کرنا چوتھے کسی آدمیوں کا مل کر
ہاتھ دھونا یا بچوں اس میں پانی کا اکٹھا کرنا چھٹے ہاتھ دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کٹی اور ہاتھوں کے پانی کو ہستہ نہیں ڈالنا کہ فرش اور
دوسرے شخصوں پر نہ گرے اور چاہیے کہ مہمان کے ہاتھ خود دینے بان ہی دھلائے کہ حضرت امام مالک نے حضرت امام شافعی فرمے ساتھ چوبیس
آداب اول کھانا مالک کے بیان کئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو میں یہ کام کیا اس سے تم کھانا سلا سیلے کہ مہمان کی خدمت فرض ہے
تسلسلہ یہ کہ ساتھ کھانے والوں کی طرف نہ تاکے اور نہ اُنکے کھانے کو بے تالا ایسا نہ کر کہ شرابا دین بلکہ انکی طرف سے انکی غیبت
اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ روکے جس صورت میں کہ وہ اُسکے بعد کھانے میں داخل کریں بلکہ
اُنکا ساتھ دینے کو تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جاوے اور اگر کم خوراک ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توقف کرے اور تھوڑا تھوڑا
کھاوے یہاں تک کہ جب لوگ خوب کھا چکیں تو اخیر میں اُنکے ساتھ بقدر بٹھوک کھالیوے کہ بہت سے صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے
اور اگر کسی وجہ سے نہ کھاسکے تو لوگوں سے عذر کرے تاکہ وہ کھانے میں نہ شرمادیں ہتھم یہ کہ جو بات دوسرے کو برائی معلوم ہو اسکو نہ کہے
مثلاً پالہ میں ہاتھ نہ جھلائے اور نہ اقمہ لیتے وقت اسپر اپنا ہتھ جھکائے اور جب خد سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کھانے کی طرف سے ہتھ پھیر کر
بائیں ہاتھ میں نکالے اور چپکائی کا لقمہ سرکہ میں اور نہ سرکہ چپکائی میں کہ یہ بھی بعض لوگ برا جانتے ہیں اور جو ٹکڑا دانت سے کتر ہو اس کو
شور بائیں اور سرکہ میں نہ ڈالے اور نہ ایسی باتیں کرے جس سے گلے آوے

احادیثی در دست برداشت مالک و ابن مسعود

فصل تیسرے میں آداب کے ذکر میں جو ملاقات کئے والوں کے سامنے کھانا رکھنے میں چاہئیں۔ واضح ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں کے
سامنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ دیر تک
بیٹھے رہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہے کہ تمھاری عمر دن میں سے اسکا حساب نہ لیا جاوے گا۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہوا کہ آدمی جو نفقہ
اوپر اور اپنے ماں باپ وغیرہ رشتہ داروں پر کرتا ہو اسکا حساب یقیناً لیا جاوے گا۔ مگر جو نفقہ کہ برادران دینی پر کھانے میں اٹھاتا ہو اس کا
حساب ہو گا کہ خدائے تعالیٰ اس کا حساب لینے سے شرم کرتا ہو۔ اور کھانا کھلانے کے باب میں احادیث وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر ہمیشہ دہائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اُسکے سامنے اسکا دسترخوان بچھا ہے۔

بال لکھا جیکے بانیوں کے اصول کے آداب میں جو ملتا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ لکھے ہیں

ذاتی معاینہ ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

حضرت علیؓ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے آپ متفق ہو کر ابی بن الہیثم بن ابیہان اور ابویوب انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے کہ کچھ وہاں کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا ٹھیک نہ لگا کھانا کھلاتے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر سلف کی عادت ہی تھی عیون بن عبد اللہ سعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز ہٹتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تیس دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوا کرتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس کھیر کرتے تھے اور ان بزرگواروں کے دوستوں کی آمدنی اتنی تھی کہ کماٹی ہوتی تھی اور ان کو ان کا ہر کی خدمت کرنی تھیں کی نیت سے عبادت میں داخل تھے پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اس کو مکان پر نہ پائے اور اس کی دوستی پر فخر رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اس کے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اس کو اختیار ہو کہ بدون اس کی اجازت کے کھا لیوے کیونکہ اجازت سے مقصود انہی ہونا جو خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور ان کا معاملہ وسعت پر مبنی ہو کہ بہت سے شخص صریح اجازت سے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں اگر انہی نہیں ہوتے تو ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے کر دہ ہو اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر ان کا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہو اور صدقہ لکھنے والے خواہ اپنے دوستوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بربرہ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اس وقت موجود نہ تھے اور کھانا خیرات کا موجود تھا انہیں سے آپ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ لینے کے لیے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مہینہ کا وہ ہمارے کھانے سے خوش ہو گئی اور اسی لحاظ سے جس کو معلوم ہو کہ صاحب مکان بکواسر و اجازت دیکھا اس کو پھر کراڑ جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے گھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو ہم سے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن اسحاق اور ائمہ سلفی حضرت حسن بصریؒ کے گھر میں جاتے اور جو باتے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اس وقت حسن جاتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ ایسے ہی ہا کرتے تھے اور مدعی ہو کہ حضرت حسن جہ بازار میں ہواہ فروش کی دکان پر کھڑے ہوئے اس کا مال کھا لے تھے کبھی اس ٹھکانا میں کے خشاک خرما کھاتے اور کبھی انہیں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید دسرع کے باب میں آیا کہ کویا سوچتا ہو کہ اس شخص کا مال بدون اس کی اجازت کے کھاتے ہیں کہنے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں آیت تو پڑھو ہشام نے سورۃ نور کی آیت اور صدیق اکبرؓ کا بڑھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل کا اطمینان اس کی طرف ہو اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کے مکان پر گئے ان کو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان اتار لیا اور کھانے لگے تین سفیان ثوریؒ آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے کچھ لوگوں کی عادات یاد دلادیں وہ لوگ بھی بوہن کرتے تھے اور کچھ لوگ لایا تھی کی زیارت کو گئے اس وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا کہ اس کو ان کے سامنے رکھتے پس آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنسی مکی ہوئی جا رہی اور مدنی وغیرہ جہاں تھے آپ سب اٹھ لائے اور ملے والے سامنے لا کر کھدیا کر کھاؤ جب ان کا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں شخص نے کیا کرنا کہا کہ خوب کیا اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تم سے پاس تو بس بکواسر و تو پھر کچھ یاد

حضرت علیؓ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے آپ متفق ہو کر ابی بن الہیثم بن ابیہان اور ابویوب انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے کہ کچھ وہاں کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا ٹھیک نہ لگا کھانا کھلاتے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر سلف کی عادت ہی تھی عیون بن عبد اللہ سعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز ہٹتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تیس دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوا کرتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس کھیر کرتے تھے اور ان بزرگواروں کے دوستوں کی آمدنی اتنی تھی کہ کماٹی ہوتی تھی اور ان کو ان کا ہر کی خدمت کرنی تھیں کی نیت سے عبادت میں داخل تھے پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اس کو مکان پر نہ پائے اور اس کی دوستی پر فخر رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اس کے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اس کو اختیار ہو کہ بدون اس کی اجازت کے کھا لیوے کیونکہ اجازت سے مقصود انہی ہونا جو خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور ان کا معاملہ وسعت پر مبنی ہو کہ بہت سے شخص صریح اجازت سے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں اگر انہی نہیں ہوتے تو ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے کر دہ ہو اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر ان کا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہو اور صدقہ لکھنے والے خواہ اپنے دوستوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بربرہ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اس وقت موجود نہ تھے اور کھانا خیرات کا موجود تھا انہیں سے آپ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ لینے کے لیے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مہینہ کا وہ ہمارے کھانے سے خوش ہو گئی اور اسی لحاظ سے جس کو معلوم ہو کہ صاحب مکان بکواسر و اجازت دیکھا اس کو پھر کراڑ جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے گھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو ہم سے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن اسحاق اور ائمہ سلفی حضرت حسن بصریؒ کے گھر میں جاتے اور جو باتے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اس وقت حسن جاتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ ایسے ہی ہا کرتے تھے اور مدعی ہو کہ حضرت حسن جہ بازار میں ہواہ فروش کی دکان پر کھڑے ہوئے اس کا مال کھا لے تھے کبھی اس ٹھکانا میں کے خشاک خرما کھاتے اور کبھی انہیں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید دسرع کے باب میں آیا کہ کویا سوچتا ہو کہ اس شخص کا مال بدون اس کی اجازت کے کھاتے ہیں کہنے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں آیت تو پڑھو ہشام نے سورۃ نور کی آیت اور صدیق اکبرؓ کا بڑھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہو آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل کا اطمینان اس کی طرف ہو اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کے مکان پر گئے ان کو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان اتار لیا اور کھانے لگے تین سفیان ثوریؒ آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے کچھ لوگوں کی عادات یاد دلادیں وہ لوگ بھی بوہن کرتے تھے اور کچھ لوگ لایا تھی کی زیارت کو گئے اس وقت ان کے پاس کچھ نہ تھا کہ اس کو ان کے سامنے رکھتے پس آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنسی مکی ہوئی جا رہی اور مدنی وغیرہ جہاں تھے آپ سب اٹھ لائے اور ملے والے سامنے لا کر کھدیا کر کھاؤ جب ان کا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں شخص نے کیا کرنا کہا کہ خوب کیا اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تم سے پاس تو بس بکواسر و تو پھر کچھ یاد

لیجا کر غرض کہ آداب تو سن چکے اسباب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کروائیں سے اول یہ ہو کہ تحلف نہ کرے اور جو کچھ حاضر ہوئے کھانے کے لئے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ سپاس ہو تو کھانے کے لئے فرض نہ کرے کہ نفس کو تردد میں نہ لے اور اگر کھانا موجود ہو تو گراہی غذا کی قدر ہو اور کھانا پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے کوئی بزرگ کسی اہل کے پاس گئے وہ وقت کھانا کھاتا تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر میں نے یہ کھانا فرض نہ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں سے کھاتا اور فرض کا بڑے تحلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے لئے والو کو وہ چیز کھلائے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اس کو کھلائے اور فیصل رحم فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپ کا کھانا تحلف کے باعث چھوڑ دیا اب اس شخص اپنے کھانے کی دعوت کرتا ہے اور اس کے لئے تحلف کرتا ہے اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا اور کسی بزرگ کا قول ہو کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہو کچھ کچھ دقت نہیں ہوتی اس لئے کہ میں اس کے لئے تحلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اس کے لئے میں نے رکھ دیا ہوں اور اگر میں تحلف کر دوں تو اس کے لئے معنی ہوں کہ اس کے لئے کچھ نہیں اور اس سے آگاہ ہوں اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا کر تاکتا ہوں نے اس سے کہا کہ نہ تو کھانا کھانا کھانا اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو کچھ کیا بات ہو کہ کھانا کھانے میں یہ صورت ہو اب باقی اس تحلف کو چھوڑ دے یا میں آنا موقوف کر دوں دو باتوں سے ایک ہوتی چاہئے اس لئے تحلف کو ترک کر دیا اور اس کے لئے تحلف کی جیسے ہم ہمیشہ لکھتے رہے۔ اور یہ بھی تحلف میں داخل ہو کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لار کھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور ان کے دل کو آزار دے۔ مردی ہو کہ کسی شخص سے حضرت علی رضی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں میں غیظوں پر تیری دعوت ماننا ہوں۔ اب یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا مت رکھنا میرے یہ کہ اب اس دست کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض کا بزرگترین جتنے انعام کھانے کے ہوتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا اگر کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ ہم جابر بن عبد اللہ رضی کے پاس گئے انھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لار کھا اور فرمایا کہ اگر کچھ مانو تحلف کی کوئی تو میں تمھارے واسطے تحلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ اگر کوئی میرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کرے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو ملائے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے اس میں دقیقہ باقی نہ رکھ۔ اور حضرت سلمان رضی نے فرمایا ہو کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کہ ہمارے لیے ایسی چیز کا تحلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اس کے سامنے رکھ دیں اور حضرت ابونوس علیہ السلام کے مال میں ہو کہ ان کے بھائی بن ابی اسے ملنے آئے اپنے روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے اور ساگ جواب بویا کرتے تھے ان کے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تمھارے لئے تحلف کرنے والو کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمھارے لیے تحلف کرتا اور حضرت انس بن مالک رضی اور ان کے عواد دوسرے اصحاب رضی سے مردی ہو کہ ان لوگوں کا دست تو تھا کہ ملنے والوں کے سامنے خشک مٹی کے ٹکڑے اور خشک خرما رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ ہم معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں زیادہ گناہگار کونسا ہو آیا وہ ہو کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش ہو اس کو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہو اس کو سامنے کرنا حقیر جانے اور سارا وہ اپنے لئے کے واسطے یہ ہو کہ میرا بن کچھ مسکین کھانے کی فرمائش اور بدستی نہ کرے کہ میں اوقات اس کو اس چیز کے موجود کہ میری دلت ہوتی ہو اور اگر میرا بن اس کو دو کیا ان میں اختیار دے تو دونوں میں سے جو فرمایا ان سے باسانی بن سیکے اس کو اختیار کرے کہ طریق سنت ہی ہو خواہ جو حدیث میں آیا ہو کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو در چیزوں میں اختیار دیا گیا ہو تو آپ نے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہو جو باسانی ہو سیکے اور غشیش لہجہ والے سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا

لے خرابی رکھنا اور اطفال اور عورتیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا

کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمانؓ کے لئے کو گیا انھوں نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے مزہ کھلے دیے میرے ساتھ تھے
 نے کہا کہ اگر اس نمک میں بودینہ ہوتا تو خوب ہو جاتا حضرت سلمانؓ باہر گئے اور اپنا وضو کا ٹاٹا کر کے بودینہ لئے جب ہم کھانا کھا
 چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جسے ہکو قناعت دی اس چیز پر کہ ہکو روزی کی حضرت سلمانؓ نے فرمایا کہ اگر جو کچھ روزی ہوتا
 اس پر قناعت کرتے تو سر لوٹا کر دے دیتا یہ فرمائش کرنے کی صورت اس وقت میں ہو کہ سمان کو معلوم ہو جائے کہ میرا ہاں برا سکا ہم ہونچانا دھوا ہوگا
 یا اسکو فرمائش کرنا برا معلوم ہوگا اور اگر یہ جانے کہ فرمائش سے وہ غصہ ہوگا اور اسکو اس چیز کا ہم ہونچنا آسان ہو تو اس صورت میں فرمائش کر دے
 نہیں حضرت امام شافعیؒ نے جسوقت کہ بغداد میں زعفرانی کے پاس فروکش تھے ایسا کیا تھا زعفرانی کا دستور تھا کہ جسے اقسام کھانے کے پکتے تھے انکی
 فرست کھکھ کو نڈی کو دیتے کسی روز وہ فرست امام شافعیؒ نے لیکر اپنے قلم سے ایک قسم کھانے کی زیادہ کر دی جب زعفرانی نے وہ قسم تشریف
 دیکھی تو کہا اسکی میں نے اجازت نہیں دی پھر وہ فرست پیش ہوئی جس میں امام شافعیؒ نے کچھ بڑھا دیا تھا جب زعفرانی کی نگاہ آپ کے خط پر پڑی نہایت
 خوش ہوئے اور نو نڈی کو اس خوشی کے اسے آ کر دے دیا امام شافعیؒ نے ہم سے فرمائش کی اور ابو بکر کثانی کہتے ہیں کہ میں سری سقطی رحمہ کے
 پاس گیا وہ کچھ کھڑے اٹھا لائے اور انہیں سے آدھے پیالہ میں گھولنے لگے میں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں میں تو ایک دفعہ میں سب پی جاؤ گا
 آپ نہیں پیئے اور فرمایا کہ حجت کرنے کی نسبت کہ یہ تمھارے لیے بہتر ہے جو میں کرتا ہوں اور کسی بزرگ سے کہا ہے کہ کھانا تین طرح پر ہے فقیروں کے
 ساتھ میں تو انکو اپنے نفس پر ترجیح دینا چاہیے اور بھائی بندوں کے ساتھ گھیل گھیل کر کھانا چاہیے اور دنیا داروں کے ساتھ میں ادب کے ساتھ
 قلیسہ ادب یہ ہے کہ میرا ہاں اپنے بھائی بھائی سمان سے اتنا اس فرمائش کرے بشرطیکہ اسکی فرمائش بجا لانے کو بھی جاپتا ہو کہ یہ بات اچھی ہے اور اس میں
 ثواب اور فضیلت بہت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اپنے بھائی کی خواہش کو پورا کرے اسکی مغفرت ہوگی اور جو شخص
 اپنے بھائی کو خوش کرے اس نے گویا خدا سے تعالے کو خوش کیا۔ اور حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلائے جو وہ چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ ٹیکیاں لکھتا ہو اور دس لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے
 دور کرتا ہو اور دس لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہو اور اسکو تین جنتوں سے کھانا کھلاتا ہو یعنی فردوس اور عدن اور خلعت جو تمھارا ادب یہ ہے کہ
 آنے والے سے یہ نہ کہے کہ آپ کے واسطے کھانا لاؤں بلکہ کھانا اگر موجود ہو تو ہوں پوچھے سامنے رکھ دے۔ ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب تمھارا
 بھائی تم سے ملے آوے تو اس سے یہ نہ کہو کہ کچھ کھاؤ گے یا کھانا لاؤں بلکہ بلا استفسار کھانا سامنے رکھ دے اگر کھانے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اور اگر
 ملنے والوں کو کھانا کھانا منظور نہ ہو تو نہ چاہیے کہ کھانے کو اپنے ہاں کرے یا ان کے سامنے اسکا بیان کرے حضرت سفیان ثوریؒ کا قول ہے کہ جب کسی
 یہ منظور ہو کہ اپنے عیال کو اپنی خوراک میں سے نہ کھلائے تو چاہیے کہ ان کے سامنے اسکا ذکر نہ کرے اور نہ انکو دکھائے اور بعض صوفیوں کا قول ہے کہ
 جب فقیر تم سے ملے تو ان کے سامنے کھانا رکھ دے اور اگر فقیر آدمی تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھو اور اگر قاری آدمی تو انکو جانا زبنا د
 جو فیض ضیانت کے آداب کے ذکر میں چونکہ ضیانت میں چھ چیزیں آداب کی جگہ ہیں اول دعوت کرنا دوم قبول کرنا سوم کھانے کے
 لیے آنا چہارم کھانا پیش کرنا پنجم کھانا پیش کرنا ششم کھانے کے لوٹ جانا۔ اسلئے ہم اس فصل کو چھ بابوں میں لکھیں گے
 پہلا بیان ضیانت کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمان کیسے مختلف است کر دے مختلف سے اسکو برا جانو گے

الحارر والی بابت
 ابو داؤد اور ابن قری
 نے کہا کہ موقوف ہے
 ابن قری نے
 موقوف کہا ہے
 ابو یوسف
 اخلاق اور اس میں
 ایک راوی میں
 دو گونہ کلام ہے
 ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰

دوسرا بیان دعوت کے قبول کرنے میں۔ دعوت کا منظور کرنا سنت ہو کہ یہی اور بعض حکوین لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعوت کیلئے کرایع لاجب و نوادری الی رابع لفطانت اور اجابت کیلئے پنج ادب ہیں اول یہ کہ تو افکار اور مفلس میں اس بات میں فرق نہ کرے کہ تو انکر کے یہاں ہو تو قبول کرے اور فقیر کے یہاں ہو تو نہ مانے اس لئے کہ ایسا کرنا تکبر ہی اور اس کی نمانت ہے اور اسی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سر سے دعوت کا قبول کرنا ہی بظہر دیا اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا یا فتنہ ہی اور دوسرے کہتا ہے کہ جب میرا عقد دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکے لیے میری گردن جھکا گئی اور بعض متکبروں کو انکی دعوت قبول کرتے ہیں وہ مکی نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور سبکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکینوں کے پاس سے گذرے جو ٹوک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے اس وقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر پھیلا رکھے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے اور آپ اپنے چھر پر سوار جاتے تھے آپ نے انکو سلام کیا انھوں نے آپ سے کہا کہ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھائیے آپ نے فرمایا بہتر اللہ تعالیٰ متکبروں کو نہیں چاہتا یہ کم کم خیر پر سے اُتر پڑے اور ان کے ساتھ زمین پر بیچید کرتنا دل فرمایا پھر سلام کر کے سو ہوا اور فرمایا کہ میں نے تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا بسر چشم آپ نے انکو ایک وقت میں کر دیا جب ان کے خوب عمدہ کھانا ان کے سامنے لائے اور آپ بھی ان کے ساتھ کھانے کو بیٹھ گئے اور یہ خبر کسی قول اوپر گذرا ہے کہ جب میرا عقد دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکے لیے میری گردن جھکا گئی تو اسکے جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقعہ میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذات اس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش نہواور منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر حسان جانے اور انتہا سے اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں شریف لیجاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان لانے گا اور ہمارے جانے کو دارین میں اپنا فقر اور شرف سمجھے گا وغیرہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے اختلاف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے والا کھانا کھلا کر لا کر جاتا ہے اور دعوت صرف فقر پر اور تکلف کے طور پر کرتا ہے تو اسکی دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں بلکہ حیلہ کر دینا بہتر ہے اور اسی لیے کسی صوفی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا زرق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت اُس کے پاس بھی اسکو تمھارے حوالے دیتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنوع ہوتا ہے اور سری قسطی ہم فرماتے ہیں کہ میں ابیسے بقدر کا طالب ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی نہ چھپھرو اور نہ کسی مخلوق کی سنت پس جس صورت میں کہ مدعو کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں سنت نہیں تو اسکو رد کرنا نہ چاہیئے اور ابو تراب خشعی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انکار کر دیا پھر چونکہ روز میں بجوگ میں مبتلا ہوا اور جانا کہ یہ اس کھانے سے انکار کرنے کی نذر ہے اور حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ جلد جاتے ہیں فرمایا کہ میں دھماں ہوں نہ جان بچے اتارتے ہیں وہاں اُترتا ہوں دوم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے انکار نہ کرے جیسے اس صورت میں انکار نہ چاہیئے

[illegible]

کہ دعوت کرنے والا غفلت ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہو بلکہ جو فاصلہ آتا ہو کہ اُس قدر کی برداشت کی عادت ہو تو پھر دوری کے عذر سے
انکار کرے کہتے ہیں کہ توریت میں یا کسی دوسری کتاب آسمانی میں ہو کہ ایک کوس چل مریض کو پوچھ دو کوس چل جبارہ کے ہمراہ
تین کوس چل دعوت کو منظور کر جا کر کوس چل ایسے بھائی کی ملاقات کر جو بھائی چارہ فی اللہ رکھتا ہو۔ دعوت کے منظور کرنے اور بھائی کی
ملاقات کو ایسے فضیلت ہوئی کہ انہیں زندہ کے حق کا ادا کرنا ہو جو مردہ کی نسبت کراوے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر میری کوئی دعوت کراے انجیم میں کرے تو قبول کر لوں۔ اور کراے انجیم ایک جگہ ہر مدینہ منورہ سے چند کوس پر کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب اس جگہ پہنچے تھے تو روزہ افطار کیا کھتا اور آپ نے سفر میں اُسی جگہ نماز کا قصر فرمایا
کھاتے تھے یہ کہ روزہ دار ہونے کی جہت سے دعوت سے انکار کرے بلکہ دعوت میں جاوے اگر صاحب دعوت کی خوشی اپنے افطار
کرنے میں جانے تو افطار کرے اور مسلمان کے دل خوش کرنے کے ارادہ سے افطار میں بھی اسی ثواب کا خواہاں ہو جو روزہ سے ہوتا
اور یہ بات نفل روزہ میں ہو اور اگر صاحب دعوت کے دل کی خوشی ثابت نہ ہو تو اُس کے ظاہر حال ہی کو سچا کر دے اور افطار کرے لیکن
جس صورت میں ثابت ہو کہ وہ تکلف کرتا ہو تو یہاں نہ کر دیوے اور افطار نہ کرے اور ایا کہ شخص نے جو روزہ کے عذر سے کھانے سے انکار کیا
تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ تیرے بھائی نے تیرے واسطے محنت اٹھائی اور تو کہتا ہو کہ میں روزہ دار ہوں
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا ہو کہ اپنے غشیوں کی خاطر سے افطار کر لینا بہت عمدہ حسانت میں سے ہے پس اس نیت سے افطار
کرنے عبادت اور خوش خلقی ہے تو اسکا ثواب روزہ کے ثواب سے زیادہ ہو اور جس صورت میں کوئی افطار نہ کرے تو خوشبودار کی طرح اور عمدہ گفتگو
ضیافت ہو اور کہتے بھی ہیں کہ سرسراہٹیں بھی دو دعوتوں میں سے ایک ہے جو تھے یہ کہ اگر کھانا شبہ کا ہو یا جگہ خواہ فرش حلال کا نہ ہو
یا اُس مقام میں کسی طرح کی بُری بات ہو مثلاً ریشمی فرش ہو یا جامد ی کے برتن خواہ جامد اردن کی تصویر چھت یا دیواروں میں لگی ہوں
یا کچھ ستارے یا نسری وغیرہ اور لو سب کی چیزیں اور ڈھولکے یا نہریات اور غیبت اور حنبلی اور بہتان اور جھوٹ و فریب کے سننے میں
مشغول ہونا پڑے یا اور کوئی اسی قسم کی بدعت ہو تو کئے باعث دعوت کو نہ مانے اور ایسی صورتوں میں قبول دعوت مستحب نہیں رہتا بلکہ
یہ اور اُس کی حرمت اور کدھرت کے موجب ہوتے ہیں اور یہی حال ہو اگر صاحب دعوت ظالم یا بدعتی یا فاسق یا شریر ہو یا فخر فرشی کے طرز پر
دعوت بہ تکلف کرتا ہو۔ پانچویں یہ کہ دعوت کے قبول کرنے سے یہ قصد نہ کرے کہ ایک وقت بیٹ بھر جاوے گا ورنہ یہ عمل نیا کیے ہو گا بلکہ نیت کو
قبول کرنے میں درست رکھے تاکہ آخرت کے لیے عامل ہو اور اُسکی یہ صورت ہو کہ قبول دعوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی پروا
قصد کرے کہ اپنے فرمایا ہو کہ وہ دعوت الی کر کے لا محبت اور یہ نیت کرے کہ اگر دعوت کو منظور کر دے گا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچون گا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ حَبَّبَ الدَّاعِيَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ذَرْوُوكَا اور یہ نیت کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
موجب مَنْ اَكْرَمَ اَخَاهُ اَمْسَحَ اَمْرًا اَكْرَمَ اَنْفُسِهِ بِنِجَانِ بھائی مومن کا اکرام کرتا ہوں اور نیز یہ نیت ہو کہ بغیر حدیث شریفہ میں نہ فرماتا
فقد شر انشر ایک مومن کے دلوں میں رہو نجاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی نیت کرے کہ صاحب دعوت کی ملاقات کو جانا ہوں
اس نیت سے یہ فائدہ ہو کہ نیت کرنے والا اُن لوگوں میں سے ہو جو جاوے گا جو آپس میں محبت فی اللہ رکھتے ہیں اسلئے کہ ہر طرح کی محبت

[illegible]

یابا بے گلبے سار وغیرہ کا سننا یا عورتوں کا ٹھہر کھٹے وہاں مجھو نہانا اور کوئی حرام چیز کا یا یا جانا۔ یہاں تک کہ امام احمد نے فرمایا ہے کہ جب مرد نے ایسی دیکھے جسے سر پر چاندی لگی ہو تو نکل جانا چاہیئے اور اس مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی صبح میں بیٹھنے کو فرمایا اور جب کوئی شخص بایاک پردہ چھرون کے بچاؤ کا دیکھتے تب بھی یہی کہا ہے کہ وہاں سے چلا آوے کہ بیفائدہ کا تحلف ہو نہ اس سے کرمی جاوے نہ مردی نہ کوئی شے اس کے سبب سے چھپ سکے اور اسی طرح جب گھر کی دیوار و نگو ریشمی کپڑے سے کعبہ کی طرح مڑھا ہوا دیکھے وہاں بھی بیٹھنا چاہیئے۔ اور یہ بھی کہا قول ہے کہ جب کوئی شخص ایک مکان کو رایے جس میں تصویر ہو یا جام میں جاوے اور اس میں تصویر یا جامے تو چاہیئے کہ اس تصویر کو اگر قدرت ہو تو دور کرے اور اگر قابو نہ تو اس میں سے ٹکڑے اور جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں سب درست ہیں لیکن پردہ سہری دیکھنا اور دیواروں پر ریشمی کپڑے زینت کے لیے لگانے داخل حرمت نہیں کیونکہ حریر کا پہننا مرد و نگو حرام ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہاں حرام علی ذکور استیصل لا یتہا اور جو دیواروں پر کپڑے ہیں وہ مردوں کی طرف منسوب نہیں اور اگر بانظر دیوار پر ریشمی کپڑا نا حرام ہوتا تو کعبہ شریفہ کی زینت بھی حرام ہوتی بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی زینت مباح میں داخل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ اللہ خصوص ایسی صورت میں کہ اس فصل سے زینت مقصود ہو اور فقر کیلئے عادت نہ ٹھہری ہو گو یہ بات سوچ لی ہو کہ لگو لگو اسکے دیکھنے سے نفع ہو گا اسلئے کہ مردوں کو حریر کی طرف دیکھنا حرام نہیں جس صورت میں کہ لگو لگو ان اور عورتیں اسکو پہنتے ہوئے ہوں تو دیواروں پر پڑا ہوا دیکھنا بھی ایسا ہی ہے کہ انہیں بھی مردیت کا وصف نہیں

[illegible][illegible]

این باجه بردارست
این دروازه را قریب از درون
بسیار صیقل داده است
کما و قریب از درون
نکته ای از این

اور اس کھانے کے بعد دوسری قسم اُسے تیار نہ کرانی تھی جھلک اُس سے نہایت مسند کی ہوئی اور کبھی دوسرے کا قول ہو کہ ہم چند لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکری کے سر بچھنے ہوئے اور شور با دہا ہمارے سامنے لاسکے ہنسنے لگو اس انتظار میں کہ اور کوئی کھانا یا گوشت آوے گا نہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے طشت لارکھا اور کچھ پیش نہ کیا تب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا ایک صاحب جو ظرف تھے انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہو کہ بدرون بدرون نے سر پیدا کر دیوے راوی کہتا ہو کہ اس رات ہم بھوکے رہے اور سحر تک روٹی کے طالب اس لحاظ سے مستحب ہو کہ سب اقسام پیش کرے یا چوپنے پاس چوٹ کی اطلاع کرنے تاکہ ہمان پھر انتظار کریں چپ رہے یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیوں اور ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک انکو اٹھانا نہ چاہئے کیونکہ شاید مجھے لوگ ایسے ہونگے کہ جو قسم سب سے بدائی ہوگی وہ بیشتر کے اقسام کی نسبت کراؤنگو زیادہ مرغوب ہوگی یا ابھی شکم سیر نہ ہوئے ہونگے تو برتن بڑھانے سے اٹھا حرج ہوگا اور دسترخوان پر تکن کو جو درنگ کے کھانوں سے بہتر کہتے ہیں اسکے بھی مہنی ہیں کہ برتن جلد نہ اٹھائے جاویں اور بایہ معنی ہو کہ جبکہ فرخ ہو سنو دی جو ظرف صوفی تھے انکے حال میں کھانا ہو کہ کسی نیا دار کے یہاں ضیافت کھانے کے ایک بکر اٹھنا ہوائے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اس بکرے کو حیر بھاڑا نکالوئی کیا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اڑا کوئی لے اٹھا لجا غلام نے اسکو اٹھا اندر جانے کا قصد کیا سنو رہی اسکے پیچھے دوڑے کسی نے اُسے کہا کہ کمان جاتے ہو کہ کمان لڑکوں کے ساتھ کھاؤنگا تب تو صاحب خانہ شرایا اور اس بکرے کو واپس منگایا اور اسی ادب کے متعلق یہ ہو کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے بیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر سینگے بلکہ دیون چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اتمام ذکر کرتے اور انکو کھانے دیتے جب لوگ قریب شکم سیری کے ہوتے تو خود دوزانو ہو کر کھانے پر سب مل کر کھا کر تھوڑے اور کہتے کہ میرا ساتھ دو خدا تم میں اور میری برکت کرے اور ملے لوگ انکی اس عادت کو اچھا جانتے تھے چرخ شہم یہ کہ کھانے کی مقدار اتنی ہو کہ کھانے والوں کو کافی ہو جاوے اسلئے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں قیودت میں بڑھ لگے گا اور اس سے زیادہ کرنے میں بناوٹ اور خود ہی خصوصاً ایسی صورت میں کہ دل پر گوارا نہ ہو کہ سب کھا جاویں ان اگر بہت کھانا اس طرح رکھے کہ اگر سب کھا جاویں تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دیں تو انکے آتش کو باعث برکت جانے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا حاضر کیا انکو سفیان ثوری نے کہا کہ ایسا حق تکوین کا خوف نہیں کہ بہ کثرت فضول خرچی ہو جاوے انھوں نے فرمایا کہ کھانے میں فضول خرچی نہیں ہو غرض کہ اگر کثرت اس نیت سے نہ ہو تو بیشک تحفہ ہو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہکو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کریں جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور مجاہد ہیں سے بہت سے لوگوں نے مباحات کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کفایت پیش کرنے ہی کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہاں کھانا نہیں اٹھایا اسلئے کہ صحابہ مقدار حاجت سے رائد پیش نہ کرتے تھے اور خوب پرہیز کرتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت قلیل ہی ہوتی تھی اور نوبت بچ رہنے کی نہ آتی تھی اور چاہیے کہ دل گھروالو کا حصہ غلہ کرے ایسا نہ ہو کہ انکو ہمانوں کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ ہو تو وہ دل تنگ ہوں اور ہمانوں کو صلوات سنالیں تو انکو ایسا کھانا کھانا کیا ضرر ہے جس سے اور لوگ برا نہیں یہ امر انکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو ہمان کو اسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلیف کہتے ہیں ان جس صورت میں کہ صاحب خانہ بطیب خاطر اس امر کی اجازت دے یا حال کے قریب سے اسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر

الح اس کی سند ۱۱۱ گزرتی ۱۲۰۰

یہ معلوم ہو کہ میزان بڑانے کا تو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اس کی رضامندی کی صورت میں بھی عدل انصاف کی رعایت و نفی کے ساتھ ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص ہی کھانا لیبوسے جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ بخوشی خاطر اس کے لینے پر راضی ہو اور حیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

پانچواں بیان لوٹنے کے آداب میں اور وہ میں ہیں **آول** یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازے تک نکلے کہ یہ امر سنوں ہو اور مہمان کی تعظیم اس سے ہوتی ہو اور اس کی تعظیم کا حکم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے اور فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہو کہ گھر کے دروازے تک اس کی ہر اسی کجائی حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ خود بے نفیس آنکی خدمت کو آئے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سوال صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی خدمت بجا لاؤ گے آپ تکلیف نہ فرمادیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے اصحاب کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں ان کی مکافات کروں اور پوری تعظیم یہ ہو کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آئے جانے کے اوقات میں اور دسترخوان پر ابھی طرح ان کے کلام کو رونا چاہیے اور اسی رسم سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا اور زیریں بنی زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی سلمیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم کے گفتگو بھی اچھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا دروم یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ میزان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اس کی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید را کامر تہہ حال کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر سپہ سالار جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے بیان گئے رشتہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمہ ٹکڑا روٹی کا جو تو لے آؤ گے کہہ کہ کوئی نہیں کہہ کہ ہانڈی لے آؤ کہ اسی کو پوچھ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیتے ہو گے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اُسے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استاد ابوالقاسم صمد کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہو اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو خواب صاف بلانے یا گردہ ہر دفعہ بلانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دیدینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک مرد و قبول میں بخیر خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ میں دعوت کو اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہی سب سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا میں کچھ محنت و مشقت نہ ہو گی اور نہ اس کا حساب ہم سے لیا جاوے گا سمجھو یہ کہ بد دل رضا اور اجازت میزان کے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھیے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عیب نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مہمان کو چاہے کہ وہ اس کے پاس سے خوشنمیل جاوے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کے کلام کو رونا چاہے اور اس کے پاس سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا اور زیریں بنی زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی سلمیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم کے گفتگو بھی اچھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا دروم یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ میزان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اس کی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید را کامر تہہ حال کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر سپہ سالار جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے بیان گئے رشتہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے پاس آیا اور کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمہ ٹکڑا روٹی کا جو تو لے آؤ گے کہہ کہ کوئی نہیں کہہ کہ ہانڈی لے آؤ کہ اسی کو پوچھ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیتے ہو گے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اُسے کہا کہ یہ کیا بات ہو کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استاد ابوالقاسم صمد کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہو اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو خواب صاف بلانے یا گردہ ہر دفعہ بلانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دیدینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک مرد و قبول میں بخیر خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ میں دعوت کو اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہی سب سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا میں کچھ محنت و مشقت نہ ہو گی اور نہ اس کا حساب ہم سے لیا جاوے گا سمجھو یہ کہ بد دل رضا اور اجازت میزان کے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھیے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عیب نہیں

کہ میرا جان اکتا جائے اور چلے جانے کے لیے کہنے کی ضرورت پڑے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر الضیائۃ ثلاثۃ ایام غمناؤ قصۃ تہان صاحب خانہ خالص دل سے ٹھہرنے کا اصرار کرے تو ٹھہرنا جائز ہے اور صاحب خانہ کے پاس ایک بچہ نہا حمان کے لیے رہنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ نہا خود مرد کے لیے ہو اور ایک عورت کے لیے اور ایک حمان کے لیے اور جو تھا شیطان کے لیے خاتمہ۔ طبی اور شرعی آداب و مناسبت متفرقہ کے بیان میں۔ اور وہ نوہن اول یہ ہو کہ ابراہیم خیم ح سے منقول ہے کہ فرمایا کہ بازار میں کھانا کیلنگی ہو اور اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہو اور اسکی سند غریب ہو اور اسکے خلاف ہر ایک روایت حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چلتے پھرتے کھانی لیا کرتے تھے اور بعض شخصوں نے کسی معروف صوفی کو بازار میں کھاتے دیکھا اور اسے اسکی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ کیا خوب جھکو جھوک لگے بازار میں اور کھانا کھاؤں گھر پر سائل نہ کہہ کہ تو آپ مسجد میں چلے جاتے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں کھانے کے واسطے جاؤں اور ان دونوں باتوں کے مطابق کرنے کی صورت یہ ہے کہ بازار میں کھانا بعض لوگوں کے اعتبار سے تواضع اور بے تکلفی ہو اس صورت میں بازار میں کھانا لینا اچھا ہے اور بعض اشخاص کے لحاظ سے بے غیرتی ہے ہر انکے حق میں کردہ ہے پس ہر شہر وں کی عادتوں اور لوگوں کی حالتوں کے اختلاف سے مختلف طور پر ہو گا یعنی اگر کسی شخص کے سب اعمال ایسے نہ ہوں گے تو بازار میں کھانا اسکے حق میں بے غیرتی اور زیادتی حرص بردال ہو گا اور گواہی قبول نہ ہونے کا مانع تصور ہو گا اور جس شخص کے سب اعمال اسی کے مناسب ہوں گے اور ہر حال میں بے تکلفی شکیبی ہوگی اسکا بازار میں کھانا تواضع شمار کیا جائے گا وہم حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ سے منقول ہے کہ جو شخص صبح کا کھانا نہ کھائے شام سے شروع کرے اللہ تعالیٰ ستر قسم کی بلا اس پر سے ٹالے گا اور جو کوئی ایک روز میں سات سو کھجوریں کھائے تو اسکے پیٹ کے کپڑے کو مار ڈالیں گی اور جو کوئی ہر روز اکیس سو کھجوریں کھائے وہ اپنے بدن میں لسی چیز نہ دیکھے گا جو اسکو بری معلوم ہو اور گوشت کھانا گوشت زیادہ کرنا ہو اور شہر عرب کی غذا ہے اور حلوے کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے اور خیرہ لنگ جاتے ہیں اور گلے کا گوشت مرض ہو اور مسکا دودھ شفا ہے اور اسکا گھی دوا ہے اور چربی اپنے برابر روگ بدن سے باہر کرتی ہے اور نفاس والی عورت کو خیرا تر سے بہتر کسی چیز سے شفا نہیں ہوتی اور ٹھیلی سے جسم گھل جاتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت اور سواک کرنا بلغم دور کرتی ہیں اور جو شخص بقا یعنی در پانی چلے جائے حالانکہ بقا نہیں سکتی اسکو چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے اور شام کو کم کھائے اور جو تپا پینے اور آدمیوں کے حق میں گھی سے بہتر کوئی علاج نہیں اور عورتوں سے اختلاط کم کرے اور صحتی چادر دیکھے تپاؤں بچھلائے یعنی فرض اپنے ذمہ نہ کرے موقوف حجاج نے کسی طبیب سے کہا کہ مجھے ایسی بات بتاؤ کہ اسکو عمل میں لاؤں اور اس سے عدل پاتا ہوں نہ کروں اسنے کہا کہ عورتوں میں سے جو ان کے سوا کسی سے شادی مت کرنا اور گوشت سوا سے جو ان حیوان کے مت کھانا اور کبھی چیز جب تک خوب پکے مت کھانا اور بدون مرض کے دوا مت پینا اور میوہ میں سے خوب پکا ہوا کھانا اور جو غذا کھائے اسکو چھی طرح چھاتا اور غذا دہ کھانا جسکو دل چاہتا ہو اور اس پر پانی مت پینا اور پانی جب پی چکو تو پھر کچھ مت کھانا اور بول و براز کو مت روکنا اور جب دن کی غذا کھانا تو سو رہنا اور رات کی غذا کے بعد سونے سے پیشتر چھل قدمی کرنا گو سو قدم ہی چلو اور عرب والے بھی یہی مضمون کہتے ہیں قند تمز تیش یعنی دن کی غذا کھا کر لسی تاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ تو چلو پھر دے اور کہتے ہیں کہ پیغاب کا بندر کھانا بدن میں خرابی پیدا کرتا ہے

اس حال میں نوہن اول جو زیادہ ہو وہ صحتی ہو گا و سلم روزہ میں کھانا نہ کھا ۱۱ ص ۱۱۱

یہ مسائل گویا تم کو تعلیم کیے اور ابوعلی رودباری نے ایک شخص کا حال نقل کیا ہے کہ انھوں نے ضیافت کی اور سہ ماہی چرائی جیسے کہ ان پر اعتراض کیا کہ تم نے اسراف کیا انھوں نے کہا کہ اندر جا کر جو چیزیں میں نے خدا کے لئے رشتوں نہ کیا ہوں ان کو گل کر دو وہ شخص اندر گیا اور بہت خوشی کی مگر کوئی چراغ گل نہ ہوا آخر کو قائل ہو گیا اور ابوعلی رودباری نے بہت سے پلے شکر کے لئے اور حلوائیوں سے کھنکھار کی دیوار میں کنگرہ لگا دی اور حلوائیوں کے تیار کرالی اور سہ ماہی کھینچے نقش لگوئے کہ سب شکر کے تھے پھر صوفیوں کو بلا کر ان سے کھانے کو کہا سب نے کھنکھار کر لیا سہ ماہی کھانا امام شافعی کے قول کے بموجب چار طرح پر ہوا دل بکائی گئی سے کھانا اور بہ موجب خدا سے تعالیٰ کی خوشگئی کا ہر دوہم دو انگلیوں سے کھانا داخل تکریم ہو سوم تین انگلیوں سے کھانا یہ طریقہ سنو ہے چہاں چار یا پانچوں انگلیوں سے کھانا بہ شدت حرص پر دال ہو اور چار چیزیں بدن کی مقوی ہیں گوشت کھانا اور خوشبو بونگھنا اور بدن صحت کے بہت نہانا اور کتان کا پہننا اور چار چیزیں بدن کو مست کرتی ہیں۔ بہت صحبت کرنا اور بہت رنج کرنا اور نہار منہ اکثر پانی پینا اور کثرت سے ترشی کھانا اور چار چیزیں مینائی کو قوت دیتی ہیں۔ قبلہ شمع بچھنا اور سونے کے وقت سر پر لگانا اور سبز کو دیکھنا اور لباس صاف رکھنا اور چار چیزیں مینائی کو مست کرتی ہیں۔ نجاست کا دیکھنا اور سولی دیسے ہوئے کو دیکھنا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا اور قبلہ کو پیچھ کر بچھنا اور چار چیزیں مقوی باہ ہیں چہرہ یوں کا کھانا اور لطفیل اکبر کا کھانا اور پستہ کا کھانا اور ترہ تیزک کا کھانا اور سونا چار طرح پر ہو جہت لیٹنا انبیا کا سونا ہو کہ آسمان زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور دہنی کروٹ پر علم اور عابد سوتے ہیں اور بامین کروٹ پر بادشاہ سوتے ہیں کہ کھانا مضمر ہو اور نہ کھانے کی سونا شیطا نو کا ہو۔ اور چار چیزیں عقل پر چھاتی ہیں کلام نو کو منہ سے نہ بھانا اور مسواک کرنی اور علمائے پاس بچھنا اور صلحا کی جھنجھیلی کرنی۔ اور چار چیزیں افضل عبادت ہیں۔ وضو کر کے چھلنا اور کثرت سے سجدہ کرنا اور سجدوں میں بیٹھا رہنا اور اکثر قرآن مجید پڑھنا۔ اور یہ بھی امام شافعی کا قول ہے کہ جو شخص نہار منہ عام میں نہاؤے اور کھانے کے بعد کھانا دیر کر لکھاؤے وہ قرا کیوں نہیں اور جو کچھ کھائے وہ کیوں نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ بامین کوئی چیز اس سے زیادہ مفید نہیں ہے نہین جی کہ بنفشہ کا تیل ملنے اور پیسے میں متعل ہوئے واللہ اعلم علی اللہ علی خیر خلقہ محمد داؤد صحابہ جمیعین والحمد للہ اولاً و آخراً۔

الحمد للہ رب العالمین
کاتبین مالک بن نویر
بازگاہ تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم
منہ جہت
کاتبین
سے کھانا

دوسرا باب آداب نکاح کے بیان میں

رباعی سنت نکاح اور ہر دین میں اس امر کا منکر جو ہودہ ہو بدین قرآن میں دانگو الایہی کو دیکھا کردل یہ حدیث سننی نقش نگین واضح ہو کہ نکاح دین پروردگار اور شیطانوں کا ذیل کنندہ اور انکے کروں سے بچنے کو ایک مضبوط حصہ ہے اور باعث امت کے بہت ہونے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں پر فخر کرینگے اس لحاظ سے اس کے اسباب کی جستجو اور سنتوں کی یادداشت اور آداب کی گفتگو نہایت زبانا ہے اور ہم اس کے مقاصد اور قسم اور ضروری کام کو تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں

فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ نکاح کی فضیلت میں علما نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے اس کی فضیلت بنائے تاک بیان کی ہے کہ کما ہو کہ نکاح کرنا عبادت الہی کے لئے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے اور بعض نے فضیلت کے مقرر ہیں مگر عبادت الہی کے واسطے تنہائی کو اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں بشرطیکہ نفس میں اتنا جو شش نہ ہو جس سے حال پریشان ہو اور صحبت کا خواہان اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر

علماء دہنہ کی باعث ہر پہلے کہ آدمی کے دین کو فساد کرنے والی چیزیں اکثر شرک گاہ اور ہیٹ ہی ہوتی ہیں اور شادی کرنے سے ایک سیاحت سے بچ جاتا ہو اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک عمل منقطع ہو جاتا اگر عین چیزیں باقی رہتی ہیں ایک شلجنت لڑکا جو اسکے لئے دعا مانگے آخر حدیث تک اور ظاہر ہو کہ لڑکے کے ہونے کا ذریعہ بجز نکاح کے اور کچھ نہیں۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی فرماتے ہیں کہ نکاح سے صرف دو چیزیں روکتی ہیں یا عاجز ہونا یا بدکار ہونا اس میں آپ نے بیان فرمادیا کہ وینداری مانع نکاح نہیں اور اسکے مانع کو دو بری باتوں میں منحصر کر دیا اور حضرت ابن عباس رضی نے فرمایا کہ عابد کی عبادت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شادی نہ کرے اس سے غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح عبادت کا متمم ہے مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض اس سے یہ ہے کہ غلبہ شہوت کی باعث دل کی سلامتی بدون نکاح کے متصور نہیں اور عبادت پر دل فرغ دل کے نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر نے حضرت عمر اور کرب وغیرہ کا کو مانع ہونے کے بعد آپ نے لکھا کیا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کو ناجائز مانتے ہو تو میں تمہارا نکاح کروں کہ نہ جب زمانہ آتا ہو تو ایمان اسکے دل میں سے نکال لیا جاتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میری عمر میں سے صرف میں روزہ لگے ہوں تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کروں تاکہ خدا سے بچنے کے سوا اللہ کی رضا میں فیض نہ حاصل ہو اور یہ بیان و باطوان میں مگر یہی نہیں اور خود بھی مرض و بانی میں مبتلا تھے کہ فرمایا کہ میرا نکاح کر دو کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھر دلوں ان ملعون اثر و ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ملعون خدا جوں کے تو مذک شہوت کے دغغ سے بچنے کے سوا اللہ کی رضا میں فیض نہ حاصل ہو اور حضرت عمر فاروق رضی فرماتے تھے کہ میں صرف اولاد کیلئے نکاح کرتا ہوں اور ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کیا کرتے اور رات کو بھی آپ کے پاس ہی رہتے کہ شاید کوئی ضرورت پڑے آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایک تو میں غلٹس ہوں کچھ مایہ بین دکھتا ہوں اور میرے پاس خدمت سے علم ہو جاؤ گا آپ نے نہ سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائلہ کہ مجھ سے زیادہ مجھتے ہیں جوابات میرے لیے درج دینا میں سب ہوا اور اللہ تعالیٰ قریب کی لگی ہوئی ہو کہ زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماؤں گے تو میں نکاح کر لوں گا آپ نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ میرا نکاح کر دو مجھے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے صما بنی سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک انگٹھلی کے پیر سوختا جمع کرو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان بھائی کو ان لوگوں کے پاس لے گئے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے ان سے دیمہ کو کہا اور ایک بکر کی دیمہ کے لیے سب نے ملکر انکو دی اس حدیث میں مکرر کیا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلائل کرتا ہے کہ انص نکاح میں فضیلت ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اند کوئی بات نکاح کی تھا جس کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقران ہم عصر و ن پر فائق تھا اسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سنا رنجیدہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کوئی سی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہے عابد نے عرض کیا کہ میں نے اسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہے مگر میں نے ان اور اپنا خیمہ لوگوں پر رکھتا ہوں اسوجہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تمھو کو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اس کے ساتھ اپنی لڑکی کا

المسلمون في بلاد الهند
في سنة ١٢٠٠
في بلاد الهند

نکاح کر دیا۔ اور بشر میں حادثہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے: پہلی نفیست کھانے میں، دوسری کھلاں روزی پٹنے میں اور تیسری تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہے کھلکھلا کر اس میں تنگی ہو جس سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام بن اور کہتے ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی ماں کا جس وقت نکاح ہوا تھا تو آپ نے اس کے دس روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بھر در ہوں اور شہر کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تارک ہیں تو آپ نے فرمایا کہ متشرفوں سے کہدو کہ میں فرض کے باعث سنت سے ترک ہوں اور دوبارہ ان سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہے وَلَکِنْ مَثَلٌ لِّمَنْ اَلَّذِیْ عَلِمَ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ امر امام احمد کے سلسلے میں ذکر کیا گیا اپنے نسخے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے دہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر رحمہ کو نہیں دیکھتا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک بجا کھجکا دیئے۔ مگر نکاح والوں کے رحم کو نہیں ہونا اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بھئی یہ ارشاد ہوا کہ بھئی یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو آدمی لگا رہا وہی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے کچھ دیکھا کہ ابو نصر نثار کا کیا حال ہو فرمایا کہ مجھ سے شہر درجہ زیادہ انکو دیکھتے ہیں میں نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں تو ہم آگیاؤں سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ سیدیوں کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کہ زیادہ راہ رکھے حالانکہ آپ کی چار بیویاں اور تو حرم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشحالی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اسنے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے باز ہے تو فرمایا کہ مجھ کو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کہتے ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بجز دیر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے دے لیا ہے اور بی بی واسے کی ایک رکعت بجز دو کی تہ کثرت سے بہتر ہے۔

دوسرا بیان نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو سو برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ایہ اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اسکے بی بی ہو نہ بچہ اور فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ آدمی کی تباہی اسکی بی بی اور ماں باپ اور اولاد کے ساتھ ہوگی اور اسکو مقدسی کا ننگ دلاؤں گے اور اسکو ایسی بات کی تکلیف دینگے جس پر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی ہی ہوں گے گھٹے گا جن میں اسکا دین جاتا ہے اور اسلئے تباہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو توائیوں میں سے ایک ہے اور کتبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے اور ابو سلیمان دارانی رحمہ سے جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ انکی حرکت پر صبر کیا جائے اور انکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تمنا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی واسے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیچھے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

اجاود علوم الدین جلد دوم
مذاق العارفین ترجمہ
باب دوم آداب نکاح
فصل اول نکاح کی ترغیب
اور اعراض کے ذکر میں
نکاح کر دیا۔ اور بشر میں
حادثہ نے فرمایا کہ تین
باتوں سے اجتناب کرنا
چاہیے: پہلی نفیست کھانے
میں، دوسری کھلاں روزی
پٹنے میں اور تیسری تلاش
کرتے ہیں اور میں فقط
اپنے ہی لیے طالب ہوں
دوسرے یہ کہ انکو نکاح
کی گنجائش ہے کھلکھلا
کر اس میں تنگی ہو جس
سے یہ کہ وہ عوام کے لیے
امام بن اور کہتے ہیں کہ
امام محمد کی بی بی یعنی
عبداللہ کی ماں کا جس
وقت نکاح ہوا تھا تو آپ
نے اس کے دس روز نکاح
کر لیا اور فرمایا کہ مجھے
بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات
کو بھر در ہوں اور شہر کا
حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب
اسے کہا کہ آدمی آپ پر
اعتراض کرتے ہیں کہ آپ
سنت نکاح کے تارک ہیں تو
آپ نے فرمایا کہ متشرفوں
سے کہدو کہ میں فرض کے
باعث سنت سے ترک ہوں اور
دوبارہ ان سے جو کسی نے
نکاح پر اعتراض کیا تو
فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے
صرف یہ آیت روکتی ہے
وَلَکِنْ مَثَلٌ لِّمَنْ اَلَّذِیْ
عَلِمَ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ امر
امام احمد کے سلسلے میں
ذکر کیا گیا اپنے نسخے
فرمایا کہ بشر جیسا آدمی
ہو تو بے دہ ایک بھال کی
لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور
باوجود اسکے یہ بھی مردی
ہو کہ بشر رحمہ کو نہیں
دیکھتا کسی نے خواب میں
دیکھا اور پوچھا کہ خدا
سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ
کیا معاملہ کیا فرمایا کہ
جنت میں میرے مراتب بلند
ہوئے اور انبیاء کے مقامات
تک بجا کھجکا دیئے۔ مگر
نکاح والوں کے رحم کو نہیں
ہونا اور ایک روایت یہ ہے
کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ
بھئی یہ ارشاد ہوا کہ بھئی
یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے
سامنے جو آدمی لگا رہا وہی
کہتا ہے کہ میں نے بشر سے
کچھ دیکھا کہ ابو نصر نثار
کا کیا حال ہو فرمایا کہ
مجھ سے شہر درجہ زیادہ
انکو دیکھتے ہیں میں نے
پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ
دنیا میں تو ہم آگیاؤں سے
زیادہ دیکھتے تھے فرمایا
کہ اسکی وجہ یہ ہوئی کہ
انھوں نے اپنی لڑکیوں اور
عیال پر صبر کیا تھا۔ اور
صفیان بن عیینہ کہتے ہیں
کہ سیدیوں کی کثرت دنیا
میں سے نہیں اس لیے کہ
حضرت علی کرم اللہ وجہہ
اور صحابہ کی نسبت کہ
زیادہ راہ رکھے حالانکہ
آپ کی چار بیویاں اور تو
حرم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح
ایک پہلی سنت اور انبیاء
کی عادتوں میں سے ایک
عادت ہے۔ اور ایک شخص
نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ
خوشحالی ہو تو کہ تجھ کے
باعث سے تم عبادت ہی کیلئے
ہو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا
کہ تمھاری عیال کے ہوتے
ہوئے ایک طلب میری سب
حالاتوں سے بہتر ہے اسنے
کہا کہ پھر کون چیز آپ کو
نکاح سے باز ہے تو فرمایا
کہ مجھ کو عورت کی حاجت
نہیں اور نہ یہ منظور ہے
کہ کسی عورت کو اپنی طرف
منسوب کر دے اور کہتے
ہیں کہ نکاح والے کی
فضیلت بجز دیر ایسی ہے
جیسی جہاد کرنے والے کو
نہ جانے دے لیا ہے اور
بی بی واسے کی ایک رکعت
بجز دو کی تہ کثرت سے
بہتر ہے۔

سوم یہ کہ حدیث کو لکھا اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے تیری کیا جاتا ہو تو اس کو مال اور رزق فرزندین و غلہ و زمینیں اور بنی ابی انوار سی کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں منظرہ کیا آخر کو انکی رائے اس پر پھٹری کہ اس کے معنی نہیں کہ مال ہاں آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ جو دین تو کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور اپنی بات ابوسلیمان دارانی کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو پتھر شکر اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ مال ہو یا رزق و فرزند و وہ پتھر خوش ہو۔ حال یہ کہ نکاح سے ہر اخص کسے کو جو کسی اکابر سلف سے فرمایا ہو یا غلہ و زمینیں فرمایا ہو یا کسی شرط کے ساتھ فرمایا ہو اور نکاح کی ترغیب سے مطلق بھی مذکور ہو اور شرط کے ساتھ بھی اگر کسی نے ہو کہ ضرور ہو کہ نکاح کی آفتون اور فوائد کا حصر کر کے اسکی تشریح اچھی طرح کریں

نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کے فوائد بکلیاں جن آؤں اولاد کا ہونا دوم ثروت کا طور اسوگم کا نظام کرنا چاہیے تیسرے کا زیادہ ہونا چہم غریبوں کے ساتھ رہنے میں نقصان پر مجاہد کرنا۔ اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول یعنی اولاد کا ہونا یہ سبب میں اصل ہے اور نکاح اسی کے لیے موضوع ہے اور اسکی مائی رکھنا اس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور ثروت جو مرد و عورت میں رکھدی گئی ہو یہ ایک لطیف تدبیر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو جال کے اندر پھنسا کے دیکھتے دیکھتے دانا پھیل دیا جاتا ہے اسکی چاہ میں جال میں آجائے اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہے قدرت ازلہ آدمی کو بدوین ان کی فطرت کے بھی ابتداء پیدا کر سکتی تھی مگر حکمت الہی اسی بات کی مقتضی تھی کہ سبب بات کا وجود اسباب پر منحصر کیا جاوے گو اسکی حاجت اسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور عجایب صنعت کے پرکارنے اور جس طور پر یہی مشیت ہو چکی ہو اور حکم ہو گیا ہو اور تسلیم لکھ چکا ہو اس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور جس صورت میں کہ ثروت کے شہوات سے اس پر تو نکاح کا فائدہ دلہونا چاہئے موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل میں تھی کہ اکابر نے یہ تدبیر کی باعث بہت نقصان کو اکر خالق کے سامنے خیر و چاہئے اول یہ کہ اولاد ہونے میں ہی کرنے سے باعتبار بقا، جنسی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ خیر و رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی مائی جاتی ہے کہ جنکی کثرت سے آپ خضر فرماؤ گئے انکی کثرت میں ہی کھارے پتھر سے یہ کہ بعد اپنے ترغیب کے بخت لڑکے کی دعا کی توقع ہو چکے تھے یہ کہ لڑکا اگر صغیر سن میں مر جاوے گا تو اسکے سفارشی ہو سکتی توقع ہو ان چاروں وجوہ میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عجیب مہینوعات اور مجاہدات کا نام میں بغیر تہ نہ سکتے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ قوی اور درست اول ہی وجہ ہے اور اسکی دلیل ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیچ دے یا اسکی بیوی کو بیچ دے اور اسکے لیے زمین کھیتی کیلئے تیار کر دے اور غلام مذکور کھیتی پر قادر ہو اور آقا اسکی ایک گناشتہ معین کر دے کہ اسکو کھیتی کیلئے تقاضہ کرتا رہے تو اس صورت میں اگر غلام شہستی کر دے اور کھیتی کا سامان بیکار رہے دے اور بیچ کو ضائع ہونے دے یہاں تک کہ خراب ہو جاوے اور گناشتہ کو اپنے اوپر سے کسی بہانہ سے ٹال دے تو ظاہر ہے کہ یہ غلام مستوجب آفاکی خفگی اور عتاب کا ہو گا اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو بنایا اور مرد کے لیے آقا کے متاع کی اور خفگی خاص کی اور غلام کو لپٹا کی ہڈی میں پیدا کر کے انہیں میں اسکی رنگ و بے تیار کیے اور عورت کے رحم کو نطفہ کے پتھر سے اور رکھنے کی جگہ پتھر یا اور مرد و عورت دونوں پر ثروت کو مسلط کیا تو یہ سب افعال و سامان زبان فصیح فاضل کی مراد پر شہادت دیتے ہیں عقل والوں کو بتاتے ہیں کہ ہر کس غرض سے بنایا گیا ہو اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ غلام مذکور نے اپنے سے عقل قبول کی زبانی

انہی مقصود کو ارشاد فرمایا ہو اور جس صورت میں کہ انکی زبان مبارک سے اپنا مقصود پہنچا کر دیا ہو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اتنا سداقت
جو شخص کہ علاج سے رُکے گا وہ کھیتی سے روگردان اور بیج کا تلف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے سامان کو بیکار رکھنے والا ہو گا اور فطرت کے
مقصود اور اس حکمت کے خلاف کرے گا جو خلق کے مشاہدہ سے سمجھ میں آتی ہے اور ان اعضاء پر خطہ تقدیر سے لکھی ہوئی ہے جس میں نقوش اور حروف اور
اگر کوئی خلل نہیں آتا تو وہی پڑھتا ہے جسکی بصیرت خدا و حکمت ازل کے دقائی کے سمجھنے میں جلیبی ہو اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کے
قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے میں سخت ممانعت فرمائی ہے کیونکہ یہ صورت بھی جو کہ یوں رہنے کی مانع ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے کسی کے
ارسل میں کہ صحبت کے انزال کے وقت اگر ناسل کو خوف حمل ہجانے کے باہر کرنا بھی ایک قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ حالانکہ علاج کرنے والا
اُس چیز کے کامل کرنے میں کوشش کرتا ہے جسکا پورا کرنا خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہے اور علاج سے اعراض کرنے والا اس چیز کو ضائع اور بیکار کرتا ہے جس کا
تلف کرنا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے اور وہی وجہ کہ خدا سے تعالیٰ کو جانوں کا باقی رکھنا محبوب ہے کھانا کھلانے کو حکم فرمایا اور اُس پر ترغیب دی اور
اسکو فرض میں سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا ثمن ذالذی فی فیض اللہ فیضا حسنا اب اگر یہ کہو کہ تمھارے اس کینے سے کہ نسل اور جان کا باقی رکھنا
خدا سے تعالیٰ کو محبوب ہے یہ غصہ ہوتا ہے کہ اسکا فنا ہونا خدا تعالیٰ کو برا معلوم ہوتا ہو اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ارادے
کے لحاظ سے موت اور حیات میں کچھ فرق ہو حالانکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی خواہش سے ہیں اور خدا تعالیٰ عالم کے ہر
چیز کے نزدیک نکلے موت اور حیات اور بقا اور فنا میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تقریر تو ظاہر اٹھیک ہے مگر اس
مراد بال ہے اسلئے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ اس کے منافی نہیں کہ دنیا کی سب چیزیں یعنی غیر و شر اور نفع اور ضرر خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہوتے ہیں بلکہ
محبت اور کراہت آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ نہیں کہ ارادہ کی ضد ہوں کیونکہ بعض اوقات ارادہ کی چیز مکر وہ ہوتی ہے اور بعض مرتبہ
محبوب ہوتی ہے مثلاً معاصی کو دین گرا دیا جو اس کے ارادے سے ہوتے ہیں اور طاعات بھی ارادے سے ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی محبوب اور پسند
ہیں اور کفر اور شرک کو ہم پسند اور محبوب نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ارادہ سے ہوتے ہیں اور ان کے پاسند ہونے کو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یزنی بعداۃ
الکفر پس کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اور کراہت کے لحاظ سے فنا اور بقا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی ہی ہوں تو وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے
کہ ہر کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے بندہ فرمان بردار کی جان فیض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو برا جانتا ہے اور مجھ کو اسکی بڑائی نا پسند
ہے اور موت اسکو ضروری ہے پس موت کا ضروری ہونا جو ارشاد فرمایا اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ اور تقدیر پہلے گزر چکے ہیں جن کو آپس
آیت میں ذکر فرمایا ہے نحن قدرنا بینکم الموت اور اس قل میں خلق الموت و الحیوة اور نحن قدرنا بینکم الموت میں اور اس قل میں کہ مجھ کو اسکی بڑائی
نا پسند ہے کچھ منافات نہیں مگر اگر حق واضح کر سکے یہ ارادہ اور محبت اور کراہت کے معنوں کو تحقیق کرنا اور انکی حقیقتوں کا بیان کرنا دیکھو
اسلئے کہ ان الفاظ سے ذہنوں میں یہی بتا دے ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اور محبوب جانتا اور ناپسند کرنا خلق کے ارادہ اور محبوب جاننے
اور ناپسند کرنے کے مشابہ ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں اسلئے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں ایسا ہی فرق ہے جیسا انکی ذات
اور مخلوق کی ذات میں ہے اور حسب طرح کہ مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے سزا دہ ہے
اور جو چیز کہ جو ہر اور عرض نہ ہو وہ مشابہ ان دونوں کے بھی نہیں ہو سکتی اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات بھی مشابہ خلق کی صفات کے نہیں ہو سکتے

یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ارادے کے خلاف کرے گا تو اس کا نقصان ہے اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق کرے گا تو اس کا نفع ہے اور اگر وہ اپنے ارادے کے خلاف کرے گا تو اس کا نقصان ہے اور اگر وہ اپنے ارادے کے مطابق کرے گا تو اس کا نفع ہے

وہ اولاد ہونے کا سبب ہو دو۔ **فائدہ** کمال سے بہرہ کی شیطانی سے محفوظ رہنا اور جو شہوت کو دبانے اور شہوت کو مٹانے اور کمال کو بچا رکھنا اور شہوت کو بچانا اس سے حاصل ہوتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ شخص نے کمال کیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا پس چاہیے کہ دوسرے نصف میں خدا تعالیٰ سے ڈرے اور اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے علیکم بالیا ذہنیں لم یستطیع فعلیہا بل ہم قالوا انہم کہ وجاراد رجوا اور اخبار کہ ہم لکھتے ہیں انہیں بھی اشارہ اس مضمون کی طرف ہے۔ اور یہ فائدہ اول فائدہ کی نسبت کہ ہم اسے کہ شہوت اولاد کے ہونے کے تقاضا کرنے کو ایک گماشتہ ہے اس کی آفت سے بچنے اور شہوت سے محفوظ رہنے کو کمال ہی کافی ہو کر جو شخص اپنے آپ کا کمال مانے اسے کہ اس کی رضا جوئی کا طالب ہو اور دوسرے شخص بھی مانے کہ اس خیال سے کہ گماشتہ کی آفت سے محفوظ ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں بلکہ فضیلت اولیٰ ہے غرض کہ شہوت اور اولاد دونوں حکم الہی سے ہیں اور ایک کو دوسرے سے علاوہ ہو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مقصود کمال سے لذت سے اور اولاد کو لازم ہے جیسے کھانے سے مثلاً یا خانہ بھرنا لازم آجاتا ہے اور وہ مقصود بالذات نہیں ہوتا بلکہ واقع میں مقصود بالذات فطرت اور حکمت کی رو سے اولاد ہے اور شہوت اس پر ترغیب دہنہ ہے ہاں شہوت میں سوائے اولاد کی ترغیب کے ایک اور حکمت بھی ہے یعنی اس کے پورا کرنے میں وہ لذت ہو کہ اگر اس کو بقا ہو تو اس کی جوڑی کوئی لذت نہیں اور یہی لذت اس لذت کی ضرورت ہے جو جس کا وعدہ جنت میں ہے اور اس کے موجود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس لذت کا ذائقہ معلوم نہ ہو اس کی ترغیب بیکہ ہوتی ہے مثلاً اگر ناک کو جو حبت کی لذت پر ترغیب بجا دے یا لٹکے کو ملک و سلطنت کی لذت پر ابھارا جائے تو مفید نہیں پس آدمی میں اس لذت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اس کے منہ سے آگاہ ہو کر جنت میں اس کے دوام کا خواہاں ہو جس کا حصول عبادت الہی پر موقوف ہے اب غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس میں جتنی حکمت اور کس طرح کی رحمت رکھی ہے کہ ایک شہوت کے اندر دوزن گمان ظاہر و باطن کی پوشیدہ کردی ہیں ظاہر کی زندگی تو سطح ہے کہ اس کے ذریعہ سے تسلط فی رہتی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا دوام آدمی کے لیے ہے اور باطنی زندگی حیات اخروی ہے کہ اس کی باعث بھی یہی شہوت ہوتی ہے یعنی اس کے سرچ الزال ہونے کو دیکھ کر آدمی لذت دائمی اور کامل کی فکر کرتا ہے اور اس کے حاصل ہونے سے لیے عبادت پر آمادہ ہوتا ہے تو گویا شہوت ہی کی رغبت کرنے سے جنت کی نعمت کی طلب اس پر آسان ہو جاتی اسی طرح انسان کے بدن میں کوئی ذرہ ظاہری و باطنی ایسا نہیں بلکہ آسمان زمین کے ملکوت میں کوئی جز سطح کا نہیں کہ اس کے عجائب اور حکمتوں کے اندر عقیل حیران نہوں مگر یہ اسرار دلہا سے پاک پر اسی قدر کھلتے ہیں جس قدر وہ صاف اور دنیا کی طرف اعراض کرنے والے اور اس کے سناٹے اور فریبوں سے روگردان ہوتے ہیں حال یہ کہ جو شہوت کے ثنائے کے سبب سے کمال کرنا دین میں ایک مہم مراہ شخص کے حق میں جو عاجزی اور نامردی نہ رکھتا ہو اور یہ حال اکثر خلق کا ہے اور وجہ اس کے یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے اور اس کی روک پر تقویٰ کی قوت نہیں ہوتی تو بری بری باتوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے ارشاد فرمایا **الانفعولہ من فتن فی الارض وفساد کبیر اور اگر غلبہ شہوت کی صورت میں تقویٰ کی روک بھی ہو تو اس کا انجام** یہ ہوگا کہ آدمی اعضا ظاہری کو شہوت سے روکے گا یعنی آنکھ نیچی اور شہوت کو محفوظ رکھے گا مگر دل کا بچانا دوسرے اور فکر سے اس کے اختیار میں نہیں اسی سے اس کا نفس ہمیشہ اس سے کشاکش رکھے گا اور جلع کی باتیں کرے گا اور شیطان دوسرے انداز اکثر وقتوں میں لیے خطر و دل میں ڈالنے سے کونا ہی کرے گا اور بعض اوقات یہ بات نماز کے اندر پیش ہوتی ہے حتیٰ کہ دل پر نماز کے معاملے میں گزرتے ہیں کہ اگر مقلد

اس کی سزا دلائی
شروع باب دوم میں ۱۲
کمال کی سزا شروع میں میں
اس کی سزا دلائی
اور یہ سزا دلائی

بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے اور فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند ان کے پاس ہوں ان کے پاس تہا نہ جاؤ کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ
 میں بھرتا ہے صبحا بر نہ عرض کیا کہ آپ کی خون کی جگہ میں بھی بھرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس غلبہ سے بچا دیا تو میں اس سے
 بچا رہتا ہوں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لفظ اسلام جو وارد ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ میں شیطان سے بچا رہتا ہوں یعنی سینہ انہی نہیں
 جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا بلکہ مضارع شکم ہو اور وہ اس معنی کی یہ ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سے بڑے
 زاہد اور عالم تھے ان کے حال میں یہ نقل ہے کہ روزہ کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بہتر ہوتے
 پھر نہا کر نماز پڑھتے اور اسکی وجہ یہی تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جاوے اور شیطان کا سامان ہمیں سے نکل جاوے اور کہتے ہیں کہ اہ
 رمضان میں انھوں نے نماز عشا سے پیشتر اپنی تین تین لونڈیوں سے صحبت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہتر شخص اس امت میں وہ ہے جسکی
 بہیمانہ زیادہ ہوں اور چونکہ عرب کے لوگوں کے فرائض پر شہوت غالب تھی اس لیے ان میں نیک بخت لوگ کلام بہت کرتے تھے اور دل کے فارغ
 ہونے کی لیے گناہ کے خوف کے وقت لونڈی سے نکاح مباح کہا گیا ہے باوجودیکہ اس صورت سے لڑکے کا غلام کرنا لازم آتا ہے جو ایک قسم کا ہلاک
 کرنا ہے اور ہمیں وجہ ایسے شخص کو جو آزاد عورت کے نکاح کرنے پر قادر ہو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے مگر لڑکے کا غلام کرنا بہ نسبت دین کے تباہ کر دینے کے
 بہت آسان ہے کہ لڑکے کے غلام بننا دین میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ چند روز کی اس کی زندگی تلخ طور پر دوسرے کے زیر حکم گذرے گی اور
 نہا کر بچنے میں آخرت کی زندگی جا دیدہ تھوڑے جاتی ہے جس کے ایام سے ایک دن کے مقابلہ میں نیا و سی عمریں بڑی بڑی پہنچ ہیں۔ اور مروی ہے کہ ایک روز
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے صرف ایک جوان بچھا رہا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے اس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ
 پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپ کی ہیبت اور تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے تو جو بات تو
 اپنے باپ سے کہہ دیتا وہ مجھ سے بھی کہہ دے اس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بی بی نہیں کھنا اکثر مٹھولوں سے فضا و حاجت کر لیتا ہوں ابھی کچھ کھانا
 ہوتا ہے کہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسکی طرف سے غصہ پھیر لیا اور فرمایا چھی چھی لونڈی سے نکاح تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ زنا سے بہتر ہے اس
 روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجر وادی پر از شہوت کو تین خرابیوں میں سے ایک نہا ایک ضرور ہوگی سب سے کٹر لونڈی سے نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو
 دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اس سے زیادہ خرابی ہا تھ سے معنی نکالنی یعنی مٹھولے مارا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں سے
 کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی دروزن خرابیاں ممنوع ہیں انکی طرف ضرورت اسوقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع
 چیز میں مبتلا ہونے کا ہو دوسرے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان بچانے کے کھانا مباح ہے جو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسرے سے
 بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ بہتر ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ اضطراب کے وقت اسکو اختیار کیا جائے اسکی طرح طہرے ہو سے ہاتھ کا
 کاٹ ڈالنا کچھ مطلق نہیں مگر حال پرستی ہو تو اسکی اجازت ہے وستی ہے غرض کہ کلام کرنے میں ایک فضیلت ہو جس سے بھی ہو کہ ان تینوں خرابیوں
 سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ انکی شہوت بڑھ جائے
 یا مرض وغیرہ کے باعث سست پڑ جاتی ہے تو اب اسے لوگوں کے حق میں یہ سبب فضیلت کا نہیں ہوتا ان اولاد کی توقع ان کے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات
 سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں مگر نامردی شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت اس قدر ہوتا ہے کہ

نکاح

لہذا تو فی ہذا مقام
 بہتر ہے کہ یہ معنی
 اس سے زیادہ خراب

۵۰
 این جانب در دیار کربلا
 خدمت مانتی عید میسر
 سمنه ایتم که در
 لوح آرد و کمالی که در
 کسبیه ای که منت میسر
 شرف شکبای ای که در
 جنبی که منت میسر
 طریقه چگون و در دیار کربلا
 احمد طربانی در دیار کربلا
 عبدالنور بن علی در دیار کربلا
 سیدویشا ابی در دیار کربلا
 خوده اعمام این دیار
 برداشت خدیو این دیار
 عباس و عیسی در دیار کربلا
 سعاده و جبار در دیار کربلا
 ادراک اسکندر
 طریقی فیروزه در دیار کربلا
 ادراک بن علی در دیار کربلا
 که موضوع در دیار کربلا
 که با کمال در دیار کربلا
 ادراک اسکندر
 غنیمت که در دیار کربلا
 ادراک اسکندر
 بنایا جالبه
 ۱۲

صورت میں شہوت پیچیدہ مشورہ لینا لازم آتا ہے اور جس شخص کی شہوت جاتی رہی ہو اس کو اس طرح کے اُنس میں سے بھی اکثر معدوم ہو جاوے گا اور اباب حارث بن ابی اسفہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حسب الای من دنیا کم ثلث الطب والنسار وقرۃ عینی فی الصلوۃ غرض کہ یہ فائدہ نفس کو راحت دینے کا بھی ایسا ہی ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو فکر و دل اور ذکر و اقسام اعمال کی مشقتوں میں ڈال کر تجربہ کیا ہو وہ اس فائدہ کا مشکر نہ ہو گا اور یہ فائدہ پیچیدہ و فائدہ دل سے علاوہ ہی بہا تک کہ مرد و کار رفتہ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے البتہ اتنا ہو کہ نکاح کی فضیلت اس کے اعتبار سے جب ہی ہوگی کہ نکاح کرنے میں اس فائدہ کی بھی نیت ہو اور ایسے لوگ کم ہیں جو نکاح میں یہ نیت کرتے ہوں ہاں اولاد اور دفع شہوت وغیرہ کی نیت بہت ہو اگر تھی ہو۔ پھر بعض شخاص ایسے ہیں کہ ان کو آب و روان اور سبزہ وغیرہ کے دیکھنے سے دل کو راحت پہنچتی ہے ان کو اس بات کی حاجت نہیں ہوتی کہ عورتوں سے باتیں اور چہل کے دل بہاؤ میں کوئی حال کے اختلاف سے اس فائدہ کا حکم بھی جدا ہو جاوے گا اس کو یاد کر لینا چاہیے

چوتھا فائدہ نکاح سے یہ ہے کہ گھر کے انتظام اور کھانا پکانے اور بچاؤ دینے اور فریض بچاتے اور برتن باطنی اور لازم خانہ داری کے ہمارے دل کو فراغت ہوتی ہے کیونکہ بالضرر اگر آدمی کو شہوت جماع نہ ہو اور گھر میں ایک لایہ ہے تو بڑی مشکل پڑے اس لیے گھر کے سب کاموں کی کفالت اگر خود کرے تو اس کے اکثر اوقات اسی میں تلف ہو جاویں گے اور علم اور عمل کے لیے فارغ نہ ہو گا پس اس اعتبار سے نیکی بخت عورت گھر کا انتظام کرنے والی دین کی مددگار ہو اور لازم زمانہ داری کا خلل پذیر نہ ہوناد دل میں تشویش پیدا کرتا ہو اور عیش کو مکرر کرتا ہو اور کسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ نے فرمایا ہے کہ نیکی بخت بی بی دنیا میں سے تمہارے نہیں کی جاتی اس لیے کہ اس سے آدمی کو آخرت کے لیے فراغت ملتی ہے تب میرزا نے فرمایا ہے کہ نکاح سے جدا اور محمد بن کعب قرطبی نے اس آیت کی تفسیر میں بت اتنا فی الدنیا حسنہ فرمایا ہے کہ دنیا کی خوبی سے نیکی بخت عورت مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ دل شاکر اور زبان فاخر اور بی بی ایماندار نیکی بخت جو دین پرورد کرے پیدا کرے اب بچھا چاہیے کہ آپ نے نیکی بخت بی بی کو شکر اور ذکر کے ساتھ کیسے اکٹھا فرمایا ہے اور اس قول خداوندی کی فلسفہ حیاہ طیبہ تفسیر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیکی بخت بی بی ہے اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ سدا کو ایمان کے بعد کوئی چیز نیکی بخت عورت سے بہتر نہیں مرحمت ہوئی اور عورتوں میں بعض ایسی غیبیت ہوتی ہیں کہ کوئی عطا ان کا عوض نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق گردن ہوتی ہیں کہ اُن سے کسی فیہ کے عوض ہانی نہیں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت عطا ہوئی ایک کہ ان کی بی بی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بی بی کی اعانت پر میری اعانت کرتی ہیں دوم یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا اور شیطان انسان ہو غیر خیر کا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس حدیث میں بی بی کی اعانت پر باعث فضیلت ارشاد فرمایا غرض کہ یہ فائدہ بھی ان میں سے ہے جو نیکی بخت چاہا کرتے ہیں یہ فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لازم خانہ داری کا کوئی کفیل اور تہذیب کرنے والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس بات کا بھی معقنی ہے کہ دو بیبیان نہوں کیونکہ دو کے ہونے سے اکثر امور خانگی بہتر ہو جاتے ہیں اور عیش مکر ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی نیت کرے کہ نکاح کرنے سے عورت کے کہنے دے میری طرف ہو جاوے گی اور میرے اور اس کے قبیلے میں کدور بکریں گے کیونکہ شر کے دفع کرنے

اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے
جو کوئی عورت کو نکاح کی
نیت میں فریض بچاتے اور
برتن باطنی اور لازم خانہ داری
کے لیے گھر کے سب کاموں کی
کفالت اگر خود کرے تو اس کے
اکثر اوقات اسی میں تلف ہو
جاویں گے اور علم اور عمل کے
لیے فارغ نہ ہو گا پس اس
اعتبار سے نیکی بخت عورت
گھر کا انتظام کرنے والی دین
کی مددگار ہو اور لازم زمانہ
داری کا خلل پذیر نہ ہوناد
دل میں تشویش پیدا کرتا ہو
اور عیش کو مکرر کرتا ہو اور
کسی وجہ سے حضرت ابوسلیمان
دارانی رحمہ نے فرمایا ہے کہ
نیکی بخت بی بی دنیا میں سے
تمہارے نہیں کی جاتی اس لیے
کہ اس سے آدمی کو آخرت کے لیے
فراغت ملتی ہے تب میرزا نے
فرمایا ہے کہ نکاح سے جدا اور
محمد بن کعب قرطبی نے اس آیت
کی تفسیر میں بت اتنا فی الدنیا
حسنہ فرمایا ہے کہ دنیا کی
خوبی سے نیکی بخت عورت مراد
ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم
میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ
دل شاکر اور زبان فاخر اور
بی بی ایماندار نیکی بخت جو
دین پرورد کرے پیدا کرے اب
بچھا چاہیے کہ آپ نے نیکی
بخت بی بی کو شکر اور ذکر کے
ساتھ کیسے اکٹھا فرمایا ہے اور
اس قول خداوندی کی فلسفہ
حیاہ طیبہ تفسیر میں بعض
مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے
مراد نیکی بخت بی بی ہے اور
حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے
کہ سدا کو ایمان کے بعد کوئی
چیز نیکی بخت عورت سے بہتر
نہیں مرحمت ہوئی اور عورتوں
میں بعض ایسی غیبیت ہوتی
ہیں کہ کوئی عطا ان کا عوض
نہیں ہو سکتی اور بعضی طوق
گردن ہوتی ہیں کہ اُن سے کسی
فیہ کے عوض ہانی نہیں ہوتی
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ
حضرت آدم علیہ السلام پر دو
باتوں سے فضیلت عطا ہوئی
ایک کہ ان کی بی بی معصیت پر
ان کی مددگار تھی اور میری
بی بی کی اعانت پر میری اعانت
کرتی ہیں دوم یہ کہ ان کا
شیطان کافر تھا اور شیطان
انسان ہو غیر خیر کا اور کچھ
نہیں کرتا۔ اس حدیث میں بی
بی کی اعانت پر باعث فضیلت
ارشاد فرمایا غرض کہ یہ
فائدہ بھی ان میں سے ہے جو
نیکی بخت چاہا کرتے ہیں یہ
فائدہ صرف ان لوگوں کے حق میں
ہے جن کے لازم خانہ داری کا
کوئی کفیل اور تہذیب کرنے
والا نہ ہو اور یہ فائدہ اس
بات کا بھی معقنی ہے کہ دو
بیبیان نہوں کیونکہ دو کے
ہونے سے اکثر امور خانگی
بہتر ہو جاتے ہیں اور عیش
مکر ہوتا ہے۔ اور اس فائدہ کے
ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ
آدمی نیت کرے کہ نکاح کرنے
سے عورت کے کہنے دے میری
طرف ہو جاوے گی اور میرے
اور اس کے قبیلے میں کدور
بکریں گے کیونکہ شر کے دفع
کرنے

کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اترتے ہیں در ایک دوسرے کے پیچھے ہو این چلے آتے ہیں اور جب ایک میرے پاس اترتا ہے
 مجھ کو دیکھ کر پہنچے کچھ دے سے کہتا ہے کہ میں یہی ہوں وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح تیرے چہرے سے کہتا ہے اور وہ ہاں کہتا ہے اور میں دے کے مانگے
 یہ امر اُن سے پوچھ نہیں سکتا ہما تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اس سے کہا کہ میان وہ بخت کون ہے جس کی طرف
 تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ تم ہو میں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ اسنے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریماتے تھے جو اُن
 لڑہ میں جا کر تے ہیں مگر ایک ہفتہ سے ہو حکم ہوا ہے کہ میرے اعمال اُن لوگوں کے اعمال میں مندرج کرین جو عہدِ جہاد سے پہلو ہتی کرتے ہیں ہو
 نہیں معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم ہوا میرا اس عہد نے اپنے یاروں سے کہا کہ میرا کھاج کرو اور عمر بھر دو یا تین میدان
 ہمیشہ رکھیں۔ اور انبیاء کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں ہمیشہ
 کے وقت انکی بی بی انکو ستاتی اور زبان درازی اور زبانی کرتی مگر آپ فاش ہوئے تھے ہماں کی بی بی اس بُر بار ہی سے متوجہ ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ تعجب مت کرو اس سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ تجھ کو آخرت میں بخشے نہاد میں منظور ہو وہ دنیا میں دیدے اُس پر
 ارشاد ہوا کہ جبری سرافلان شخص کی لڑکی ہو اُس سے کھاج کو دے پس میں نے اُس سے کھاج کر لیا ہو اور جو باقی تھے دیکھیں اُن پر میرا ہونا
 اور ان امور پر میرے لئے سے نفس کی جفاکشی اور غصہ کو مارنا اور عادت کی درستی حاصل ہوتی ہو اس لیے کہ جو شخص غو و تنہا رہتا ہو یا کسی خوش
 خلق کا شریک ہو کر رہتا ہو تو اس سے اس کے نفس کے تھوئکی خاشخین ہر شیخ نہیں ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں یہیں وجہ سالک طریق
 آخرت کو لازم ہو کہ اپنے نفس کو ایسے بکھڑون میں ڈال کر ازلے اور پھر صبر کا عادی ہو تاکہ اسکی عادت معتدل اور نفس متواضع اور باطن صفات
 و صبر سے صاف ہو جائے اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور انکی کفالت ہی غرض کہ یہ بھی کھاج کا
 ایک فائدہ ہو مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرف فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے
 اس طرح سے کہ وہ اس کے شریعت میں جو غیب نہیں کر اس پر میرے اسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جائے اور صبر جفاکش میں جائے یا کوئی عابد جو ہو
 میرا باطن صاف ہو اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرف اعضا و ظاہر ہی سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں فیضان
 کسب ملال کرنا اور کمالی تربیت کو بجالانا بہ نسبت اسکی عبادت بدنی کے فضل ہو اس لیے کہ اُن عبادات کا نفس غیر کی طرف متجاوز
 نہیں کرنا اور جو شخص اپنی اصل شہرت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اسکی عادت تہذیب ہوں تو ایسے شخص کو
 جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں جہت حاصل ہو کھاج کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اس لیے کہ ریاضت بقدر
 کفایت اسکو حاصل ہو جاتی رہی عبادت علیٰ طرح کہ زن و فرزند کیلئے کما یئسے تو اسکی نسبت کر غفلت ہو یا سلیسے کہ علم بھی عمل ہو اور اسکا فائدہ
 بہ نسبت زن و فرزند کیلئے کمانے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ تمام خلق کے لیے غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے
 کھاج کو فضیلت ہو وہ بھی پانچ فائدے ہیں جو مذکور ہوئے چوتھا بیان کھاج کی آفتون میں اور وہ ہیں اُولیٰ نسبت جو سب سے
 اُولیٰ ہو صلال روزی سے عاجز ہونا ہو کہ وہ ہر شخص کو بہم نہیں پہنچتی خصوصاً مرانا میں کہ معیشت کے اظہار بہتر ہو ہے ہیں جب آدمی
 کھاج کر لیا تو کھاج ہی کی حجت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وجہ حرام سے گھر والوں کو کھلا دیا گیا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور

ہم کو بھی ہلاک کیا اور بھڑکائی اس وقت سے مومن ہر اکثروں ہی ہوتا ہو عیال دار بری بری جگہوں میں گھٹتا پھرتا ہو اور بی بی کی فحش کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بد سے بچ ڈالتا ہو اور ایک حدیث میں ہو کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسناات بہادوں کے برابر ہو سکے ہوتے اس سے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کیا پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا بہا نک کہ ان مطالبات میں اس کی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اس وقت فرشتے پکارینگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کے عیال لے اسکے حسناات کو کھالیا اور کج اپنے اعمال کے عوض میں گر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ لپٹیں گے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ اتنی تو ہمارا بدلہ اس سے کر جو بیکر ہو کہ معلوم نہ تھی اس کو ہونہ بتایا اور ہونہ ناستگی میں حرام کھلایا بھڑکائی سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑی کڑا جاتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ڈنک مسلط کر دیتا ہو جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا سے قتل کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ بجاوے گا کہ اس کے اہل عیال جاہل ہوں جاہل یہ کہ کفایت ایسی پھیل ہے کہ اس سے کم کوئی ٹھوٹا ہو گا ہاں جس کے پاس مال موروٹی یا وجہ حلال سے اس قدر کما ہو کہ اس کو اور اسکے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت اس کو قناعت بھی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اس وقت سے برکدار ہے گایا کوئی حرفہ والا جو مباح چیزوں کو کسب حلال پر قادر ہو شل لکڑیاں جمع کرنے اور شکار کرنے کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جو کما بوشا ہوں سے علاقہ نہوا دیسیوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل خیرین یا بظاہر سلامت روہن اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس وقت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالمہ سے کسی شخص کرنے کا حال پوچھا تو اس نے کہنے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں کلج کرنا ایسے شخص کے حق میں افضل ہو جس کو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا کہ مے کو ہوتا ہو کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اس سے نہیں ہٹتا اور اس کا نفس نابین نہ رہا ہو اور اگر نفس نابو باقی ہو تو کلج کرنا بہتر ہو دوسری وقت نکاح کی یہ ہو کہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر صبر کرنے اور ان کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ وقت پہلی آفت کی نسبت کم ہو یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال کی نسبت کسہل ہو مگر اندیشہ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ زن و فرزند بجا سے رعیت ہیں اور ہر شخص کے اس کی رعیت کی باز پرس ہوتی ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلج کرنا اٹھان لیکن یوں اور مروی ہو کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا کہ نام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہو کہ حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچا دین جیسے اپنے انفسوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر کلج کر گیا تو اس پر دوسرے حق ہو جائینگے اس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گے تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھی زیادہ ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کلج کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کو کیسے

اس میں بھی ہلاک کیا اور بھڑکائی اس وقت سے مومن ہر اکثروں ہی ہوتا ہو عیال دار بری بری جگہوں میں گھٹتا پھرتا ہو اور بی بی کی فحش کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بد سے بچ ڈالتا ہو اور ایک حدیث میں ہو کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اس کے پاس حسناات بہادوں کے برابر ہو سکے ہوتے اس سے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کیا پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا بہا نک کہ ان مطالبات میں اس کی تمام نیکیاں تمام ہو جاوے گی اور اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اس وقت فرشتے پکارینگے کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کے عیال لے اسکے حسناات کو کھالیا اور کج اپنے اعمال کے عوض میں گر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ لپٹیں گے وہ اسکے زن و فرزند ہونگے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرینگے کہ اتنی تو ہمارا بدلہ اس سے کر جو بیکر ہو کہ معلوم نہ تھی اس کو ہونہ بتایا اور ہونہ ناستگی میں حرام کھلایا بھڑکائی سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑی کڑا جاتا ہو تو دنیا میں اس کے اوپر ڈنک مسلط کر دیتا ہو جو اس کو ڈستے رہتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا سے قتل کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ بجاوے گا کہ اس کے اہل عیال جاہل ہوں جاہل یہ کہ کفایت ایسی پھیل ہے کہ اس سے کم کوئی ٹھوٹا ہو گا ہاں جس کے پاس مال موروٹی یا وجہ حلال سے اس قدر کما ہو کہ اس کو اور اسکے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت اس کو قناعت بھی ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اس وقت سے برکدار ہے گایا کوئی حرفہ والا جو مباح چیزوں کو کسب حلال پر قادر ہو شل لکڑیاں جمع کرنے اور شکار کرنے کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جو کما بوشا ہوں سے علاقہ نہوا دیسیوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل خیرین یا بظاہر سلامت روہن اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس وقت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالمہ سے کسی شخص کرنے کا حال پوچھا تو اس نے کہنے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں کلج کرنا ایسے شخص کے حق میں افضل ہو جس کو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا کہ مے کو ہوتا ہو کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اس سے نہیں ہٹتا اور اس کا نفس نابین نہ رہا ہو اور اگر نفس نابو باقی ہو تو کلج کرنا بہتر ہو دوسری وقت نکاح کی یہ ہو کہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر صبر کرنے اور ان کے برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ وقت پہلی آفت کی نسبت کم ہو یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال کی نسبت کسہل ہو مگر اندیشہ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ زن و فرزند بجا سے رعیت ہیں اور ہر شخص کے اس کی رعیت کی باز پرس ہوتی ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلج کرنا اٹھان لیکن یوں اور مروی ہو کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا کہ نام اپنے آقا سے بھاگے اس کا روزہ اور نماز کچھ مقبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ ان میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہو کہ حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچا دین جیسے اپنے انفسوں کو اس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر کلج کر گیا تو اس پر دوسرے حق ہو جائینگے اس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گے تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھی زیادہ ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کلج کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اس پر دوسرے نفس کو کیسے

افضل نہ کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے: موٹے کپڑے کو تنہا تو تنہا بل ہی کافی ہے۔ کسی آدمی میں جو بندھے جھاڑو تو پھر کیسے ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم ادہم رحم نے نکاح سے عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور نہ انکی کچھ حاجت ہے یعنی میں انکے حقوق کی بجا اور اسی اور پارہ بیکھنے اور انکو نفع پہونچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشرحانی رحم نے کیا تھا اور فرمایا کہ نکاح سے نفع یہ ارشاد خداوند می ہے۔ ولکن مثل الذی علیہ بن بالمعروف اور یہ کہہ کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کا نفقہ دو تو یہ خوف ہے کہ کہیں بل پر جلا نہ ہو جاؤں اور کیا رسیان بن عیینہ رحم کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھا ہو چھا کہ یہاں آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں اپنے فرمایا کہ کہیں عیال دے کو بھی فلاح پاتے دیکھا ہو اور آپ اس مضمون کے اشتہار پڑھا کرتے تھے اشتہار ہوئے عزت اور اپنے پاس ہو گھر کی کلیہ۔ چھوٹا ایسا ہوا دتند سے ہوا پدید ہو۔ شور و غل میں نہ گزرتی فرزند کا۔ یہ خیر کی بات ہے اور اس میں ہے لذت فریب۔ خلاصہ یہ کہ یہ بھی ایک آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت کم سے کم ہے پھر بھی اس سے ایسا ہی شخص محفوظ رہے گا جو برابر اور عقل مند و خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خوشنودی سے طرہ والا اور انکے حقوق کے پورا کرنے کا حریص ہو اور انکی اغرضوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے اور اپنی عقل سے انکے اخلاق کی مدارات کرے اور اپنا اکثر لوگ عقل اور سخت گو اور تند خو خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گویا بے انصاف کمال کے خواہاں ہیں پس ایسے شخص کو نکاح سے بھریں کاٹو۔ شک نہ رہی پڑے گی ایسوں کیسے تجدد ہی میں زیادہ سلامتی ہے تیسری آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہے یہ کہ زین و فرزند یا دکنی سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کا مال کر دیں اور پھر یہی سوچتے کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے سے کیسے اور انکے سبب سے چھٹنوں میں دون کی بیچے اور ظاہر ہو کہ چھٹی چیز میں باوجود سے مانع ہوں خواہ اہل ہو یا مال ہو یا اولاد وہ سب مالک یہ محض ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی امر ممنوع کا مرتکب نہ بنیں کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں سے ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے اور ان سے چل اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں ڈوب جاتا ہے اور صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کی موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم رحم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا جھٹکا رہے اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ اور ابو سلیمان دارانی رحم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو اپنی نکاح کرنا باعث میلان دنیا ہوتا ہے۔ اب بالکل فقیہ اور فاضل نکاح کے بیان ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص میں پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہو یا مجرد رہنا تو یہ امر مطلق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں بہا ہے کہ ان فوائد و آفات کو وہ شخص اپنے حق میں سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ ہاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا چکا کہ نکاح کرنے سے باوجود میں فرق نہ پڑے گا اور ان سب باتوں کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جوانی کے باعث حاجت شہوت کے دہانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام فانی کی رکھنا ہو اور کہنے کے ہونے سے اپنی پارسائی منہور ہو تو یقیناً جانے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اس پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کے حال کے لئے میں بھی

آفت اور غرض نکاح
پہلی بہت جیسا ان پر
نہ ہے جو عورت
سے نہ ہو

پائی جائے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پائے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے لیے مجرد ہونا افضل ہو اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں
جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اس شق کو ہی تو اسوقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے قولا جادے کہ فوائد سے جسکے دین میں زیادتی کس قدر ہو اور آفات
سے نقصان کس قدر جب ظن غالب ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تردد دین اولاد کا ہونا
و شہوت کا دہانا اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت و دم ترک جانا یا خلا سے اب ہم چاروں کو ایک سر سے کے
مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہاد اور نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہو اور دونوں آفتوں مذکورہ بالا موجود
ہوں تو جسکے حق میں مجرد رہنا ہی افضل ہو کیونکہ جو چیز ان عن اللہ ہونے میں بستی ہو اور نہ طلب حرام میں کچھ مضیر ہو اور بقینا نقصان ان دونوں
آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کیسے سے سعی کرنے کے فائدے سے پورا نہ ہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کیسے سے کرنے سے اولاد کی زندگی میں کمی کی
پائی جاتی ہو مگر یہ زندگی ایک مرد ہی ہو اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سردست یعنی اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے
دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک اندی سے اپنے آپ کو بچانا اولاد کیسے سے سعی کرنے کی نسبت کر زیادہ اہم ہو کہ نفع اس میں ہو کہ دین سلامت رہے کیونکہ
وہ اس المال ہو جسکے بگاڑ جانے سے زندگی کی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ سے جاتا رہتا ہو اور ظاہر ہو کہ فائدہ اولاد ان میں
میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہ بھی بات پائی جائے کہ آدمی کو شہوت کے دہانے کی بھی ضرورت اشد ہو تو شہوت
کو بکھڑا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی یا بندگی کو خوف ہو اور نکاح نہ ہونے کی صورت میں اپنے نفس پر زنا کرنے کا خوف ہو تو اس صورت میں
نکاح اس کے لیے افضل ہو ایسے کہ اب دو طرفہ کی برائیوں میں بھگائی اگر نکاح نہیں کرتا تو زانیہ میں داخل ہو گا اور اگر کرتا ہو تو طلب حرام کو بھگائی تو دین
دونوں برائیوں میں سے طلب مال حرام زانیہ کی نسبت کم ہو اس لیے نکاح کو ترجیح ہو اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح کرنے سے بھی ناپسند
تو مبتلا نہ ہو گا مگر کھلون کے بچا کے کھینے پر قادر نہ ہو گا یعنی نظر حرام سے باز نہ رہے گا تو اس صورت میں نکاح بھگنا بہتر ہو ایسے کہ اگر گریہ نظر کرنا اور حرام
کمانا دونوں حرام ہیں مگر تفریق ہو کہ مال حرام پر گریہ کرنا ہمیشہ کو ہوتا ہو اور اس سے گناہ افسوس کو اور جسکے گھر والے کو دونوں کو ہوتا ہو تو ضرر حرام ہی ہو جاتی
ہے اور گناہ خاص اسی کو ہی دوسرا نہیں شرم نہیں علاوہ دین جلد قلع بھی ہو جاتی ہو اور گویا نظر حرام آکھ کر کاڑھا ہو جسکی گریہ گناہ سے اس کی
تصدیق ہوگی تو حرام کو ہلانے کی نسبت کہ جلد صاف بھی ہو سکتا ہو یا ان اگر نظر سے شرم گناہ کے گناہ کرنے کی نسبت آجائے کہ کا خوف ہو تو اسکا
حال ویسا ہی ہو جیسا زانیہ مبتلا ہے نہ کہ کا خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک تیسری حالت میں بھی جہت میں کہ آدمی بھی
نگاہ کھینے پر قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکروں کے ٹالنے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کہ بہتر ہو کیونکہ دل کا عمل حاف ہو جائے کہ زیادہ قریب ہو
اور علاوہ دین کے فارغ ہونا عبادت کیسے سے مفقود ہو اگر تا ہی حرام کمانی کے کھلانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت دینی ہی ہوگی جسکے لیے فراغت
دل چاہیے نیز نکاح آفات مذکورہ کو فائدہ کیساتھ تول کر اس طرح اسکی وجہ حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس میں مضرت و نقصان ہو گا پھر وہ مال سے کچھ بھی نہ کرے
نکاح میں تو غیب بھی اور کبھی اعراض معلوم ہو جائے گی جسکے اس لیے کہ غیبت اور اعراض کا ہونا جو بعض اختلاف حالات میں ہے۔ وہاں اگر یہ ہو کہ جو شخص نکاح
سے ضروری و یا دوسرے حق میں عبادت الہی اپنے مجرد ہونا بہتر ہو یا نکاح کرنا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دین یا دین کرنی چاہتا ہو تو اسے نکاح سے بچنا
کو اسے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس کا اطمینان ضرورت حال کما تلی ہوئی ہو کر کوئی جلال مال کا نہ ہو تو نکاح ہی اس کے لیے بہتر ہو گا اگر وہ عبادت الہی کیلئے رات اور دن

تمام اوقات میں ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر کرام کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے تمام اوقات مال حاصل کرتے ہیں متفرق ہیں یہاں تک کہ بجز اوقات فراغت نیکانہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جہاں انفس کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال دینی ہی سے طویا کرتے ہیں تو انکو بھی بکمال کمال نفل پہنچانے کے مال حاصل کرنے اور زین و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جن کا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو علم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کمائے سے انکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اس کے حق میں بکمال نفل ہو۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر تکمال اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت الہی انکی نسبت کہ بہتر ہو تو انکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کیا کیوں کہ ان کو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صاحب قدرت ہو اور قدرت عالی اور فوقت زیادہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی مانع و مزاحم اسکو اللہ تعالیٰ سے روکتے تو اس کے حق میں دونوں باتوں کا مجتمع ہونا افضل ہو اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و ہمت ملتی اس لیے آپ نے دونوں بزرگیاں حاصل کیں کہ باوجود بوسیدوں کے عبادت الہی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور بکمال نفل سے قضا و حاجت آپ کے حق میں مانع و مزاحم نہ ہوتی جیسے دنیا کے بڑے برون کو یا خانہ میں جانا مانع تیرا دنیاوی کام نہیں ہوتا بظاہر تو قضا و حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل اپنے مقاصد میں متفرق ہوتے ہیں اور ان سے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علو مرتبہ اور رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر حجتی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کیسے یہ مرتبہ فرض کیا جاسکے تو ممکن ہو مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ نالیان تھوڑے سے خن و خاشاک سے بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں دین ایسی باتوں سے تنبیہ ملی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز نہیں باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر کھڑا کر کے طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہوگی کہ غافلہ کے غفلت اس میں تاثر نہیں جاتے یا اس حالت میں طلب حلال میں وقت پڑتی یا بکمال اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اسوجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیاء علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں جب حلال سے کمانے کے حکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں کہ کلک کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں ان پر روشنی میں اور چونکہ انسان کے حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں بکمال نفل ہو اور بعض میں ترک بکمال نفل ہو تو یہ کوئی مناسب یہی ہو کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو ہر حال میں مفصل صورت پر ہی مجاہد کریں واللہ اعلم

عہ نگاری میں درجہ اول
انفس نفاذ اور درجہ اول
دوسرے درجہ میں درجہ اول
سببیت نفس و غیرہ

فصل اول اس بات سے ذکر میں کہ نفل سے احوال اور عقیدہ کی شرطوں میں سے کس کس کا حوالہ

کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں

بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہو اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہو ایسی چیزیں چار ہیں اول بی کی اجازت والی عورت کا دلی ہو تو بادشاہ کا اذن چھکا قائم مقام ہو دوم عورت کا راضی ہونا بشرطیکہ اپنے اندر مرد پر سیدہ ہو یا کواری ہی ہو یا پخواہ دادے کے

سوا اور کوئی اس کے عقد کا متولی ہو مگر دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی بڑائیوں کی نسبت کر نیکیاں زیادہ کرتے ہوں اور اگر دو ایسے گواہ ہوں جن کا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکل ہو جانے کا حکم کر سکتے ہیں کہ ضرورت ہی کی تکلفی ہے چہرہ عام ایجاب اور اس کے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور ان میں یہ قید ہے کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب قبول میں دوم و بالغ عاقل ہوں عورت ہو اور دون میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے وکیل ہی ہوں کفایت کرتا ہو اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہو کہ عورت کے ولی سے پیشتر پیام نسبت کیا جائے لیکن اگر عورت عدت میں ہو تو پیام نہ چاہیے بلکہ اس عورت میں بوجہ عدت گذرنے کے پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص نے نسبت کا پیام دے رکھا ہو تب بھی خود پیام کرے کہ اس سے عدت میں نہ مانع آتی ہے دوسرا آداب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ عقد و نسبت ہو مثلاً ولی عقیقہ دیون کرے کہ اگر ان کے والدین سے عدت رسول اللہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح مجھ سے کیا اور شوہر کے کہ اس کے والدین نے اس کا نکاح اس سے کر کے قبول کیا اور جس میں اور فقہاء نے اپنا پیسہ اور حج و نفقہ خطبہ کے پیشتر طوطی مستحب ہے۔ سووم یہ کہ شوہر کا مال منکوہہ کے گوش گذار کر دینا چاہیے گو کٹوری ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہو اور یہیں وجہ نکاح سے پیشتر وجہ کا ذکر لینا اپنی مستحب ہو کہ الفت باہر کر کے دیکھنے پر پڑتا ہو۔ چہاں یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو دوسری عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیات جن سے بھی نکاح میں آسکتے کرے چاہیں جس سے یہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تلے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور بچنے والے کو ہم ذکر کر چکے اپنی منقولہ ہوں صرف خواہش نفس اور کامرانی طوطی ہو ورنہ یہ نکاح دنیا کے کاموں میں مقصور ہوگا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان تینوں کا مانع بھی نہیں اکثر امر حق خواہش نفس کے مطابق پڑ جاتا ہو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق ہے تو ایسا ہی کہ چٹری اور دو دو اور یہ بات حال نہیں کہ حفظ نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں اور مستحب یہ ہے کہ نکاح زوجین اور ماہ سوال میں کیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے عقد بھی سوال میں کیا

اور ہم بستر بھی سوال میں ہو۔

دوسرا بیان منکوہہ کے حالات کے ذکر میں منکوہہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چاہیے اول یہ کہ حلال ہونے میں نعم اچھی طرح گزارنے اور مقاصد کے حال ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہو کہ جتنی باتیں نکاح کی مانع ہیں ان سے عورت پر ہی ہوا ورنہ وہ باتیں ان میں اول کہ کسی دوسرے شخص کی منکوہہ ہو دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں ہو اور عدت خواہر نے کی ہو یا نفاق کی یا شہدیت سے صحیح ہو جانے کی سبب برابریں اور یہی حکم ہو لوندی کا جس صورت میں کہ آفاقی صحبت سے اس کا عمل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ سووم یہ کہ کوئی کافر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد ہو گئی ہو چھپے چھپے یہ کہ جو کسی نہ ہو یا چھپیں یہ کہ بت پرست اور نفاق ہو کہ کسی کتاب آسمانی اور پیغمبر کی طرف منسوب ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جن کا مذہب حرام چیزوں کے حلال جاننے کا ہو یا ایسے امور کی معتقد ہوں کہ شریعت ان کے معتقد ہو کہ کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں چھپے یہ کہ ایسی کتاب ہو کہ کافر کتاب کا دین تکلیف کے بعد یا آنحضرت ﷺ کے بعد اختیار کیا ہو اور باوجود اسکے بھی اس میں سے بھی ہوا اگر یہ دونوں ختم ہوں میں

یہ نکاح صحیح ہے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
+++++

پانی جاوے گی تو اس کا نکاح درست نہیں اور اگر صرف نبی اسرائیل میں سے نہ تو ان میں علماء کا خلاف ہو سکتا ہے یہ کہ لوٹ ہی نہ ہو سکتی ہے یہی
کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زنا کے خوف سے مومن اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور صورت مفقود ہونے کی شرط کے منکوحہ کا لونڈی ہونا
مانع ہو گا آنکھوں میں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوحہ پر ہونے کے کل پر نہ اس کے کسی جز پر تو میں یہ کہ منکوحہ ان قرابت داروں میں سے نہ ہو نکاح کا
مرد کو حرام ہے یعنی مان اور زانی اور دای اور بیٹی اور بھتیجی اور نواسی اور بہن اور بھتیجی اور ان سب کی اولاد اور بھتیجی اور خالہ نہ تو میں
یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہ ہو اور دودھ کی جہت سے دہی شیشہ حرام ہے جو قرابت کی رو سے اوپر گزرتا ہے لیکن دودھ پینے میں حرمت جب ہوتی ہے
کہ یا بچہ بار دودھ پیوے اس سے کتر میں نام شافی و غصہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہویں یہ کہ عورت منکوحہ بوجہ دامادی حرام نہ ہو گی ہو
مثلاً شوہر کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا اکھا لاک عقد کی رو سے یا بوجہ شہرہ عقد کے ہو گیا ہو یا شہرہ عقد میں جس سے صحبت
کر چکا ہو یا منکوحہ کی مان خواہ فانی دای سے بوجہ عقد یا شہرہ عقد ہم بستر ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ
کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کی ان غیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت بھی کر لیتا ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے
یا ایسی عورت نہ ہو کہ اس سے شوہر کے باپ یا بیٹے سے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر حرام ہے۔ بارہویں یہ کہ عورت یا بچہ جو شوہر کے نکاح میں
ان وقت چار عورتیں ہوں اگر ہو گی تو اب کسی یا بچہ میں سے نکاح درست نہ ہو گا۔ تیرہویں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھتیجی یا
خالہ یا بیٹے سے شوہر کو دونوں نکاح بن سکتے ہیں جو ان کو ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں لکھنا حرام ہے جو جن میں اس طرح کی قرابت قرار ہو
کہ اگر ایک کو ان میں سے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکے۔ چودھویں یہ کہ اس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ
شوہر پر حلال ہو گی جب تک دوسرا مرد اس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرہویں یہ کہ شوہر سے اس نے لعان کیا ہو کہ ایسی عورت بعد
لعان کے ہمیشہ کو شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہویں یہ کہ حج یا عمرہ کا احرام نہ بانڈھے یا شوہر حرام نہ ہو کہ دونوں میں سے ایک کے حرام
ہونے سے بھی نکاح نہ ہو گا جب تک اس کا حل حلال نہ ہو جاوے۔ سترہویں یہ کہ عورت مرد در سیدہ خرد سال نہ ہو کہ اس کا نکاح بالغ ہونے کے
بعد ہی درست ہو گا۔ اٹھارہویں یہ کہ یتیم نہ ہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہو گا۔ انیسویں شرط جو فی زمانہ مفقود
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہ ہو کہ وہ مسند نص قطع نسب ایما ندارد کی باتیں میں غرض کہ نکاح کی یہی باتیں
ہیں جو مذکور ہوئیں۔ آج قسم و وعہ کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عقدہ خصلتیں جن کا لحاظ عورت میں عقد کی مراد مست اور اسکے مطالب
کی زیادتی کیسے ہونا چاہیے پس اس طرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نہ بخت و مندا ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اس کا خیال بہت ضروری
ہے کیونکہ اگر بالفرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو فحاشی و فساد کو حقیر کرے گی اور لوگوں میں
اس کا صفحہ کالا کرے گی غیرت کے لئے اس کا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حمیت اور غیرت کا کار بند ہو گا تو ہمیشہ بلا اور بچ کے
دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت برائے کا تو اپنے دین اور آبرو کو بٹھکا دے گا اور بغیرت و بے شرم کھلا دے گا اور جس صورت میں کہ بطور
کے ساتھ عورت خود بصورت لکھی ہو تو سخت مصیبت ہے کیونکہ نہ اس کی مفارقت گوارا ہوگی نہ اس کی حرکات پر صبر اور بچا اور ایسے شخص کا حال اس
مرد کا سا ہو گا جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ رکھتا ہے کہ کسی کو ہاتھ لگانے سے

ہر انسان کے لئے لازم ہے کہ اس سے فخر کرے تیسرے فاسقہ جو خفیہ شہار کھیتی ہو اور اس بات میں شہور ہو ایسی کسی سیدہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
 لا تفتخرن بالانسان چوتھی زبردست کہ خاوند پر قول فصل میں بڑھ چڑھ کر رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو عادی تین مردوں میں
 برتری ہیں وہ عورتوں میں اچھی ہوتی ہیں اور وہ بخل اور فکر اور نامردی ہو ایسی عورت اگر بخیل ہوگی تو اپنا مال اور شوہر کا مال بجاوے گی
 اور اگر شکیر ہوگی تو شوہر سے نرم اور فریفتہ کرنے والے کلام سے نفرت کرے گی اور جب نامرد ہوگی تو ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے شوہر سے
 نہ بیکے گی اور شوہر کے ڈر کے لئے ہمت کی جگہوں سے احتساب کرے گی غرض کہ یہ حکایتیں اس بات کی ہدایت کرتی ہیں کہ نکاح میں کون سے
 اخلاق مطلوب ہوتے ہیں تیسری فصاحت خوبصورتی ہو یہ بھی اس نظر سے مطلوب ہو کہ اس کی جنت سے آدمی زمانے سے محفوظ رہتا ہو اور اگر
 عورت بد صورت ہو تو شریعت انسانی اُس پر کفایت نہیں کرتی اور ایک وجہ یہ ہو کہ اکثر یہ قاعدہ ہو کہ صورت اور سیرت کا اچھا ہونا لازم ملزوم
 ہیں اس کی صورت اچھی ہوگی غالباً سیرت بھی اچھی ہوگی اور ہم نے جو اوپر لکھا ہے کہ عورت کی دیانت پر کچھ لازم ہو اور خوبصورتی کے باعث
 اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے اسکے یہ معنی نہیں کہ خوبصورتی کا لحاظ بالکل ممنوع ہو بلکہ یہ غرض ہو کہ جس صورت میں کہ دین میں خرابی ہو تو صرف
 خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر نکاح نہ کرنا چاہیے کیونکہ صرف خوبصورتی ہونا نکاح میں راعب البتہ کرتا ہو مگر دین کے امر میں ڈھکیا کر دیتا ہے
 اور ایک وجہ خوبصورتی کے لحاظ کرنے کی یہ ہو کہ اسکے باعث زن و شوہر میں اختلاف محبت ہوتی ہو اور اسباب الفت کی رعایت کرنے کے
 لئے شریعت بھی امر فرماتی ہو اور ہمیں وجہ قبل نکاح عورت کو دیکھ لینا مستحب ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تم پر
 کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کرنے کا خیال آئے تو چاہیے کہ اس کو دیکھ لے اس لیے کہ دیکھ لینا الفت طرفین کے لیے شایان سہو اور اس حدیث
 میں جو لفظ ان یوم مبینا آیا ہے وہ مشتق اور مبین ہیں جو جس کے معنی جلد باطنی یعنی متصل گوشت کے ہیں یعنی جیسے وہ جلد گوشت سے
 بالوف سہا ایسے ہی زن و شوالوف ہونگے اور فرمایا ان فی انفس الناس شئنا فاذا اراکم ان تفرق منہن فلینظر الیہن کتفہن کہ
 انکی آنکھیں چند سی تھیں اور بھونے لگا ہو کہ چھوٹی تھیں۔ اور سلف کے چھوٹے ہیز گار ایسے تھے کہ شریف زادوں سے بھی نکاح جب ہی کرتے تھے
 کہ جب اول نکو دیکھ لیتے تھے کہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اور ان سے فرماتے ہیں کہ جو نکاح بدون پشتہ دیکھ لینے کے ہوتا ہو تو اس کا نکاح صحیح و غم ہوا کرتا
 ہے اور ظاہر ہو کہ اول نظر کرنے سے سیرت اور دیانت تو معلوم ہی ہوتی صرف جمال ظاہری پہچانا جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ جمال کا لحاظ
 بھی شریعت کے مطابق ہو اور مرد کی ہو کہ کسی مرد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خضاب کر کے شادی کر لی بعد چندے اس کا خضاب کھل گیا
 اس کی شہلاں والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کی بات کی کہ ہم نے اس کو جو ان جا کر شادی کی تھی آپ نے اس کو مزدی کہ تو نے لوگوں کو مٹا
 دیا اور وہی ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے کسی خاندان میں گئے اور ان سے پیام اپنی شادی کا دیا اہل مکان نے پوچھا
 کہ تم کون ہو حضرت بلال نے کہا کہ میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی صہیب ہے جو ہم گراہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کیا اور ہم غلام تھے اللہ تعالیٰ
 نے اس کو آزاد کیا اور ہم منافق تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو تائب کر لیا پس اگر تم ہماری شادی اپنے پیارے بیان کرو تو اس کو اللہ اور اگر تمہارے شوہر کو تو سبھاں اللہ لوگوں سے
 کہہ کہ تمہاری شادی ہو جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کہہ کہ تم کاش وہ خدایا اور جاننا شایان بھی کر دیتے تھے ہم نے
 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہر اسی بات کی کہ جب یہ معلوم کرنے سے کہ آیا اسی راستے سے تمہارا نکاح کر دیا اور وہی

ان اور بھلائی و ایمان
 پہلے بار ۱۲ ج ۱۱۱
 بدایت عبادت
 بندہ ضعیف و کمزور
 اور بدایت عبادت
 ان خیرہ و خیرہ
 مع البتہ انصار
 جب کہ کسی نے
 میں کسی نے
 جانتے ہو کہ

اور نہ اپنی بیویوں کا نکاح اس مقدار سے زیادہ کرے اگر مہر کے زیادہ کرنے میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادرت فرماتے۔
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم بتاتے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بركت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں بنا رت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا حال ریافت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عورت نکرے کہ ان کے ہاں
 سے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا شوہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی نکرے کہ میں زیادہ طلبی کی شے خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا
 ہے اس قول میں اصل یہ ہے کہ انسان مستکثر یعنی اس شے سے نہ وہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما اویتتم من ربو الیہ لو انی انا انسان
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عادت مکروہ اور بدعت ہے اور تجارت اور قمار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بچھڑنے پس اگر بچھڑنا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالودود والودیۃ نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو اور اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تندرست اور
 جوان ہونے کا کھانا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو ناپا اُس سے اولاد ہوگی چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ آنھوں نے ایک مرد و سیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو ختمون عورت
 شریف میں لفظ دوز سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر کرنا ہے علاوہ ان میں طبعیتوں میں امر شریقی ہے کہ اول اولوف پر دل لگتا ہے اور بدعت
 کہ مرد آؤدودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالوف ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شرافتی کے بڑا جاننے کی ہو جاؤ
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ امر شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھڑ لگایا ہو اس سے کسی قدر
 نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ساتھ لگنے کا خیال بند ہوتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بعض نفرت
 ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت
 قائم رہتا ہے زیادہ وہی بچہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساتویں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب والی ہو یعنی اس سے
 خاندان والی ہو جس میں بابت اور نیکی بختی پائی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تہذیب کیا کرتی ہے اور اگر خود مذہب نہیں ہوتی

ہونا تو ان میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادرت فرماتے۔
 اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں مہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم بتاتے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بركت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں بنا رت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا حال ریافت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طبع سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عہد ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عورت نکرے کہ ان کے ہاں
 سے اس کے بدلے میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا شوہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی نکرے کہ میں زیادہ طلبی کی شے خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا
 ہے اس قول میں اصل یہ ہے کہ انسان مستکثر یعنی اس شے سے نہ وہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما اویتتم من ربو الیہ لو انی انا انسان
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہے اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عادت مکروہ اور بدعت ہے اور تجارت اور قمار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بچھڑنے پس اگر بچھڑنا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالودود والودیۃ نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شوہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو اور اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تندرست اور
 جوان ہونے کا کھانا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو ناپا اُس سے اولاد ہوگی چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ آنھوں نے ایک مرد و سیدہ عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو ختمون عورت
 شریف میں لفظ دوز سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر کرنا ہے علاوہ ان میں طبعیتوں میں امر شریقی ہے کہ اول اولوف پر دل لگتا ہے اور بدعت
 کہ مرد آؤدودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالوف ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شرافتی کے بڑا جاننے کی ہو جاؤ
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ یہ امر شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھڑ لگایا ہو اس سے کسی قدر
 نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ساتھ لگنے کا خیال بند ہوتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بعض نفرت
 ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت
 قائم رہتا ہے زیادہ وہی بچہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساتویں خصلت یہ ہے کہ عورت عجب اور سبب والی ہو یعنی اس سے
 خاندان والی ہو جس میں بابت اور نیکی بختی پائی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تہذیب کیا کرتی ہے اور اگر خود مذہب نہیں ہوتی

تو اس سے تربیت اور تادیب بخوبی نہیں بن پڑتی اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم حفظہ والہن یعنی تمہارے
 اوپر کی سبزی سے علاحدہ رہو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کو من کیا ہو آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت جو بڑی جگہ پیدا ہوئی ہو اور نیر فرمایا کہ اگر
 لطفوں کیلئے اچھی عورتیں پسند کرو کہ قرابت ہول کے خلاف کو اولاد میں پہنچ لاتی ہو آٹکھوں صفت یہ ہو کہ عورت قرابت قریب میں سے
 ہو اسلئے کہ یہ امر شہوت کو کم کر دیا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت قریب والی سے نکاح مت کرو کہ اگر کمزور پیدا ہو جائے
 اور اس کے ضعف بہرے کی وجہ سے ہو کہ شہوت ضعیف ہونی ہو کیونکہ شہوت نظر اور لمس کی قوت سے اٹھکتی ہو اور ان حالتوں کا اثر شہوت
 قوی ہوتا ہو کہ معاملہ نیا اور اجنبی ہو اور جو عورت ہمیشہ ایک مدت تک نظروں میں رہتی ہو اسکو دیکھتے دیکھتے مساوات ہو جاتی ہو اثر حب کا کامل نہیں رہتا
 اسی بہت سے شہوت اچھی طرح نہیں ابھرتی۔ غرض کہ عورتوں میں یہی فصلتیں ہیں جن کے باعث سے نکاح کی رغبت ہوتی ہو اور عورت کے
 والی پر بھی واجب ہو کہ شوہر کی عادتوں کو دیکھ بھال کرے اور اپنی لڑکی پر شفقت کرے یعنی اسکا نکاح ایسے شخص سے کرے جسکی پیدائش جسمی میں
 کوئی نقور یا عادت اچھی نہ ہو یا دین میں ضعیف ہو یا عورت کے حق ادا کرنے سے قاصر ہو یا نسب میں عورت کا فتنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا عورت کو کمینہ کر دینا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ اپنی لڑکی کو کمان دیتے ہو اور احتیاط عورت کے حق میں بہت ضرور ہو کہ نکاح کے
 باعث وہ ایسی قید میں پڑتی ہو کہ پھر اس سے چھوٹ نہیں سکتی بخلاف شوہر کے کہ وہ بھال میں بھلائی پر قادر ہو اور جب کوئی شخص اپنی لڑکی کا نکاح
 ظالم یا فاسق یا بدعسی یا شراب خوار سے کرے گا تو وہ اپنے دین میں بٹہ لگا لے گا اور خدا تعالیٰ کے غصہ کا شیع ہو گا کہ اسنے حق قرابت کو قطع کیا
 اور اسکیلئے ایسا مار دیا جو نہ کیا اور ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ چند لوگوں نے میری لڑکی کے لیے پیام نسبت دیا ہے
 میں اسکا نکاح کس سے کروں آپ نے فرمایا کہ جو شخص انہیں سے خدا تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اس سے شادی کرنا اس لیے کہ اگر وہ تیری لڑکی کو
 چاہے گا تو اسکی خاطر داری کسے گا اور اگر ناپسند کرے گا تو اسپر ظلم کرے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے

تیسری فصل آداب معاشرت کے ذکر میں اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن شوہر کو برتنے چاہئیں اور اس فصل میں دو بیان ہیں پہلا بیان ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو مرعی کھٹے چاہئیں۔ جانا چاہیے کہ شوہر پر بارہ چیزوں میں اعتدال و توازن کا لحاظ ضروری ہو اور وہ ولیمہ اور حسن خلق اور نزاع اور سیاست اور غیرت اور نفقہ دینا اور تعلیم کو نالہ اور عدل کرنا اور ناخرانی پر سزا دینی اور صحبت کرنا اور اولاد کا ہونا اور طلاق دینا۔ آداب ان سب کو تفصیل معلوم کرنا چاہیے۔ آج ادب ولیمہ ہو وہ سنجہ ہی چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور میری خالگی گھٹلی کے وزن کے برابر ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اب اس لشکر کا اولم و لبشاق یعنی خدا تعالیٰ تم کو مبارک کرے ولیمہ کر اگر چہ ایک ہی بکری ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد خرماد اور قوسے ولیمہ کھلایا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اول روز کا کھانا حق ہو اور دوسرے روز کا سنت اور تیسرے کا نود ہو اور جو شخص لوگوں کے سننے کے لیے شہرت کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نفیست کرے گا یہ حدیث غریب ہے بخیر زیادین عید اللہ کے اور کسی نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ثابت کیا۔

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے تلو کوون بن سفید پٹ کا کوٹا اور لقمان چنے چوہے بیٹے
صحیح کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بچو بڑھاکر دیگی اور شریعہ عورتوں سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بچو کوئی
نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک بخت عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین
ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بڑھاکر دیتی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی دے اور جب
اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طاہرات کو ارشاد فرمایا تم کو احباب
یوسف مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طاقت نہ رہی تھی تو ارشاد فرمایا کہ اب جو بخت سے کہ
کہ نہ بڑھاپے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا بچہ دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا تو تباہ ہو جاوے گا اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا
یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی امامت نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَی اللّٰهِ فَذَکَ صَفَتْ قُلُوْبُکُمْ اَیْنِیْ تَحْمِلُ دِلَّیْ کَرْتُمْ
اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مُّسْلِمٌ اَمْرًا اَوْ دُخْرًا عَمْرًا اَوْ کُفْرًا اَوْ کِبْرًا اَوْ کِبْرًا
بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہنہ میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا کر
غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک برائی دوسرے کمزوری اور کسی برائی کا علاج توسیاست اور خشونت ہو اور کسی کمزوری کا علاج
دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہے تو حسب طرح طبیب ہر بیمار میں کچھ ایسا ہی کرنا ہی علاج کرتا ہے اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے
معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا سنا ملے بہتر بنا چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب وغیرت میں اعتدال رکھنا ہے یعنی جن
امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے عورتوں کے خفیہ امور کے دہرے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جانے سے منع فرمایا ہے
اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں
کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی گئی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْهَرَوَةُ
کَا فِضْلٍ اِنْ قَوْمٌ کَسَرَتْ فِدْعَهُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنٍ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اَوْ یُزَفَّرَ فَاِذَا اِنْ مِّنْ اِلْغِیْرَةٍ غِیْرَہِ
بِیْنَهُمَا اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر یہ اس ہے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہر کوئی عفت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ
ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے
اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار
غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعب چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کے خفیہ امور کے دہرے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جانے سے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی گئی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْهَرَوَةُ کَا فِضْلٍ اِنْ قَوْمٌ کَسَرَتْ فِدْعَهُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنٍ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اَوْ یُزَفَّرَ فَاِذَا اِنْ مِّنْ اِلْغِیْرَةٍ غِیْرَہِ بِیْنَهُمَا اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر یہ اس ہے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہر کوئی عفت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعب چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کے خفیہ امور کے دہرے ہونے سے منع فرمایا ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جانے سے منع فرمایا ہے اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ایک سفید گھر میں بڑی بات کی گئی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْهَرَوَةُ کَا فِضْلٍ اِنْ قَوْمٌ کَسَرَتْ فِدْعَهُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنٍ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اَوْ یُزَفَّرَ فَاِذَا اِنْ مِّنْ اِلْغِیْرَةٍ غِیْرَہِ بِیْنَهُمَا اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر یہ اس ہے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہر کوئی عفت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہے وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور ایماندار غیرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعب چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

نہ فرماتے تھے بلکہ حضرت عائشہؓ کی نبوت و درایت اور باتیں بیسیوں کی ایک ایک رات فرماتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ اپنے حسنِ عدل اور قوت کے باعث صحبت میں بھی عدل فرماتے تھے یعنی اگر اپنی بیسیوں میں سے کسی پر آپ کا نفس راغب ہوتا اور اس کی بارگاہ میں وزن ہوتا اور اس سے آپ صحبت کرتے تو اسے فرمایا اس شب میں سب بیسیوں سے صحبت فرماتے جیسا کہ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ سے اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں اپنی سب ازواج سے صحبت فرمائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن دیکھ کر نبوتِ نبیوں سے صحبت کی تو ان ادب یہ ہے کہ جس صورت میں نبیؐ شوہر میں جھگڑا واقع ہوا اور اتفاق کی صورت جاتی ہے تو اگر ناموافق دونوں کی طرف سے ہو خواہ مرد کی جانب سے تو اس صورت میں تو عورت کو اپنے شوہر پر قابو اور نہ مرد کو عورت کے درست کرنے کا اختیار دے اس لیے دو بچوں کا ہونا ضرور ہوا ایک تو شوہر کے گھرنے کا اور دوسرے عورت کے گھرنے کا کہ وہ دونوں بیخ ان دونوں کا حال دیکھ کر اگر آپس میں صلح چاہتے ہوں تو صلح کر دیں اور حضرت عمرؓ نے زوج شوہر میں صلح کرنے کے لیے ایک حکم مقرر فرمایا کہ شخص اپنے آپ یا اور صلح نہ کی آپ نے درہ سے اس کی خبر لی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے ان یریدوا الصلحاً یصلحوا فیہ اللہ یشاء لیکن اگر زوج شوہر کو صلح کرنی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جو افتح بہا کرے گا پھر توبہ و صلح کر کے کیسے چلا آیا وہ شخص دوبارہ گیا اور نبوت کو درست کر کے مرد عورت سے بھلائی پیش آیا اور دونوں میں صلح کرادی۔ اور اگر فرمایا خاص عورت کی جانب سے ہو تو مرد عورتوں پر زبردست ہیں مرد کو چاہیے کہ اس کو ادب دیوے اور زبردستی اس کو فرمانبردار کرے اور اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن نادب میں تدریج کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اول نصیحت کرے اور بعد از اخروی اور اپنی منزل سے ڈراوے اور اگر یہ امر مفید نہ ہو تو سونے میں اس کی طرف پشت پھیر کر لیٹے یا اپنا ہاتھ علیحدہ کرے کہ ایک ہی گھر میں ہے اور دین راتوں تک یہی معاملہ کرے اگر یہ بھی اس کو کچھ اثر نہ کرے تو پھر ایسی طرح مائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو لیکن حق نہ پہنچے اور نہ ہڈی ٹٹے اور منہ پر نہ مائے کہ اس سے مانع نہ ہو۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت کا حق مرد پر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا حاشے اس کو کھلاوے اور جب آپ پہنے اس کو پہناوے اور اس کو یوں کہے کہ خدا تیرا مٹھیرا کرے اور اس کو جب مائے تو سخت مار نہ مائے اور جب اس کے پاس سونے سے علیحدگی کرے تو اسی گھر میں رہے اور مرد کو درست ہے کہ عورت کے دین کے امور میں سے کسی پر غصہ نہ کرے لیٹے اور اس حدیث میں روزِ خواہمید پھر چھوڑے اور یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے یعنی جب آپ نے اہلِ المؤمنین فی زینت کے پاس کچھ تحفہ بھیجا اور انھوں نے اس کو ہٹا دیا تو جس نبی کے گھر میں آپ شریف رکھتے تھے انھوں نے عرض کیا کہ آپ کی زینت نے بے قدری کی کہ اب کچھ تحفہ بھیج دیا آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ذلیل ہو اس سے کہ میری بقدری کہ وہ پھر آپ سینہ بھر تاک اپنی سب بیسیوں پر غصہ ہووے بعد ایک سینہ کے ان کے پاس گئے و سوان ادب صحبت کے آداب میں ہو سبب یہ کہ بسم اللہ سے شروع کرے اور پہلے سورۃ اخلاص پڑھے اور تکبیر اور تحلیل کے پھر زینت کے بیچ اللہ اعلم انکم اقم بصلحکم ذریۃ طیبہ ان کنت قدرت ان تخرج ذلک من صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہلہم زانیان قال اللہ منی الشیطان وحببت الشیطان انزلتہم فان کان بیہما ولد لم یفرہ الشیطان غرض کہ یہ پڑھ کر صحبت کرے اور سبب نال کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

صحبت کرنا بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہوگا کہ جب سنی کو رحم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہم نے کہا اس فعل میں کہ بہت تحریر اور تیزی نہیں ہوگی جب یہ ہو کہ سنی کا ثبوت نص سے یا منصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہو اور بہانہ کوئی نص صریح ہو اور نہ کوئی اصل ہو جس پر قیاس نہیں کیا جاسکے بلکہ ایک اصل ہو جس پر اباحت کا قیاس ہو سکتا ہو وہ یہ ہو کہ سرے سے نکاح کرنا یا نکاح کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ ہونے دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ سنی کے ارتکاب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں لطفہ کے پڑنے سے بنتا ہو اور اسکے چار سبب ہیں اول نکاح دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تاکہ توقف چہارم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ لطفہ رحم میں پڑ جاوے اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہو یہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے رک رہنا ایسا ہے جیسے تیسرے سے رکنا اور غیر سبب دوسرے کے مانند ہو اور دوسرے اول جیسا ہو اور ان سببوں سے رکنا ایسا نہیں بلکہ اگر نا اور زندہ بچہ کو داب دینا اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایک نئے جو چیز پر ستم کرنے کی ہیں پہلے کے بھی گئی مرتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہو کہ لطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی سنی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم ہو سچا ہے اس حالت میں اس کا تلف کرنا خطا ہے پھر اگر وہ لطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹکڑا ہو جاوے تو خطا پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو جاوے اور روح بلی پڑ جاوے تو اس وقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اس وقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہوئے اور اس وقت اس کو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں لطفہ کے پڑنے کو کہا اور سنی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اس کی وجہ یہ ہو کہ بچہ صرف مرد کی سنی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن شوہر دونوں کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانی اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہو حیض اہل تشریح نے کہا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہے اور خون کو اس سے وہ نسبت ہو جو دودھ کو دہی سے اور خون حیض کے جمنے کے لیے مرد کا لطفہ شرط ہے جیسے جانور دودھ کے منجمد ہونے اور بننے کیلئے شرط ہے تو حیض جانور سے دودھ نسبت ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے لطفہ سے خون حیض نسبت ہو جاتا ہے بہر حال عورت کا پانی لطفہ کے منجمد ہونے میں ایک ٹکن ہو اور دونوں پانی وجود انسانی میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود حکمی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کے اور طرف ثانی کے قبول سے پیشتر اس سے پھر جاوے تو اس کے ذمہ قصور معاملہ کے نسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہوگا ان اگر ایجاب و قبول دونوں ہو چکیں تو اس وقت بچہ جاننا معاملہ کا برطرف کر دینا اور نسخ کرنا اور توڑنا کمال کے گناہ اور حیض مرد کی پشت میں لطفہ بننے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب تک کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس حلی یہ ہو جو مذکور ہوا اب اگر یہ کہو کہ ہر چند باہر سنی کا ڈالنا اس منظر سے تو مکروہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اس کی کراہت اس وجہ سے ہو کہ نیت فاسد کی جہت سے اس فعل کا ترک ہو اس لیے کہ ایسی حرکت کا باعث شراب نیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک و خبی کا شائبہ ہوے پس اس کا جواب یہ ہے کہ جو نیت اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ پانچ ہیں اول تو نو نیکوں کے حق میں یعنی مرد کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت میں سخت آزاد ہی کی ہو جادگی اور مال ہاتھ سے جاتا رہیگا اس لیے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور آزاد نہ ہو تو اپنی ملک کے تلف ہونے کے اسباب کو دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حضور جلال بارہا منظور ہوتا ہے کہ ہمیشہ مولیٰ نمازی رہے اور زندہ رہے کہ در ذلہ میں جہر بہت ہو پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خرچ کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ کمانے کا

ایک ساتھ نہ دیوے کیونکہ ایک طلاق بھی عدت کے بعد ہی قرار دیتی ہو جو دو باتیں سے ہوتا ہو یعنی عورت کا نکاح سے محل جانا اگر ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ اگر طلاق کے بعد نام ہو تو عدت کے دنوں میں رجوع کر سکتا ہو دوسرے یہ کہ عدت کے بعد پھر از سر نو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہو اور اگر تین طلاقوں کے بعد نام ہو گا تو اس بات کی حاجت ہوگی کہ اس کا حلال کیا جائے اور مدت اس کے لیے ٹھہرنا پڑے گا اور عہد حلالہ کی ممانعت ہو اور اس کا باعث یہی شخص ہو گا پھر ایک یہ خرابی ہو کہ دوسرے کی بی بی میں نہ لگی ہے گی اور اس کی طلاق کا منتظر ہے کہ یعنی حلالہ کرنے والا نکاح کے بعد اس کو طلاق دے تو اس پر حلال ہو اور ایک یہ خرابی ہو کہ اس حرکت سے بی بی سے نفرت ہو جاوے گی غرض کہ یہ ساری خرابیاں کٹھی طلاق میں دینے کی ہیں ایک طلاق دینے میں مطلب یہی نکاح تھا اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ طلاقوں کا اکٹھا کرنا حرام ہو بلکہ یہ فرض ہو کہ ان خرابیوں کی بہت سے مکر وہ ہو اور کراہت سے یہ مراد ہو کہ اس فعل میں اپنا لحاظ نہیں لیتا۔ جو ہم یہ کہ اس کے طلاق دینے میں کوئی لطیفہ بہانہ کرے دشتی اور عقارت کے ساتھ نہ چھوٹے بلکہ جو بیچ ناگمانی جدائی کا اس کو ہو گا اس کے دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ یہ اور متعصم کے طور پر اس کو دیکر اس کا دل غرض کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و مستوفین یعنی متعہ دو انکو اور متعہ کا دینا اس عورت کے لیے واجب ہو جس کے عقد نکاح کے وقت عمر کا نام نہ لیا گیا ہو حضرت امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے اور نکاح بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درم دالہ کرو وہ شخص حکم بجالایا اور جب لوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہوا اس نے عرض کیا کہ ایک نے درم لیکر گردن جھکا لی اور کچھ نہ بولی اور دوسری روئی اور چینی اور تین نے سنا کہ یوں کہتی تھی غصہ بہ درہم قلیل میں بشر دغ فراق یارب حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکا یا اور اس پر تڑپ کھایا اور فرمایا کہ اگر چھوڑ دے بعد میں کسی عورت سے رحمت کرتا تو اسی سے کرتا اور ایک روز آپ عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا نظیر نہ لکھتے تھے اور حضرت عائشہؓ نے انھیں کو ضرب اسل کر کے فرمایا تھا کہ اگر تین اپنی اس ماہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک بہت تھکا کہ میرے پاس تو بڑھ شخص انھوں نے حضرت علیہ السلام کے یادگار شل عبدالرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہو کہ ہی تھی انھوں نے پوچھا وہ کیا ہو فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوشگوار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا وہ سے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہو مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا جگر پارہ ہو جس بات سے اس کو لےج ہو گا اس سے جھکوں بچ ہو گا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہو کہ مباد آپ اس کو طلاق دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جائے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تباہی ہے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کر دوں گا آپ کا خاکشوش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے عبدالرحمن کے گھر والوں میں سے کسی نے نوکر کہا ہو کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبدالرحمن یہی ظلم تھا کہ ابنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور برسرِ مہر انکی طرف سے عذر کرتے اور اپنے خلیفہ میں فرماتے کہ میں طلاق بہت دیتے ہیں پس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک

لے دوسری بیوی نہ لے
میں درج میں نہ لے
اسلامی نسخہ دین
عباس رفہ ۱۲۰۰

ہو کہ اسکی گفتگو صدیقوں کی ہو احمد کہتے ہیں کہ آپ جھکو نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یاروں میں سے جس کسی نے نکاح کیا ہو وہ بدل گیا ہو خلاصہ یہ کہ میں نے اُس سے نکاح کیا اور اُس نے اس قدر کھانا پکوا کر کھلایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ نہ کار نہ خانہ تھا لوگ جو جد ہی بچنے کے واسطے کھانے کے بعد اٹھائیں دھو دیتے تھے اُس بانی کی تری سے وہ خراب ہو گیا اور جو لوگ اٹھنا وغیرہ سے ہاتھ دھوئے تھے اُنکا تو کیا ذکر ہے اور میں نے اسکے بعد تین عورتوں سے اور شادی کی تو اسکا بہرہ دستور تھا کہ مجھکو عمدہ چیزیں کھلاتی اور خوشبو لگاتی اور کہتی کہ جاؤ اب اپنی بیویوں میں مڑے کر دو اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں ابوعبصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اسکے مال کی حفاظت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو صلاح نہیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اسکی اجازت کے کھانا دیکھے یا بچہ خوراک کے جس کے بگڑنے کا خوف ہو پس اگر اسکی ضامنہ می سے کھلاو گی تو شوہر کے برابر اسکو ٹوڑا ہو گا اور اگر بدولت اسکی اجازت کے کھلاوے گی تو ثواب شوہر کو ہو گا اور گناہ نہیں ہے گا۔ اور عورت کا حق مان باپ پر یہ ہو کہ اسکو دوسرا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھلاو میں چنانچہ مردی ہو کہ اسما بنت خارجہ فرامی نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسکو یوں کہا کہ جس گھر میں تو آئی تھی اب اُس سے بھلتی ہو اور ایسے ستر پر جاتی ہو جس سے تو واقف تھی اور ایسے آدمی کے پاس ہے گی جس سے پہلے سے الفت نہ تھی تو اب بھی تو اسکی زمین بننا کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا اور تو اسکی لیے باعث آرام ہونا وہ تیرے لیے باعث آرام ہو گا اور تو اسکی ٹونڈی ہونا وہ تیرا غلام رہے گا اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور اُس سے دور ہونا کہ تجھکو بھول جاوے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہونا اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اور اسکی ناک اور آنکھ کا لحاظ رکھنا یہ تجھ سے بچہ خوشبو کے اور کچھ نہ سونگھے اور جب سنے تب اچھی بات سنے اور جب دیکھے اچھی بات دیکھے اور ایک شخص نے اپنی بی بی کو یوں کہا۔

الطعم در گذر بخت سے تا جو صیب جاوے	ہو غضب مجھکو تو ہرگز مت ہلا اپنی ہلا	بھول کے لانا مجھکو مت بجا یہ یاد رکھو	بھگیا کیا مدام ہو آواز کیسی ہو عیان
کثرت شکوہ نکلا س ہے ہوا دل جب قلب	اسو سلم دل نے میں نہیں لگتی ہر آن	میں دیکھا ہوں میں ہوتی ہوتی دوستی	دین جسے میں ایذا کا ہو کچھ در میان

اور اسکی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے چہرہ وغیرہ کا منتظر نہ رہے بھٹ پر چڑھنے اور بھانسنے کی کثرت نہ کرے ہمایون سے بات کم کرے اور بدولت ضرورت شدید لگے گھر میں نہ جاوے شوہر کے بچے اور سامنے اسکا لحاظ رکھے اور ہر کام میں اسکی خوشی کی خواہش ہو کہ اپنے نفس میں اور اسکے مال میں خیانت نہ کرے اور نہ بدولت اسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے اور اگر اسکی اجازت سے بھی نکلے تو پُراٹے کپڑوں میں چھپی ہوئی کھلی اور خالی جھون میں چلے بیچ و ترک اور بازار سے بچ رہے اور اس بات سے احتراز کرے کہ کوئی اجنبی اسکی آواز پہچانتے یا اسے جتن پر واقف ہو ایسا نہ کرے کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اسکو پہچان جاوے بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ مجھکو پہچانتا ہو تو آواز بدل دے ہمہ تن اپنے حال کی بہتری اور گھر کے انتظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے سروکار نہ رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آواز دے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اُس سے کچھ سوال اور کلام نہ کرے اور شوہر کو کچھ ضلے دیا ہو اس پر خفا نہ کرے اور اس کے حق کو اپنے حق پر اور اپنے تمام رشتہ داروں کے حق پر مقدم کرے اور خوب صاف و شستہ رہے اور ہر ایک حال میں جب شوہر اس سے منع جائے مستعد رہے اور اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اس کے راز کا افشا نہ کرے اور انکو برا کہنے میں زبان کم کھوے اور شوہر کی بات کا

بہی لڑن پڑھل میں ہونے
کون سے کسی چیز کا رنگ
جانتے تھے اور صوبہ میں
عفی عنہ

کرتا ہے تاکہ وہ محتاج نہ ہوں تب بھی وہ راہ خدا میں مصروف ہو اور اگر ایسے کرتا ہو کہ مال کی کثرت میں دوسروں سے مقابلہ اور فخر کرے تو اس صورت میں وہ شیطان میں مصروف ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البتہ اس بندہ کو پسند فرماتا ہو جو کوئی کار خدمت اس لیے کرے کہ لکے باغث لوگوں سے بے پروا ہو جائے اور اس بندہ کو پسند فرماتا ہو جو غم سے لے سیکھے کہ اس سے خدمت لے اور ایک خبر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نادر حریف دے سے محبت رکھتا ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا احسن ما کل اکل الاصل من سبہ وکل شیخ مسرور اور دوسری حدیث میں ارشاد ما اکل الاکل العبد کسب ید الصانع اذا تسبیح اور فرمایا علیکم با التجارۃ فان فیہا تسبیح اعشار الزین اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس سے پوچھا کہ تیرا کیا کام کرتا ہو اس نے عرض کیا کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے فقہ کی کفالت کون کرتا ہو اس نے عرض کیا کہ میرا ایک بھائی کرتا ہو آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ جو چیزیں مجھ کی ایسی معلوم تھیں کہ تم کو جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کریں وہ میں نے تم کو بدون حکم کیے نہیں چھوڑیں اور جنتی باتیں میں ایسی جانتا تھا کہ تم کو جنت سے دور اور دوزخ سے قریب کریں ان سے بدون منع کیے نہیں چھوڑا اور جبریل نے میرے دل میں پلوناک دیا ہو کہ کوئی نفس نہیں چکا جتنا کہ پناہ رزق پورا نہ لے لے اگرچہ رزق مذکور اس کے پاس ہو کر آوے پس اللہ سے خوف کرو اور طلب رزق اچھی طرح کرو۔ اس حدیث میں رزق کو اچھی طرح طلب کرنا حکم فرمایا اور نہیں فرمایا کہ طلب مت کرو پھر اس حدیث کے آخرین ارشاد فرمایا کہ کسی رزق کا دیر کرنا تم کو اس بات کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم کو خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی کر کے طلب کرو اس لیے کہ جو چیز خدا سے تعالیٰ کے پاس ہو وہ اس کی نافرمانی سے نہیں ملتی اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بار اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں جو شخص نہیں آوے گا کچھ نہیں سے پاوے گا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص رستی لیکر گزراں اپنی پیٹھ پر لا دلاوے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی شخص کے پاس جاوے جس کو خدا سے تعالیٰ نے مال یا ہوا اور اس سے سوال کرے وہ اس کو دے یا نہ دے اور فرمایا من فی علی فیسمہ بابا من لشیوال فتح اللہ علیہ سبعین بابا من الفقرا وراثا من باب بن یہ ہیں کہ نقصان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حلال کھائی کرنے سے مفلسی دور کرنا کہوں کہ جو فقیر ہو جاتا ہو اس کے اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اول بن کی نرمی دوسرے ضنف عقل تیسرے مروت کا جانا رہنا اور ان تینوں سے بڑھ کر یہ ہو کہ آدمی اس کو حقیر جانتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کو نہ چاہیے کہ طلب رزق میں اتفاق کرو اور یوں کہو کہ بار خدایا ہکو رزق دے اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔ اور زید بن مسلمہ اپنی زمین میں درخت لگا رہے تھے حضرت عمر فرماتے ان کو فرمایا کہ یہ تم کو خراب کرتے ہو آدمیوں سے بے پروا ہو جانا چاہیے کہ اس سے تمھارا دین زیادہ محفوظ رہے گا اور اسی صورت میں اپنے کرم زیادہ کر سکو گے جیسے کہ حمید شاعر نے کہا ہے مشعر خدمت زدر امین ہوں مصروف دائم اس لیے ہون نہیں سکتا کرم لوگوں پہ گر ہو سے نہ مال ہو اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ کو برا معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بریکار دیکھوں نہ دنیا کا کام کرتا ہوں دین کا اور حضرت ابراہیم نخعی سے کسی سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ سچا سوداگر کون زیادہ پسند ہو باوہ شخص کہ عبادت کے لیے فارغ ہو رہا ہو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سچا سوداگر زیادہ محبوب ہو اس لیے کہ وہ شخص حجاب میں مصروف ہو کہ شیطان کبھی اس کو ناپائے میں اور کبھی تسلفے میں اور کبھی لینے اور دینے میں

روح کے بارے میں جو فرمایا ہے
وہ کہ کسی کو پسند ہے
اور کہ کسی کو پسند نہیں ہے
تو اس میں خود راہ و دوزخ است
جائزہ خدا و جہنم است
راغب بن خدیج
سب سے زیادہ حلال
مالی سے زیادہ حلال
جو خدا کا مال ہے
وہ فرمایا کہ کسی سے
تم تجارت لیا کہ وہ اس میں
رزق کا دوسرے جو
نہیں ۱۲ اس میں جو شخص
اپنے نفس پر سوال کا ایک
درود ازہ مفتوح کرے
اللہ تعالیٰ اس کو ستر و دو
مفسر کی کھول دے ۱۳
۱۴ رزق کا کھول دے
۱۵ اور سوال کا نام ۱۶

اور دینیہ جمع ہو جائے نہ اس لیے کہ خیرات و صدقات میں دیا جائے تو یہ تجارت بڑی ہو کیونکہ بہن بنا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا پابا ہے جسکی چاہ تمام گناہوں کی اصل ہو اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے باچھ وصول کر لیا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمان فہ نے اسی قسم کی تجارت مرادی ہو جس میں طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی اولاد کے پیار کرے اور ملنگے سے بھی بقدر کفایت اسکو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہو اور اگر اسکو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدو ن مانگے لوگ اسکو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہو کیونکہ لوگ اسکو اسی نظر سے دیتے ہوں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرنا ہو اور لوگوں میں اپنی جھیلج کھلا کھلی کہ رہا ہو پس بہن جہت اسکو بچا اور اپنا بھر مر کھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادات بدنی میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہو اور پیشہ نہ کرنا چار غصوں کیلئے افضل ہو۔ اول جو شخص عبادات بدنی کا عابد ہو دوم وہ شخص اسکو باطن کی سیر اور علوم حالات اور مکارفیات میں اعلیٰ عمل حاصل ہو مستقیم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کار آمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہوں۔ چہاں کہ وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور انکے معاملات کا مشغل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو سب میں مشغول ہونے کی نسبت کر اپنا دھند کرنا افضل ہو بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقرا اور علما پر وقفی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی سُبْحًا یَا بَاکَرُ بَاکَرُ یعنی شام و اور یہ حکم نہ کہ کن میں التاجریں اس لیے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں موجود تھے اور یہی وجہ بھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ہوئے تو صحابہ نے انکو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اس لیے کہ مشغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر سمجھا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جب حقیرین نے بیت المال میں سے لیا ہو اس قدر پیشہ نہ کھدینا الا ابتدائیں اسکا لینا ہی بہتر جانتا تھا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں اور ہیں ایک یہ صورت ہو کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کرے بلکہ انکی کارروائی لوگوں کے فائدے سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوتی یا و سے اور انکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے اس لیے کہ اس میں لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اُتبر و اجسہ ہو اسکا قبول کرنا خواہ انکے انداز حاجت مال کو خیرات میں صرف کرنا پابا جاتا ہو دوسری حالت یہ ہو کہ سوال کی حاجت پڑے اور زائل نہیں ہو کہ جتنی تشددیات کہ سوال در اسکی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سے قطعاً ہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدو ن احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اس باب میں حکم مطاب دینا مشکل ہو بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہے کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جانے اسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک بلہ میں سوال کی ذلت اور مردوت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور مست کرنی رکھے اور دوسرے بلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپکو اور دوسروں کو ہوتا ہے اسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہن بھاری ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا فائدہ او فطریق کا نفع انکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہے اور قدر کفایت انکی ادنیٰ اشد اور کتنا یہ سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعض کا معاملہ برعکس ہوتا ہو اور بعض اوقات مطلوب اور مذکور چیز کا بلہ برابر پڑتا ہے اسوقت طالب کو اپنے دل سے فوٹی لینا چاہیے گوشتی کچھ ہی حکم لگا دین

اسی لئے کہ فتویٰ میں سب رتوں کو تفصیل اور اصول بلریک بعض اوقات میں نہیں ہو کر رہے اور بعض میں بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ لنگے میں سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے بیان رہا کرتے تھے اور بعضوں کے صرف تین دو دوست تھے کہ بیٹھے ہیں ایک اور ہر ایک کے بیان رہتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے بیان ہم رہتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردنوں پر بار منت جانتے ہیں پس انکی خیرات کا قبول کرنا ان کا ہر کے حق میں علاوہ انکی عبادت کے منجملہ خیرات ہوتا ہو غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اسی قدر ہوتا ہو جتنا دینے والے کو ہوتا ہے بشرطیکہ لینے والا اس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا لطیف خاطر دلوے اور شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جاوے گا اسکو ممکن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کر جو بات اسکے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اسکو واضح پاوے والا علم بیان تک پیشہ کر نیکی فضیلت بیان ہوئی آپ کو کہ جن معاملات سے آدمی کچھ بدکار یا ہو انہیں چار باتیں ضروری ہونی چاہئیں اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی چار فصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں دوسری معاشی مسائل کے اسباب شروع کریں گے

دوسری فصل بیع اور سود اور بدلی اور ٹھیکہ اور مضاربت اور شریعت سے مکاتے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی

شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں ہمار پیداوار کا یہی چھون چیز میں ہیں

واضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہو کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہو طلب العمل فریضہ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہو کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہو اور پیشہ ور کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہو اسلئے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہو کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کر لے گا اور معاملہ میں ان سے احتراز کرے گا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہو گا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لے گا تب تک اس میں توقف کرے گا کیونکہ جتنا کچھ اسباب فساد کو نہ جان لے گا تو اسکو کیسے معلوم ہو گا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اسکے فہم واجب ہو اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کہے جاوے گا جتنا کہ کوئی معاملہ وقت بوقت پیش آوے اسوقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جائے گا کہ جو صورت میں کہ تجھ کو مجل علم معاملہ کی مفید چیز و نکات ہیں تو تجھ کو کیسے معلوم ہو گا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہو کیونکہ تو معاملہ کہے جاوے گا اور اسکو صحیح اور مباح جانے گا حالانکہ حقیقت میں شاید درست نہ ہو اس نظر سے علم تجارت میں اس قدر کا جانا ضروری ہو تا کہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں ممنوع اور یہ معاملہ ظاہر ہو اور مشکل اور مبہم وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آپ بازار میں پھر کر رہے اور بیس سو داگر و نوکر درہے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جائے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو اور علم معاملات کا بہت ہو اگر ان چھوں عقد مذکورہ بالا کی اکثر پیشوں میں ضرورت نہ ہوتی ہو اسلئے ہم ان میں کی شرطوں کو چھ بیان نہیں کرتے بلکہ ان میں سے پہلے بیان میں بیع کے ذکر میں بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اسکے ذکر میں نہیں

الح علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ۱۲ اینجام بردارست نسخ اور سکو تہ روایتی نے ضعیف کرنا ہے ۱۲

مگر کن اول عاقد ہو یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ کرے ایک لڑکا دوم مجنون سوم غلام چہارم اندھا
 ایسے کے لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے گا گو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک
 درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا اور اس کے پاس سے ضائع ہو گا تو اس پر تاوان آدھا لگا اور اگر بی چیز ان کے حوالہ کرے گا
 اور تلف ہو جاوے گی تو اس کا مال ہا دیکھا انکو کچھ نہ دینا پڑیگا اور غلام عقل کی خرید و فروخت بدون اس کے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو
 کچھ بڑے اور نان بانی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلاموں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ ان کے مالک انکو خرید و فروخت کی اجازت نہ دیں
 اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سوداگر مالک کے ساتھ سے من سے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلان
 غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہو یا کوئی عادل شخص اس سے کہدے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اس سے
 معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیگا بشرط جاتے رہنے کے اس کا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑیگا اور جو چیز غلام کو
 دے گا اگر اس کے پاس سے جاتی رہے گی تو اس کا تاوان نہ اس پر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اس وقت اس سے مطالبہ ہو سکے گا
 اور اندھے کا معاملہ اس وجہ سے درست نہیں کہ بن یکم چیز کی خرید و فروخت کرتا ہو اس لیے اسکی تیسری یہ ہو کہ اس سے کہدیا جاوے کہ کسی
 واقف کار کو اپنا وکیل کہ دے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں کالت درست ہوگی اور وکیل کی خرید و فروخت بھی
 صحیح ہوگی لیکن اگر سوداگر خود اندھے سے معاملہ کرے گا تو فاسد ہوگا اور جو چیز اس سے لیگا اگر جاتی رہے گی تو قیمت دینی پڑے گی اور جو اندھے کو
 دیکھا اور اس کے پاس سے جاتی رہے گی اس کا دام بھی نرخ بازار سے لیگا اور کافر کے ساتھ معاملہ داد و ستد کا درست ہے مگر اسکے ساتھ قرآن مجید
 اور سلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ حربی ہو اس وقت اس کے ساتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ
 معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہونگا اور معاملہ کرنیوالا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہوگا اور ترکی سپاہی خواہ ترکمانی یا بدیا کر داور چور اور
 خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جس کا اکثر مال حرام کا ہو تو ان کی چیز کو اپنی ملک میں لانا چاہیے کیونکہ ان کا مال حرام ہے ان کی
 کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال ان کے پاس آئی ہو تو اسے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال و حرام میں آوے گی
 دوسرے بار کتب بیع کا وہ چیز ہے جس کا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس ہے دوسرے پاس چلا جانا مقصود ہے خواہ وہ بیع ہو یا بیع
 ان میں پھر شرطین متبیین ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے نہیں ہوا اور اگر ہو گا تو بیع درست نہوگی مثلاً گائے اور سور اور گوبر اور باغ
 اور ہاتھی ذات اور اسکے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی ذات کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی
 ہے اور ہاتھی کی بیع کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی ذبح سے پاک ہو اور نہ شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھائے نہیں جاتے انکی بیع
 کی بیع درست نہیں گوا کے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں ملنے سے فائدہ ہو سکتا ہو اور پاک تیل اگر نجاست گرنے سے خواہ جو ہے کے
 مرنے سے نجس ہو جائے تو اسکی بیع درست ہو اس وجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات نجس نہیں نجاست
 بیرونی سے نہیں ہو گیا ہے اسی طرح زینم کے کپڑے کے اندون کی فروخت میں میرے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ وہ ایک جانور کی
 اصل میں جو کالہ ہوتا ہو اور انکو بیضہ مرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پرند کی اصل میں اس سے بہتر ہے کہ بظاہر دیکھ کر تشبیہ نہیں ہوتا

بھی درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ بہرین سے زندگی کی حالت میں علمدہ ہوا ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کارآمد ہو اس سے یہ نکلا کہ حضرات الارض کی بیج اور جوہر ہے اور سانپ کی بیج ناجائز ہے اور سانپ سے مدار کو نفع ہو چکا یا نہیں نفع کے سانپ کو اپنی سنے کمال کر لوگوں کو کھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اسوجہ سے اسکی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور بلی کی بیج اور شہد کی بھی اور چیتے اور شیر کی اور ان جانوروں کی جو شکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑا کارآمد ہو درست ہو اور جو چھ لادنے کے لیے ناگھی کی بیج درست ہو اور طوطے اور مہر اور خوش رنگ جانور دیکھی بیج گو وہ کھائے میں نہ آویں درست ہو کیلئے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا ایک مباح غرض ہو ان کتا اگرچہ خود بدورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانعت فرمائی ہو اور بین و سارگی و جنگ اور تار کے باجون اور کھیل کے باجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ زمین شراکوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عیدوں اور یوں لڑکوں کے لیے بکتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہے مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضافتہ نہیں اور کپڑوں اور کامیوں پر جو جانور دیکھی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیچنا درست ہے اور یہی حال تصویر دار پر دوں کا ہے مگر استافرق ہو کہ ان چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہے اور اوپر ٹانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا کہ اسکا بچھونا بناؤ۔ پس چونکہ من وجہ ان سے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہے کہ معقولہ علیہ حاکمی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس نفع پر کہ مالک اجازت دے گا تو یہ عقد صحیح نہ ہو گا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جائے تو اسکو معادلہ کرنا واجب ہے اسی طرح اگر وجہ سے فوکل مال مول لے یا تھویر سے وجہ کا یا باپ سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے باپ کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہو گا اس لیے خیر و مالک بیج سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں بائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں گرنہ دیندہ کو چاہیے کہ ان سے احتراز کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ معقولہ علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور حسناً حوالہ کر سکتا ہو تو جو چیز حسناً حوالہ نہ کر سکے گا اسکی خرید و فروخت درست نہ ہوگی جیسے بھاکا ہوا غلام اور پانی کے اندر پھیلی اور پیٹ کے اندر چکر اور نر کا مادہ پرڈالنا اسطرح جانور کے پشت پر کی اون کو بیج کرنا اور تحفوں کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں کیلئے کہ اسکا مشتری کو دینا دشوار ہو اور بیع اور غیر بیع ملے جے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرفاً متعذر ہو وہ ایسی ہیں جیسے مرہون اور وقف کی چیز اور اقم و لد تو انکی بیج بھی درست نہیں اسطرح ماں کا بچنا بدون اس کے بچہ کے جبکہ بچہ چھوٹا ہو خواہ بچہ کو فروخت کرنا بدون اسکی والدہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں اگر بیع حوالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی ماں سے جدا کرنا حرام ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ بیع کی تعیین اور مقدار اور وصف معلوم ہو تعیین کے علم سے یہ مراد ہے کہ تعیین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بیع یوں کرے کہ تیرے ہاتھ اس گلے میں سے ایک بکری میں نے سچی چون سی تو چاہے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان بچا یا اس کپڑے میں ایک گز فروخت کیا بعد ہرے چاہے لے لینا یا اس میں سے دنس گز زمین سچی بعد ہرے چاہے ناپ لینا تو بیع باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ دین بیکستی برتنے والے انکے عادی ہیں یا ان اگر یوں کہے کہ اس چیز کا ادھیا چو تھائی یا دسواں حصہ فروخت کرتا ہوں

لیکن اگر مالک سے اجازت ہو
مستوفی نزاری ۱۲

درست ہے مثلاً صراف کے ہاتھ میں پیسہ والہ کیا اور ایک میٹر کو یوں لکھیں کہ مشتری کو دیدیا اور زبان سے کچھ نہ لکھا تو درست ہے اور صورت میں حقیر چیزوں کا ضبط کرنا کہ کون کون سی ہیں مشکل ہو اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے متجاہز کر کے نفیس بن بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دلال بازار کے پاس اگر تھکان دیدیا دس روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہو اور دوبارہ اُس سے آکر کتا ہو کہ مشتری دس روپیہ پر راضی ہو جائے کتا ہو کہ اس سے دس لے اور وہ مشتری سے دس لیکر بازار کو دیتا ہو اور وہ انہیں تقصیر کرتا ہو اور مشتری تھکان کو قطع کرتا ہو حالانکہ دونوں میں ایجاب اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سود روپیہ کی نیلام کرتا ہو ایک لکے نوے لگاتا ہو دوسرا پچانوے کتا ہو تیسرا تلوے کتا ہو اُس سے کہتے ہیں کہ اچھا آگن دودہ ہو آگن کر بائع کے حوالہ کرتا ہو اور چیز کو لے لیتا ہو بدون ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہو اور ایسا روگ ہو جو علاج پذیر نہیں سیکھ لے کہ ایسی صورت میں عین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدون ایجاب و قبول کے داد و ستد سے بیچ مطلق درست ہو جائے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہو اس لیے کہ ہمیں ایک کی ملک دوسرے کے پاس بدون ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جا دیگی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہو جو ایجاب و قبول کا نام ہو اور وہ ہوا نہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیع بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک بن چلی گئی خصوصاً لوڈیوں اور غلاموں اور بیٹوں اور عہدہ چوبایوں اور لوگ چیزوں میں جنہیں اکثر نزاع ہوا کرتا ہو یہ کیسے ہو گا کہ دینے والے کو اختیار ہو کہ پھر جاوے اور لے لے نہ ہو نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فعل ہوا کہ چیز دیدی اور بدینا بیع نہیں ہو دوسرا احتمال ہو کہ اس قسم کی بیع کا بابا بکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی نے فرمایا ہو کہ صرف داد و ستد سے عقد باطل ہوتا ہو اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہو اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہو کہ ہر طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ تجھڑے اور نابنائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک قے یہ فعل انہیں گران گذرتا علاوہ انہیں انکا یہ فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ انہیں یہ عادت بالکل متروک ہوئی کیونکہ ایسی باتوں میں نے نے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہو جو شخص کوئی سی چیز کھاتے پیتے وغیرہ کی مول لیتا ہو وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بائع کی ملک اس پر معاطاۃ سے ہوئی ہو تو جس صورت میں یہ نوبت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کوئی ناسا فائدہ ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ حقیر اور نفیس چیزوں میں حکم جدا گانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دقیق ہو گئی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے برتنے کا سبب بدون زبان سے کوئی لفظ بکھنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور اس شرح نے امام شافعی کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم کے نکالا ہو یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہو اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہو اور خلق میں بہت مرجع ہو رہا ہے اور نقل غالب یہی معلوم ہوتا ہو کہ رائے صحابہ میں بہ امر متشدد تھا تو ان وجوہات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں کو حق تھا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنا نہ کہ سب سے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طریق

کھلی کھلی ہن اول تو یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور ٹھوڑا سا میوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جن میں صرف ادوستہ
 رواج ہو اور زبان سے ایجاب قبول کی عادت نہیں مول لیسے تو یہ طرف حقارت کی ہو اس میں شتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہو
 تو لوگ اس کو خسیس جانتے ہیں اور اس کے کھلف کو برا اور بجا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص روٹی چیز کو تو لیتا ہو اور بال کی کھال نکالتا ہو
 اور دوسری طرف جو نفاست کی ہو وہ سوارسی کے جانور اور غلام اور زمین اور نفیس کپڑے ہیں کہ ان میں ایجاب قبول کے تکلف کو لوگ
 بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہیں مقام شک اور شبہ میں ہیں پس بیدار کو چاہیے کہ ان
 راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ لیسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کھلے
 کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور مشکل اور مشتبہ ہوا کرنے میں اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہو اس کی یہ تدبیر ہے
 کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سبب ملک کے احتمال کا ٹھہرنا چاہیے اس لیے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی دلالت ہی سبب
 پڑتی ہو اور ہاتھ کے فعل سے بھی یہی مقصود بیع کا بلحاظ عادت دائمی کے پایا گیا اور اس پر حاجت کا ہونا اور پسند لوگوں کا اس کو برتنا ضروری ہوتا
 علاوہ ان میں ہدیوں کا قبول کرنا بدون ایجاب و قبول سب کی عادت ہو حالانکہ ملک کی تبدیل ہونے میں بھی ہوا اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا
 کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا و جب بدون عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی ان
 میں ہر کسبے لوگوں کی عادت اسی طرح طبعی کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہونا یا نفیس کا اس کو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ ہر کسی طرح کا ہو
 اس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیع میں سوا ادنی چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا نہ جانتے تھے
 غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درجہ درست ہو اور مہذب امتی دیندار کو ثایان ہو کہ ایجاب و قبول ترک نہ کرتے تاکہ شبہ خلاف
 سے بری ہو جائے یعنی جس صورت میں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب و قبول کے ہوا تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ
 اس وجہ سے خود ایجاب و قبول نہ کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہو اگر کی کیا عجب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے لی ہو
 ان اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص غم و موجود ہو یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدون ایجاب و قبول کے لی ہو تو اس صورت میں
 وہ چیز اس سے خرید کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہو اور شتری کو اس کی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب و قبول کرے
 کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے گواہ سے جھگڑا نہ ہوگا اس وجہ سے کہ لفظ ضرع سے پھرنا ممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھر جانا ممکن ہے
 اب اگر یہ کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں قد ہو سکتی ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں ہوا اور اس کو معلوم ہے
 کہ وہ لوگ بیع میں چرہ زدن اور دست پر اکٹفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب قبول نہیں کرتے یا ان سے اس کو سنا خواہ اپنی نگاہ سے ان کے معاملہ
 دیکھے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ان کے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہو کہ خریدنے کے خریدنے سے تو بلا شک ہزاروں
 کی طرح کے شے نہیں اور حقیر ہو کر کھانے سے دست کش ہونا واجب نہیں ہے بلکہ ہم قول کو اگر نقل ملک کی دیں گے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل کھانے
 میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گناہ شریعت کا ہوا اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اتنی گناہ شریعت نہیں ہیں جو کھانے کی چیز کے لیے ہوا علی ہے بیع
 ہوئی ہو یا نہ ہو اس کا اس کو ڈیڈا لانا اباحت اکل ہونا اس میں ہرگز بفریقہ حالیہ جیسے حالی کی اجازت عام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے سمجھنی جانی ہو سبب سے

اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جب کو چاہے اس چیز کو کھلائے لیکن بائع کا بیع کو حوالہ کر دینا جس مسئلہ کے قائم مقام کہ لیا جاوے گا یا نہ لیا جائے کھلانے کی چیز مشتری کو مباح کو دی چاہے خود کھلائے چاہے دوسرے کو کھلائے تو اس صورت میں مشتری کو کھانا کھانا اور کھانا حلال ہوگا اور اگر بائع تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھلائے اور کھانے کے بعد بجو کہ کھانا عوض سے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد اس کو دانا دینا پڑتا ہے نہ فقہ کا قیاس میری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بائع کی ملک کھانا کھانا اور کھانا کو ضائع کر لیا تو مشتری پر نادران چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام لے سکے دوسرے پر واجب الادا ہوئے اور جو دام کہ مشتری نے بائع کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں تب تو بائع اپنا حق پانچواں اس کو اختیار ہو کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ حسیہ لیا گیا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرنے میں عاجز ہو اور اگر مطالبہ نہ کر دے تو اس صورت میں جو دام بائع چاہے انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ مشتری اس کو نقد قرض میں دینے پر راضی نہ ہو تو ایسی صورت میں بائع کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے مگر چونکہ تعاطی کی صورت میں ضائع طریق بقدرینہ مالیت حسیہ کے دینے کے وقت معلوم ہوتی ہے تو اس وجہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بائع مشتری کے دیے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لے لے تو کچھ بعید نہیں بھیجی ہر حال بائع کی جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ جو کچھ لے لئے مشتری سے پایا ہے انہیں بھی تصرف کرنا چاہتا ہے اور یہ تصرف اس کا نہیں سکتا جب تک کہ مشتری کے ہاتھ میں اس کی چیز تلف نہ ہوئے پھر بعض اوقات اس کو یہ حاجت پڑتی ہو کہ قسطوں تک اس کو سرفرو کرے اور بعض اوقات صرف ضمانت ہی جو فعل سے مستفاد ہوتی ہے نہ فعل سے ملتی جلتی ہے اسلئے کہ بائع جو فعل سے بقیہ نہ حال سمجھ جاتی ہو اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہو لیکن اگر بقیہ نہ گزشتہ سے کبھی یہ لازم آتا ہے کہ ہمارا جو چیز کھا کر تلف کر دے اس کا اداوان اس کے ذمہ ہو اور یہ نادران اس وقت اس کے ذمہ سے ساقط ہو جبکہ جبکہ بائع مشتری یعنی میران کی دی ہوئی چیز پر تکلف کرے تو اس وقت میں گویا میران اس کا قرض ادا کر لیا اور جو اس کے ذمہ تھا وہ اپنے ذمہ پر لے لیا لیکن غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت دقیق ہو اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انہیں احتمالات اور ظنون بہت جو ہم نے بیان کیے اور ہمیں گوارا آدمی کیلئے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے لے اور شبہوں کی جگہ سے احتراز کرے

دوسرا بیان سود کے معاملہ کے ذکر میں - اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے باب میں تشدد کیا ہے جتنے صرف اور سود چاندی کا معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں یا نہ سود سے احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ سود دو ہی چیزوں میں ہوتا ہو ایک نقدین و غلہ میں صرف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے۔ اُدھار سے بچنے کے یہ معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بچے تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی بائع میں یا مشتری بیع پر کسی مجلس میں قبضہ کر لیں یہ نہ کہ بائع کی چیز کچھ لے اور اپنی چیز مشتری کل لے لے یا کچھ عرصہ کے بعد حوالہ کرے نیز فقہ سونے چاندی کی بیع میں اُدھار ہوتا چاہیے اس سے یہ بخلا کہ صرف جو سونا خواہ چاندی گھسال میں دیوین اور کچھ عوض اثر فیان خواہ روپیہ بعد کو دیوین تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور ہوجہ سے طبعی حرمت ہو کہ برابری بیع اور غنم میں نہیں ہوتی کیونکہ گھسال میں سونے چاندی کا وزن بعد کچھ لگنے کے اس قدر نہیں ہوتا جتنا بیع میں تھا۔ اور زیادتی سے بچنا یہ ہے کہ تین باتوں سے احتراز کرے اول یہ کہ کچھ لے لے کو پورے سکے سے بچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہ ہوں گے

دوم کھوئے سکے کو کھسکے کے بدلہ میں بشرطیکہ دونوں کی تول بن فرم ہو تو ایسا نہ چاہیے کہ جس سکہ کا وزن کم ہو اور مال کھرا ہو اسکو ایسے سکے سے بدلے جس کا مال کھوٹا اور وزن بن زیادہ ہو اور یہ دونوں اس صورت میں ناجائز ہیں کہ چاندی کے عوض اور سونا سونے کے برے بچا جاوے لیکن اگر بیع اور من مختلف جنسین ہوں کہ ایک طرف چاندی ہو اور دوسری طرف سونا تو زیادتی کا مسما کہہ نہیں تیسری صورت یہ ہو کہ جو چیز چاندی اور سونے سے مرکب ہو مثلاً اشرفیاں جن میں چاندی مخلوط ہو اگر سونے کی مقدار بوجل ہوگی تو اسکا معاملہ ہرگز درست نہ ہوگا بلکہ اگر وہ سکہ شہر میں رائج ہو گا تو ہم اس کے معاملے کی سخت کا حکم کریں گے اس شرط پر کہ نقد کے عوض معاملہ نہ ہو اور یہی حال ہو ان دینوں کا جن میں تاخیر ملا ہو کہ اگر تھوڑے پھلتے نہ ہونگے تو ان سے معاملہ صحیح نہ ہوگا اسلئے کہ ان سے مقصود چاندی ہی ہے اور وہ معلوم نہیں کہ کتنی ہو اور اگر شہر میں رائج ہو گئے تو ہم ان سے معاملہ کرنے کی اجازت دینگے حاجت کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ اس صورت میں انکی چاندی کمالی منصفہ نہیں مگر چاندی کے عوض میں ہرگز انکی داد و ستد نہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو تیرہ سوئے اور چاندی سے مرکب ہو اسکا خریدنا سونے کے عوض درست نہیں اور نہ چاندی کے عوض بلکہ اور اسباب کے عوض خریدنا چاہیے اگر سونے کی مقدار معلوم ہو لیکن جس صورت میں کہ تیرہ سوئے کو پر سونے کا ثلغ ایسا ہو کہ آگ میں رکھنے سے جدا سونا نہ نکل سکے تو ایسے زبور کی بیع اس کے ہونے چاندی کے عوض خواہ سوا چاندی کے جس چیز کے عوض مشتری چاہے جائز ہے۔ اور اسی طرح صرف کو سونے کے عوض میں ایسا خریدنا نہ چاہئے جس میں ہونا اور پوسٹ دونوں ہوں اور نہ انکو سونے کے عوض فروخت کرنا چاہیے بلکہ چاندی کے عوض اسکی خرید و فروخت یا بید کرے اگر اس میں چاندی نہ ہو اور جو کچھ سونے کے تار و نسے بنا ہوا ہو اس طرح کہ جلانے سے اسکا مونا علیحدہ ہو سکتا ہو اسکو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں ہے چاندی وغیرہ کے بدلے میں درست ہے۔ اور کھانے کی چیزوں کی سوداگری کرنے والوں کو چاہیے کہ جنس طعام اگر بیع اور من ہوں تو خواہ ایک ہی ہو یا مختلف مجلس عقد میں انکا تقابل کر لیا کریں جیسے گہوؤں کو گہوؤں کے بدلے فروخت کریں یا چنے کے عوض یا دونوں صورتوں میں اس ہفتہ دیں اس ہفتہ لیں اور اگر بیع اور من ایک ہی جنس ہو تو اتنا لحاظ اور ضروری ہو کہ دونوں چیزیں برابر ہوں اور اس باب میں کسی ایک معاملے کو کون میں رائج ہو رہے ہیں حالانکہ وہ درست نہیں مثلاً قصائی کو بکری زندہ دیتے ہیں اور اس کے عوض میں اس سے نقد یا ادھار لیتے ہیں اور یہ حرام ہو یا نہ ہو ان کے عوض اس سے روٹی نقد یا ادھار لیتے ہیں یہ بھی حرام ہو یا تیلی کو تاریل اور تل درز تو ان اور سونے وغیرہ دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں کے عوض اس سے انکا تیل ہی وقت خواہ کچھ عرصہ کے بعد لیون حالانکہ یہ بھی حرام ہے اسی طرح گھوئی کو دودھ دیتے ہیں کہ اس سے پیو اور کھی اور کھن خواہ اور کوئی چیز دودھ کی لیون وہ بھی حرام ہو غرض کہ اشیا خوردنی میں سے اگر کوئی چیز غیر جنس کے عوض بیجی جاوے تو اس میں ادھار نہ ہونا چاہیے اور اگر کسی جنس کے عوض ہو تو ان میں برابر ہی بھی ضروری ہو اور جو چیز کسی خوردنی چیز سے بنتی ہو اسکی بیع عوض میں اس خوردنی کے درست نہیں خواہ دونوں برابر ہوں یا کم بیش مثلاً آٹا اور روٹی اور سنتھو جس غلہ کا ہوا انکی بیع اس غلہ کے عوض چلے اور سرکہ اور شیرہ اور دھاب جس میوہ کا ہوا انکی بیع اس میوہ کے عوض ہوئی چاہیے اور بھی اور کھن اور ٹٹھا اور پیو اور کھو یا جو دودھ سے بنتے ہیں انکی بیع دودھ کے عوض چاہیے اور بیج اور من کی برابر ہی نہایت خوردنی میں جب ہی ایک کارآمد ہے کہ وہ چیزیں ذخیرہ کرنے کی ہوں اور جب ایسی ہوں کہ قابل ذخیرہ کرنے کے نہ ہوں اور ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ان میں برابر ہی نقد ہوگی اس بنا پر حرام نہ ہو کہ بیع خرماء تر کے عوض میں اور انکو کی انکو کے بدلے میں درست نہ ہوگی خواہ بیع و من برابر ہوں یا کم بیش۔ پس یہ چند امور ہونے

۱۔ بیعت میں جنس خرماء
اور بیعت میں جنس خرماء
۲۔ بیعت میں جنس خرماء
۳۔ بیعت میں جنس خرماء
۴۔ بیعت میں جنس خرماء
۵۔ بیعت میں جنس خرماء
۶۔ بیعت میں جنس خرماء
۷۔ بیعت میں جنس خرماء
۸۔ بیعت میں جنس خرماء
۹۔ بیعت میں جنس خرماء
۱۰۔ بیعت میں جنس خرماء

جو بیع کی تعریف میں اور مقامات فساد پر تاجر کے واقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب کوئی شخص ایک کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو دریافت کرے اور اگر اس قدر باتیں بھی نہ جانتا ہو گا تو سوال کی جگہوں سے بھی واقف ہے گا اور انہیں سہ سو دوا و حرام میں داخل ہو جاوے گا

تیسرا بیان مسلم یعنی بدنی کے ذکر میں۔ تاجر کو اس باب میں دس شرطیں ملحوظ چاہیے اول یہ کہ اس المال جو بیعت کی دیا جاوے وہ معلوم ہو بھول نہو تاکہ اگر طرف ثانی بدنی کے چیز نہ دے سکے تو مال الا اپنے مال کی قیمت اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک مٹھی بھری دیمہ لکھ دے دے کہ اس کے عوض سے گھوڑے لین گے تو ایک دیت کے بموجب یہ بدنی درست نہ ہوگی دوم یہ کہ اس المال کو بھڑا ہونے سے پیشتر عین عقد کی مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرے شخص اس المال پر قبضہ نہ کرے گا اور دونوں اس مجلس سے علیحدہ ہو جاوے تو بدنی ٹوٹ جاوے گی سوم یہ کہ مسلم فیہ یعنی جس چیز کی بدنی کیجاوے وہ ایسی شے ہو کہ اسکے اوصاف کو بتلا سکین جیسے غلام اور حیوانات اور انکی چیزیں اور روئی اور ادن اور شیم اور دودھ اور گوشت اور گندھ و ٹوٹی چیزیں اور جو انکے مثل ہو اور سونوں اور کب چیزوں کی بدنی اور ایسی شیاؤں کی جن کی افراد مختلف ہوتی ہوں جیسے کمانیں اور تیر بنا سکے ہوں اور مویشے اور جوتے جنکی افراد اور دوست مختلف ہوں اور حیوانات کے پھڑونکی بدنی درست نہیں اور روئی کی بدنی جائز ہے اور روئی میں جواب نکاس کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہے اور اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے چہارم یہ کہ جو چیزیں وصف کے قابل ہوں انکے اوصاف کامل طور پر بیان کر دیے جائیں بیان تک اگر ایسا وصف کوئی نہ رہنے پاوے جسکے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ سکونا گوار جائیں اور انکی گھٹی نہ اٹھا دیں کیونکہ ایسے اوصاف بیان کرنے فائدہ مقام دیکھ لینے بیع کے بن بیع میں پانچوں یہ کہ اگر بدنی مدت پر بٹھارے تو مدت میں ہونے کے کہ قیمت کرے یا پھل پکے تک بدنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور نوے شمار سے مدت مقرر ہونا چاہیے اسلئے کہ قیمت کا کٹنا اور پھل پکنا آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے سبب یہ کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جسکو آدمی وعدے کے وقت دے سکے اور بطن غالب اس وقت اسکے معدہ ہونے سے مامون ہوں چاہیے اگر انکو رد و رد سے روئی بدنی ایسی مدت پر کرے جس میں نہ پکین لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی تھی کہ غالباً اس وقت مسلم فیہ موجود ہوتے مگر وعدے پر کسی وقت کی وجہ سے نہ سکے تو مال کو اختیار ہے کہ چاہے اسکو مسلم فیہ کہہ دے جو جائے نکاس صلت دے یا معاملہ کو منسوخ کرے یا مال دیا ہوا واپس لے لے یا کوئی چیز کہہ دے کہ ان کا مسلم فیہ کو دیکھا اسکا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ چیزیں مکان سے منتقل ہونے سے اختلاف قیمت ہوتا ہو تاکہ اسکے باعث نزاع نہ پیدا ہو اٹھویں یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق کرے مثلاً یونٹ کے کہ اس قیمت کے گھوڑے یا اس بارغ کا پھل لین گے کیونکہ اس قیمت سے مسلم فیہ کا دین ہونا باطل ہو جاتا ہواں اگر یونٹ کے کہ فلاں شہر کا پھل یا فلاں قصبہ کلاں کا لین گے تو کچھ ضرر نہیں اس شخص کو ہر نیابہ لگا لوں یہ کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جسکا وجود کیا ہو مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ یہ کہ اس طرح کا کم یا سو یا سو پورتی ہو نہ ہی کہ مسلم فیہ قرار دیا اور کہہ دیا کہ کچھ بھی اسکے ساتھ ہو یا اور اسی طرح کی چیز کہ اکثر نہ سکے۔

دسویں یہ کہ جب اس المال شیاؤں خوردنی میں سے ہو تو مسلم فیہ کھانے کی چیز نہ ہونی چاہیے خواہ اس المال کی مجلس ہو یا نہ ہو اور اس المال اگر از قسم نقد ہو تو مسلم فیہ نقد نہ ہونا چاہیے چنانچہ اسکا ذکر سود میں ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے دو رنگ ہیں اول اجرت

دوم منفعت معاملہ کرنے والا اور الفاظ معاملہ اس میں دیے ہی تھے ہونگے جو ہم بیع میں کر کے ہیں اور اجرت اس معاملے میں ایسی ہے
 بیسے میں اس بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں من کے لیے لکھائے ہیں ان میں چیز دینے کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے
 بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ
 عادت لوگوں کو پڑی ہو اور انکی کچھ اصل نہیں مثلاً لکھ کر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ انہیں مقدار تعمیر معلوم ہو۔ اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور
 کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہو گا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل بھول ہو۔ اور اگر جانور کی کھال کپوائی اور اجرت میں کھال کو
 مقرر کر دیا تو وہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دیڑلی یا آٹا پسوایا اور بخوسی کو اجرت اٹھوایا خواہ کچھ آٹے
 میں سے دینا کہ تو یہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہر ایک اجرت کا جو مردار یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو
 اجرت مقرر نہ کرے اور ایک صورت یہ ہو کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ
 ہر مہینے بیچھے ایک دینا رہو اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت بھول رہی اور بارہ منقذ نہ ہو گا۔ وہ نہ انکارن اجارہ کا و نفیست
 ہے جو اجارہ سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہو اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے
 کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر کہہ دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہو اور اجارہ کے سب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں
 اگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے لیکن کہ فقہیات میں ہم انکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں
 جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو ان میں اپنے باتوں کو ملاحظہ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ
 کفایت اور منفعت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر تیار خوردنی اس سے کرایہ لین کہ ان سے دوکان کو سجاوے یا درخت اس سے کرایہ لینے کہ ان سے
 کپڑے سکھائے یا روپے اس غرض سے کرایہ لینے کہ ان سے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافعت
 ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیہوں کا ایک دانہ جو جسکی بیج درست نہیں اور اسی وجہ سے اگر کسی بیچنے والے کو مردار مقرر کیا کہ ایسی
 بات کچھ سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور محنت کے عوض
 میں اور اس امر کے برے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو یا مکان مال سے کچھ حیثیت سے زیادہ لیتے ہوں وہ حرام
 ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ قیمت نہیں مانا یہ اجرت انکو اس وقت
 درست ہوگی کہ معاملے کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بوسے بوسے مغز بل جائے پھر بھی مستحق اجرت مثل کے ہونگے کہ جنہی محنت
 کی ہو اس قدر محنت کی جو ضروری ہوتی ہو وہ پادین اور انہوں نے جو اتفاق ہر گز ایک ستو۔ مابذہ لیا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حلال
 نہیں لیتے دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے بجز نفع کے مثلاً اگر انکو کا ٹھیکہ لیا اس غرض سے
 کہ اسکی پیداوار ہم لینگے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلوں کے واسطے تو درست نہ ہو گا۔ اگر دوسرے
 جانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہو اس صورت میں دودھ مانج ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اسکو عذر نہیں کر سکتے اور سب طرح
 کتاب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تلج تصور کیا جاتا ہو کیونکہ یہ چیزیں عذرہ مقصود نہیں۔ تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ انکو

مزدور و غلام ہیں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کمزور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائے گا جو اس سے نہ تو بہتے تو بہتے اہل بارہ درست نہ ہو گا یا گونگے کو تعلیم وغیرہ کیلئے مزدور کرنا صحیح نہ ہو گا اور جن امور کا کرنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں دے سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا صحیح و سالم انت کو لکھا ہے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالنے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا جائفہ وغیرہ کو مسجد میں جھاڑ دینے کے لیے مزدور کرے یا متم کو جادو اور فحش کھانے پر نوکر رکھنے یا دوست کی بی بی کو بدوان اسکے شوہر کی اجازت کے بدعت پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مصور کو جانداروں کی تصویریں بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کو ٹھونے یا ندی کے برتن ڈھالنے کے لیے مزدور دے تو یہ سب باطل ہیں چوتھے یہ کہ وہ کام ایسا ہو کہ مزدور پر اس کا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیا نہ پہلے تو اب اگر جہاں دیکرے بر اجرت لیگا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی انہیں بھی اجرت ناجائز ہوگی اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کو دسے اور مردوں کے دفن کرنے اور جنازہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہو اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہو مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین سمورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہو یا پھر عین یہ کہ عمل اور منفعت معلوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جائے اور علم کو سورہ کی تعلیم اور اس کی مقدار معلوم کرادی جائے اور جانور و بکری بار برداری میں بوجھ کی مقدار اور مسابقت کا حال کہ دیا جائے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کی باعث ہوں انکو گونگے یا کھنڈا یا صاف صاف اول کر دینا چاہیے اور ان کی تفصیل طویل ہو ہم نے اسی قدر پرکتفا کی کہ اس سے حکام کھنڈے کھنڈے معلوم ہو جائیں اور مشکل موقعوں پر واقفیت ہو تاکہ انکو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ اس میں سب مسائل کو کما کما مفصل یا نا مفصلی کا ذکر ختم کا

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس مسئلے میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اول اس المال کا عین یہ شرط ہے کہ نقد اور عین ہو اور مضارب کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہو کہ اگر اس المال پیسے یا اسباب ہو گا تو مضارب بت درست نہ ہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہو اور عین سے یہ نکلا کہ اگر اس المال میں ایک بیونگی پھیلے سے دے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ عین لفظ کی مقدار مجہول رہے گی اور مضارب سے دینے سے یہ نکلا کہ اگر اس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھنے کی شرط کرے گا تو مضارب بت صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہو دوسرا رکن مضارب کا نفع ہو عین یہ شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہوئے مثلاً مضارب کے لیے تہائی یا پچھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جائے یہ نہ کہ کہ جبکو سو روپے دو لگا اور باقی میرا ہو گا کہ اس طرح مضارب بت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپے سے زیادہ ہو تو محنت مضارب کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے عین ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے عین کیا جاوے قیس لڑکن مضارب کا کام ہو اس کی شرط یہ ہو کہ کام اس طرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اہم تر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ اس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور ان سے نسل لینا اس مال کو آپس میں تقسیم کر لینے یا لکھون خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اسکو آپس میں بانٹ لینے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ مضارب کی اجازت تجارت میں ہو اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق باقی نہیں کرنے سے ہوتی ہو اور روٹی پکانا اور مویشی کی رکھوالی

داخل تجارت نہیں بلکہ یہ خرچے ہیں اسلئے مضاربت درست ہوگی اور اگر مضارب سے پیش شرط کرے کہ بجز فلان شخص کے اور کسی سے مت خریدنا یا بیع نہ کرے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اس پر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربت باطل ہو جائے گا اور جب کہ عقد مضاربیت دو شخصوں میں ہو جائے تو اب مضارب دکیل ہے اس المال میں تصرف کیوں کی طرح کرے اور مالک جس وقت چاہے مضارب کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کرے کہ مال مضارب بالکل نقد ہی تب تو نفع کا باشندہ ظاہر ہو اور اگر مال مضارب اسباب ہو اور اس میں کچھ نفع نہ ہو تو وہ مالک کو پھیر دیا جائے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضارب سے کہے کہ اس مال کو نقد کر کے دو کیونکہ عقد مضاربیت تو فسخ ہو گیا اسلئے سوا اور کوئی چیز مضارب کے ذمہ یہ لازم نہیں اور اگر مضارب کہے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مانی جائے گی ہاں جس صورت میں کہ مضارب کوئی ایسا گاہک ملے جسکے باعث اس المال پر نفع ہوتا ہو تو اب مضارب کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر اس المال پر نفع بھی ہوا ہو اور سبب اسباب ہو تو مضارب کو چاہیے کہ اس المال کی قدر اس میں سے بدلے اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی غیر کو فروخت نہ کرے تاکہ بچا ہوا مال فائدہ مقصور ہو اور ان دونوں شریک ہیں اور مضارب پر یہ ضرر نہیں کہ جو اس مال سے بڑھے اسکا بچا جائے اور جب شروع سال ہوا کرے تو مالک اور مضارب نہ کو ا کیلئے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں پس جس صورت میں کہ نفع کسی ظاہر ہو تو قیاس میں بات کا مقتضی ہے کہ مضارب کے ذمہ ہی اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جائے گا۔ اور مضارب کو اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضارب کو سفر میں لے جائے اگر لے جائے تو اس کے تصرفات تو درست ہونگے مگر صورت تلف نفع اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لیجانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کرے گا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چوکیداری کا مال مضارب پر ہو گا جیسے کہ مال کی تول کی اور ایسے لادنے کی مزدوری جیسی عادت سوداگروں کو ہوا اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھا لکھا کھوٹا اور نہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خرچہ کر لیا کرتے ہیں اس پر مزدوری خرچ کرنا تھا اختیار مضارب کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضارب اسی شہر میں ہے جہاں مضارب ہوئی ہے تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اس کے ذمہ ہے مگر دوکان کا کرایہ اس کے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضارب کیلئے سفر کرے اس وقت اسکا نفقہ مال مضارب پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضارب میں شامل کرتے ہے چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اسکی چار قسمیں ہیں جن میں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفادہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال جدا جدا ہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفادہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہر کوئی نفع یا نقصان ہو اس سب میں ہم شریک ہیں تو یہ باطل ہے دوم شرکت ابدان وہ یہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی چترت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کریں یہ بھی باطل ہے سوم شرکت وجوہ وہ اس طرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجاہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ مانتے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجاہت سے مال لوادے اور فروخت دے اسے جس کے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے چہاں کہ شرکت غمان ہو جو درست ہے اور جائز ہے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اپنے مال پسین ایسی طرح ملا دیں کہ باہم تقسیم نہیں فرمیں نہ انہوں نے شرکت نہ اسکو تصرف

اکی جازت دیدے پھر اس شرکت کا حکم یہ ہو کہ نفع اور نقصان دونوں میں حصہ برد موافق دونوں کے مالوں کے تقسیم ہو جائے اور یہ درست نہیں کہ مالوں کی نسبت کے سوا کوئی اور شرط تقسیم کی ٹھہرائیں مثلاً اگر ایک مال تہائی ہو تو اس کی شرکت نفع نقصان میں تہائی ہی ہوگی یہ نہ ہوگا کہ وہ آدھے کا شریک ہو جائے۔ پھر جب ایک شخص کو معزول کر دیا جائے تو اس کا تصرف منوع ہوگا اور باٹنے سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ ہو جائے گی اور صحیح یہ ہے کہ شرکت عنان اسباب شرکت سے بھی جائز ہے اس میں نقد کی بھی ضرورت نہیں بکلاف مضاربت کے کہ اس میں اس المال کا نقد ہونا چاہیے۔ حال یہ کہ علم فقہ میں ہر قدر کا سیکھنا ہمیشہ درک ضرور ہو ورنہ نادانستہ حرام میں مبتلا ہو جائیگا۔ اور قصائی اور نانبائی اور بقال کے معاملے سے تاجر اور غیر تاجر کوئی خالی نہیں سب کو ضرورت پڑتی ہو اور اس معاملے میں تین قسمیں پڑتی ہیں۔ اول بیع کی شرط کو ترک کرنا دوم بدلی کی شرط کو لحاظ نہ رکھنا۔ سوم تعاطی پر کٹھا کرنا کیونکہ عادت یوں ہو گئی ہو کہ جتنی ضرورت روزمرہ اشیا کی پڑتی ہو اس قدر چھٹائی لوگوں کے پاس بچھدی جاتی ہو پھر چند روز بعد حساب ہوتا ہے اور ساری جس کی قیمت ایسی لگا لی جاتی ہو جس پر طرفین راضی ہو جائیں اور حاجت کے سبب سے ان امور پر مبالغہ ہونے کا حکم ہو اور یہ مان لیا جاتا ہو کہ ان لوگوں کا روزمرہ چیز کا دیلا لانا بتوقع عوض ملنے کے اس چیز کے کھانے کو مبالغہ کر دیتا ہو مگر کھانے کے بعد ضمان چاہیے اور جس روز چیز کو کھایا اس روز کا دام اس کے ذمہ ہو تو یہ دام روزمرہ کے ذمہ پر جمع ہو گئے اب جو کسی قدر مدت کے بعد راضی ہوئی تو چاہیے کہ اُس سے مطلق خارج غلطی کرائی جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ روزمرہ کی قیمتوں کے نفاذ کو دشمن کچھ دخل ہو تو ایسے معاملوں میں اسی رواج پر قناعت کرنا چاہیے کیونکہ دشمن کا دینا ہر حاجت روزمرہ کیسے ہر دم نہایت وقت ہے اسی طرح ہر گھڑی ادنی ادنی چیزوں کے لیے دشمن مقرر کرنا اور ایجاب و قبول عمل میں آنا دشواری کی بات ہے پس جس صورت میں کہ اس قسم کے معاملے کثرت سے ہوتے ہیں تو آسانی اسی میں ہو کہ ان کی قیمت یکجائی لگا دیکھا دے

تیسری فصل معاملہ عدل کرنے اور ظلم سے احتراز کر کے بیان میں۔ واضح ہو کہ معاملہ کبھی ایسی طرح ہوتا ہو کہ مفتی اس کو صحیح اور جائز بناتا ہے مگر ان میں ظلم ایسا ہوتا ہے جسے سب سے معاملہ کرنے والا خدا سے تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوتا ہو کہ وہ معاملہ فی نفسہ فاسد ہو اور ظلم سے ہماری غرض یہ ہے کہ جس سے دوسرے کو ضرر ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اس کا ضرر عام ہو دوسری وہ کہ اس کا ضرر خاص معاملہ کرنے والے کو ہو۔ قسم اول کی بہت سی انواع ہیں جن میں سے ہم دو کو درج کتاب کرتے ہیں۔ اول گرائی کی نسبت سے غلہ کو روک کھنا کہ غلہ کا بیجنے والا غلہ کو جمع کرتا ہو اور بھاؤ کے گران ہونے کا منتظر رہتا ہو اور پھر فصل ظلم عام ہو اور اس کا کرنے والا شرع میں مذموم ہو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ يَوْمَ تَمَّ نَصْرُكَ بِمَنْ كُنَّ صَدَقَتُهُ كَفَارَةً لِحَاكِمِهِ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ يَوْمَ تَمَّ نَصْرُكَ بِمَنْ كُنَّ صَدَقَتُهُ كَفَارَةً لِحَاكِمِهِ اور بعض روایت میں قندبر ہی الامام کے عوض فکانا نکل نقد ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ قول مروی ہے کہ جو کوئی غلہ کو چالیں روز دے دے دے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور یہ بھی نفی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے پھونک دیا تھا اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہے کہ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اس کو بیچ دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اس نے ایک بارہ ڈال دیا اور بیخون نے اس کی تفسیر میں کہ میں نے دیکھا کہ باہر سے غلہ خرید کر لاؤ

جو شخص غلہ کو چالیں روز دے دے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور یہ بھی نفی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک غلہ کے روکنے والے کا غلہ آگ سے پھونک دیا تھا اور غلہ کے نہ روکنے کے ثواب میں یہ حدیث مروی ہے کہ جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لاوے اور اسی روز کے نرخ سے اس کو بیچ دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ گویا اس نے ایک بارہ ڈال دیا اور بیخون نے اس کی تفسیر میں کہ میں نے دیکھا کہ باہر سے غلہ خرید کر لاؤ

فرمایا ہو کہ غلہ کار کو کنا بھی ظلم ہو اور اس آیت کے وسیع میں داخل ہو اور بعض کا بر سلف سے مروی ہو کہ وہ واسطی میں تھے وہاں سے اٹھ کر
ایک کشتی گیسوں کی بصرہ کو بھیجی اور اپنے وکیل کو کھدیا کہ جسے در کشتی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو قہقہہ دوسرے روز
ہم مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہنچی تو ترخ ارزان تھا سودا گروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر دو تو تم کو کئی گنا فائدہ ملے گا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا
اور اگلے کئے کے بوجب گئی گنا نفع ہوا اور اپنے وکیل کو خبر کو بھیجی مالک غلہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تجھ سے نفع برتنا
کی تھی کہ ہمارا دین بچا رہے تم نے ہمارے کئے کے خلاف کیا ہو منظور نہیں کہ نفع کئی گنا ملے اور ہمارے دین میں سے اسکے عوض کچھ کم
ہو جائے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ بجز دیر سے خط پہنچنے کے سب مال کو لیکر بصرہ کے فقیروں پر خیرات کر دو شاید
اس تیر سے بھکوناب ہو تو غلہ روکنے کے گناہ سے توبہ جاؤ نکلا۔ اب جاننا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو ممانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن اس
وقت اور جس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے ممانعت جس غذا میں عام ہو خواہ کوئی شے جو کسی کار کو کنا نہ چاہیے ان چیزیں کہ آدمی کی
غذا یا غذا پر مددگار نہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں گو کھائی جاتی ہوں جیسے دوا بوٹی زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غذا پر مددگار ہیں
مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ انکو غذا نہیں کر سکتے تو انہیں نفع نائل اور
اختلاف ہو بعض علمائے ان اشیاء کو بھی ممانعت میں شامل کھا ہو اور کھلی اور ٹھنڈا شیر اور شیر اور زیتون کے تیل یا جو طرح کی
چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور وقت کے لحاظ سے
بھی ممانعت یا تو سب وقتوں میں عام ہے اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت نسخ کے ارزان ہونے کے باب میں مذکور
ہوئی اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی حتمال ہو کہ ممانعت سب وقتوں میں ہے بلکہ خاص ان وقتوں میں ہو جن میں غلہ کی کمی ہو
اور لوگوں کو کھانسی حاجت ہو یا تنگ کہ رک کہیں میں لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی فراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف
ہو اور اگر کسی کو خواہش بھی ہو تو تھوٹے دام لگا دیں ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قحط کا امیدوار نہ ہو تو اس میں کسی کا ضرر نہیں
اور ایام قحط میں شہد اور کھلی وغیرہ کے رکھ چھوڑنے سے ضرر ہوتا ہو تو چاہیے کہ انکار کھ چھوڑا کر ہم ہوا اور مدارحمت کے ہونے وغیرہ کا ضرر پر کیا
جاوے کہ طعام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ ضرر نہ اس صورت میں بھی غلہ کار کو کہنا خالی کراہت سے نہیں
اسی لئے کہ اگر غلہ والا متوقع ضرر کا نہیں مگر اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہو یعنی بھاؤ کا اگر ان ہونا اسکو منظور نظر رہتا ہو اور جیسے خود
ضرر رسانی ممنوع ہو اور اس طرح جو چیز کسی تہیہ اور آغاز پر ہے وہ بھی ممنوع ہو مگر اسکی برائی خود اسکی نسبت کم ہو اور ضرر رسانی کا منظور نہا خود
ضرر رسانی کی نسبت کم ہو غرض کہ جس وجہ کی ضرر رسانی ہوگی اسی کے موافق کراہت اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے حالانکہ
غذا کی تجارت مستحب نہیں اس لیے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہو اور غلامان تمام انسانی کے لیے اصل ہیں اور چونکہ فائدہ اصل پر زور ہوتا ہو تو چاہیے کہ ایسی
ہی چیزوں میں طلب کیا جاوے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں اور خلق کو انکی حاجت ہو اور جو بہ سے کسی تابعی نے ایک شخص کو
دوست کی کراہت لڑنے کو دے بیچ میں ہر سو پنا اور نہ دوپیشوں میں ہوں ان سے اول بیع غلہ کی ہو دوم کفن کی بیع کیونکہ غلہ کا بیع والا اگر ان
چاہتا ہو اور کفر کا بائو لوگوں کا نرا چاہتا ہو اور دوپیشے یہ ہیں اول قصائی کا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہو دوم زرگری کہ وہ دنیا کو بیوے اور چاہتی

ترتیب دیتا ہو دوسری طرح ضرر عام کے نقیض کھوٹے روپیہ کا رواج دینا ہو اور یہ ظلم ہے کیونکہ اس سے اہل معاملہ کو ضرر ہوگا بشرطیکہ واقف ہو اور اگر واقف ہوگا تو وہ دوسروں میں اچھوڑ کر اسی طرح جسکے ہاتھ وہ پڑتا جاوے گا وہ دوسرے کو دیتا جاوے گا اور اسکا ضرر اور فساد برابر پھیلتا جاوے گا اور سب کا وبال درگناہ اول شخص پر ہوگا کہ اسی نے یہ طریقہ نکالا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَهِيَ كَبِيرَةٌ مَنْ لَبَّاهُ كَانَتْ عَلَيْهِ ذِمَّةٌ كَوْنًا أَوْ قَوْلًا بِمَا لَا يَنْقُصُ مِنْ كَوْنِهِمْ شَيْئًا اور بعض کا فرماتے ہیں کہ ایک کھوٹے روپیہ کا رواج کرنا سو روپیہ کی چوری سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ چوری ایک نافرمانی ہے کہ ہوگی اور موت کے بعد منقطع ہوئی اور کھوٹے روپیہ کا رواج کرنا ایک بدعت ہے جو رواج کنندہ دین میں ظاہر کرتا ہے اور ایک برائے طریق ہو جسکو بعد والوں کے واسطے بنائے جاتا ہے تو اسکا گناہ موت کے بعد صد سال تک رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ روپیہ چلتا رہے گا اور اسکے باعث جو کچھ خرابی اور نقصان لوگوں کے مال میں ہوگا اس سب کا وبال اسکی گردن پر رہے گا اور خوش حال وہ شخص ہو کہ اسکے مرنے پر اسکے گناہ بھی مر جائیں اور نہایت خرابی اسکی ہو جو خود مر جاوے اور اسکے گناہ سو برس یا دو سو برس باقی رہیں اور ایک سب سے قبر میں اُسے عذاب ہوتا ہے اور جب تک کہ اسکا انقطاع ہو تب تک کی باز پرس اُسی سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ يَدْعُوهُ إِذَا تَرَكَهُمُ بَنِيهِمْ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَهُوَ يَدْعُوهُمُ لِيُخْذُوا بِهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِيُخْذُوا بِهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِيُخْذُوا بِهِمْ

اور انما زعمتم یعنی ہم نے انکے وہ اعمال جو بچے چھوڑ جاؤ گے وہ بھی لکھیں گے جیسے وہ لکھیں گے جنکو وہ اپنی زندگی میں کر گئے اور اسی طرح پر یہ ارشاد ہے قِيلَ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِمْ كَذِبٌ وَأَخْلَسَ كَمَا أَخْلَسَ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِيُخْذُوا بِهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ لِيُخْذُوا بِهِمْ

جہاننا چاہیے کہ کھوٹے روپیہ کے متعلق پانچ باتیں ہیں اول یہ کہ جب ایسا روپیہ یا جریدہ لے کر پاس کو لے تو چاہیے کہ اسکو کوئین میں ڈال دے کہ بھر کسی کے ہاتھ نہ لگے اور اس بات سے نہایت احتراز کرے کہ اسکو دوسرے معاملہ میں رائج کرے اور اگر اسکو توڑ لے اس طرح کہ اُس سے پھر معاملہ نہو سکے تو یہ بھی جائز ہے دوسرے یہ کہ تاجر کو نقد کار کھنا سیکھ لینا چاہیے نہ اس غرض سے کہ اپنے روپیہ کو اچھا کھرا دیکھ لیا کرے بلکہ اس نیت سے کہ کسی مسلمان کو کھوٹا روپیہ اسکے ہاتھ سے مانا نہ سیکھ سکے میں نہ دیا جاوے اور اسکے باعث سے گناہ گار نہ ٹھہرے تو اگر اس علم کے کھنے میں تصور کرے گا تو خطا وار ٹھہرے گا کیونکہ جس عمل کیسے ایسا علم ہو جس سے مسلمانوں کی خیر خواہی پوری ہوتی ہو تو اس عمل میں اس علم کا سیکھنا واجب ہے اور اسی جیسی بات کیسے ایسا برسلف نقد کی علامتیں سیکھ لیا کرتے تھے کہ دیانت میں غفل نہو دنیا کا انکو کچھ لحاظ نہ تھا۔ تیسرے یہ کہ اگر اہل معاملہ کو ایسا روپیہ دیکھا اور اس سے کہ دیکھا کہ کھوٹا ہے جب بھی دائرہ گناہ سے باہر ہوگا کیونکہ دوسرے شخص جو اسکو لیتا ہو وہ اسی لیے لیتا ہے کہ کسی اور کو بھیری میں دیدے گا اگر یہ نیت نہوتی تو وہ اسکو ہرگز نہ لیتا مانا طلوع کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ جو ضرر حاصل اہل معاملہ کو ہوتا ہے اسکے گناہ سے البتہ بچ جاوے گا چوتھے یہ کہ اگر کھوٹے روپیہ کو اس نیت سے لیا کہ جو جس اس حدیث شریف کے کاربند ہو۔ وَتَحْمِلُ الشُّبُهَاتُ الْبَيْعَ سَهْلًا تَسْرًا سَهْلًا الْقَضَاءُ سَهْلًا الْمَاقَضَاءُ وَتَوَدُّهُ اس حدیث کی برکت دعا میں داخل ہوگا بشرطیکہ کھوٹا روپیہ لینے سے ارادہ مصمم ہو کہ اسکو کوئین میں ڈال دوں گا اور اگر یہ ارادہ رکھتا ہوگا کہ اسکو کسی اور جگہ چلا دوں گا تو یہ ایک بڑائی ہے کہ شیطان نے فحش کی جگہ میں اُسے کھجادی اس صورت میں ان لوگوں میں داخل نہوگا جو دام لینے میں سہل گیری کرتے ہیں یا سچوئی یہ کہ کھوٹے روپیہ سے ہماری غرض وہ روپیہ ہے جس میں بالکل چاندی نہو صرف طمع کا ہوا اثر فی ہوتو اس میں سونا نام کو نہو بخر طمع کے۔ اور جس روپیہ میں چاندی اور دوسری چیز ملی ہوئی ہو اور شہر میں وہ مروج ہو تو اس سے معاملہ کرنے میں علما کا اختلاف ہو ہماری رائے یہی ہو کہ اگر شہر میں لکھا رواج ہو تو اس سے

جی شخص نے اسکی طرح
بہرہ لیا اور اسکی بدعت
کسی نے اسکی بدعت
باتی برائے اس
گناہ ہوگا اور جو کس
اسکا بند اسکو
اسکا گناہ اسکی
کی ذمہ داری اس
پورا ہوگا اور اس
گناہ سے اسکو
سزا دی جائے گی
باز اسکا خلاف

معاملہ کرنا جائز ہے خواہ اسکی چاندی کی مقدار معلوم ہو یا نہ ہو اور اگر شہر میں وہ سکے نہیں چلتا تو اس صورت میں اس سے معاملہ جب ہی درست ہو گا کہ اس میں کی چاندی کی مقدار معلوم ہو جس اگر امول میں کوئی روپیہ ایسا ہو کہ شہر کے رائج روپیہ سے اس میں چاندی کم ہو تو تاجر کو چاہیے کہ جسکو وہ روپیہ دے اسکو اس کے نقصان کی اطلاع کر دے اور معاملہ ایسے لوگوں سے کرے جنکو جان لے کہ یہ اس روپیہ کو برابر میں چلاتا اور دھوکا دوسروں کو نہ دینگے اور اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص اسکو برابر میں چلاتا ہے تو اسکو وہ روپیہ خوار کرنا خود بانی فساد ہونا ہو اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے انگور ایسے شخص کے ہاتھ سے جسکو جاننا ہو کہ وہ انکی شراب بنادے گا کہ یہ بیع ممنوع ہو اور برائی میں مدد کرنا اور ہنگامہ شرب ہونا ہو اور ان جیسے امور کا تجارت میں خیال کھانا نفل عبادت کی موافقت سے زیادہ ہو اور اسی جہت سے بعض کام کرنے فرمایا ہو کہ سچا تاجر خدا کے تعالیٰ کے نزدیک عابد سے افضل ہو اور اگر اس سلف معاملات میں ایسی باتوں سے بہت احتیاط کرتے تھے چنانچہ کسی غازی کا حال منسلک ہے کہ اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک بار جہاد میں اپنے گھوڑے کو ایک کافر پر ڈٹایا کہ اسکو قتل کر دوں مگر گھوڑے نے قتل کیا میں نے لوط آیا پھر کافر میرے قریب آگیا میں نے دوبارہ حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑے نے کوتاہی کی میں نے تیسری بار حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑا یک گیا اور میں نے کہیں گیا حالانکہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا میں نے حکم سے واپس آیا اور جسکو نہایت سچ تھا کہ ایک تو کافر خدا سے کلمہ لگا دوسرے گھوڑے میں جو عادت کبھی دیکھی تھی وہ ظاہر میں غرض کہ اپنا سامنے خیمہ میں آیا اور اپنا خیمہ کی لکڑی پر رکھ کر گھوڑا کو کھڑا چھوڑا بیٹ گیا خا میں کیا دیکھا ہوں کہ گھوڑا بچھ سے کتا ہے کہ میان صاحب خدا کو یاد کرتے ہیں یا یہ چاہا کہ کافر کو بچھ سوار ہو کر یاد دلائے کہ کل جو نے میرا چارہ لیا تھا اس میں ایک م کھٹا دیا تھا تو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم جسکو ایسی خوراک کھلا کر پھر مجھ سے اطاعت چاہو اس کے بعد میں چاہا کہ اور بہت خوف کھایا اور گھاس لے لے کے پاس جا کر اس دم کو بدلا۔ پس یہ دو مثالیں ضرر عام کی لکھ دی گئیں ان پر قیاس کر لینا چاہیے۔ دوسری قسم ظلم کی وہ ہو جسکا ضرر خاص مل معاملہ کو ہو تو جتنی باتوں سے کہ مل معاملہ کا نقصان متوا ہو وہ ظلم میں داخل ہیں عدل سکنا نام ہو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ضرر نہ پہنچا دے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہو کہ دوسرے کے بے وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو اور اسی کے قریب مثل فارسی کی ہو۔ ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند۔ تو جو بات ایسی ہو کہ اگر کسی ساتھ کوئی کرے تو بری معلوم ہو اور دیر ناگوار گزے مناسب ہو کہ وہ بات خود بھی دوسرے کے ساتھ نہ کرے بلکہ دین چاہیے کہ اس کے نزدیک اپنا روپیہ اور غیر کار روپیہ مساد ہی ہو بعض کام کرنے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ہاتھ ایک پیڑ ایک روپیہ کو بیچے اور اگر اس کے ہاتھ کوئی وہ بیچتا تو اپنے آپ چودہ آنہ سے زائد نہ لگاتا تو وہ شخص اس خیر خواہی کا تارک ہو گا جسکا حکم معاملے میں بجالانے کا ہو اور ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند بر کار بند نہ ہو گا یہ بیان اس امر کا محل ہو اور اسکی تفصیل چار باتوں میں مختصر ہے اول یہ کہ جو بات متاع میں نہ ہو وہ اسکی صفت میں بیان نہ کرے دوسرے یہ کہ چیز میں جو عیب اور پوشیدہ صفات ہوں انکو مطلق نہ چھپا دے تیسرے یہ کہ چیز کی مقدار اور وزن میں کچھ پوشیدہ نہ کرے چوتھے یہ کہ اس کے نرخ کو پوشیدہ نہ رکھے ایسی طرح کہ اگر طرٹ نانی نرخ کو معلوم کرے تو پھر اس چیز کو خرید کرے اب ہر ایک کو فضل مسنون۔ اول بات معنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرنی اسلئے چاہیے کہ بیع کی تعریف کرنی دو حال سے خالی ہیں باتوں باتیں اس میں بیان کرتا ہو جو واقعہ میں اس کے اندر زمین تو اس صورت میں بیع چھوٹ ہو اور اگر مشتری اسکی بات کو مان لیتا تو چھوٹے موانع الہام و غلبہ ہی بانی کی گردن پر ہوگی اور اگر مشتری نہ مانے گا تو چھوٹ اور یہ مروتی پھر بھی بانی کے ذمہ رہے گی اور دوسری صورت یہ ہو کہ چیز میں ایسی باتیں تباہ دے جو

[illegible]

اسلام لا ازالہ اللہ ہمیشہ خلق پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ رکھتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ دنیا کے معاملہ کو آخرت پر ترجیح نہ دیں اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ جب تک یہ پردہ انکریں کہ دین کی سلامتی کے مقابل میں دنیا میں سے کیا جاتا رہا اور جب ایسا کرتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جھوٹے ہو یہ قول تم اعتقاد سے نہیں کہتے ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے وہ جنت میں داخل ہو گا کسی نے عرض کیا کہ اسکا اخلاص کیا ہو فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہو اس سے اسکو بچا دے اور فرمایا ان من القرآن من استحل من حرام اللہ اور جو شخص یہ جان لیگا کہ یہ باتیں اس کے ایمان میں نخل ہیں اور تجارت آخر دی کا راس المال اپنے بلے بلا شبہ ایمان ہے تو وہ شخص اپنی عمر جاوید کا سرمایہ ایسے نفع کے سبب سے کیوں کھو دینگا جس سے انتفاع صرف چند روزہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد جامع میں جاؤں اور وہ نمازیوں سے بھری ہو اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان سب میں بہتر کون ہے تو میں کہوں کہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو وہ سب سے اچھا ہے پھر اگر کوئی کہے کہ یہ شخص سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو کہہ دوں کہ یہی سب سے اچھا ہے اور اگر کوئی بون پوچھے کہ ان میں بہتر کون ہے تو کہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دعا کرتا ہو اور جب کوئی بتا دے کہ یہ شخص زیادہ دعا باز ہے تو کہہ دوں کہ یہی سب میں بہتر ہے اور دعا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کاریگری حرام ہے تو کاریگری کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں سستی کرے اس طرح کہ اگر خود وہی کام دوسرے کاریگر سے لے اور وہ دسیا ہی کر جیسا اُس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور با کماری سے کر دے اور اگر اُس میں کوئی بُرائی ہو تو اسکو بیان کر دے اس طرح کرنے سے مواخذہ سے بچا رہے گا ایک شخص جس جی نے ابن ہالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تیونکی بدنی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ دو نوں میں سے خیر برنجانا اور دہنی پوائی کو یا نہیں سے اچھی مست کرنا اور بھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو مگر طے نہ ہوں اور سیون پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسری پرست رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں روفو ایسا ہے جو معلوم نہیں ہوتا اسکی بیع کیسی ہو فرمایا کہ مانع کو اسکا پھانا درست نہیں ہاں اگر روفو ساریہ جائے کہ دوسرے شخص روفو دیکھنے کو مانگتا ہے اور خرید کرنا نہیں چاہتا تو اسکو درست ہے کہ روفو کا اظہار کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہوا تو کبھی معاملہ نہ بنے گا تو اسکا جواب ہے کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہے کہ تا جلد دسی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت نہ کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے مال میں برکت بھی کرے گا اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی دقت تو یہی ہے کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دعا کے ملتا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈالے گا وہ نیکو ہے چیز کیوں خریدے گا کہ اسکے بیان کر نیکی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز کا دے تو اسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اسکا جو دام نہ لے اور قناعت کرنا چاہیے ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہے اسکو بھی سن لو وہ یہ ہے کہ چارہ کو بالوں سے بھٹ دیتی ہے۔ اور جس بکری نے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے ہمارے بیان خون آیا تھا پس اسکا یہ سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر کر دیتے تھے اب تجس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہو یہی اسکے چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑ دے ورنہ عذاب آخر دی اپنے اوپر ٹھکان لے سوم یہ کہ مقدار کو نہ چھپا دے یہ امر تراندہ کی بلندی اور توسلے اور زاپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہے تو چاہیے کہ بیع کے بعد خود دوسرے سے اسی طرح دوسرے کو دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ يَلْمِ يَلْمِ يَنْفُسِهِ** اذاکم اللہ تعالیٰ ثلث کتبوں کو اذاکم اللہ تعالیٰ

الحکم فی ذلک
وہاذا فی سبب
ضعیف الی حدیث
در کبر و ادب و ریت
زید بن ارمہ
نیل بان لیا و قاتل
جسے اسکو قاتل
نہا
اصل حق جو تو بیگم
کہ بیگم بن سب سے
وہ جسکا خیر خواہ
ختم ہے پھر سب سے
کھینچ کر ختم و شیب
گھٹانے والی دیکھو
بہن بکری کو بچھڑا
خواب میں تو ان میں تو
کچھ فرق ہے

وزن و ہم بخیر فن۔ اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسرے کو ٹھکانا دیوے اور اپنے لئے تاہم البوسے کیونکہ ٹھیکانے پر ہی بہت کم ہو سکتی ہے۔
اسی لئے زیادتی اور کمی میں بجاؤ کی صورت نکال آتی ہے علاوہ ازیں پورا حق لینے میں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ شاید طرف ثانی کا زیادہ نہ
آجائے یا اسکو کمتر ہو جائے۔ اسلئے تیسرے مذکورہ سے یہ احتمال بھی نہیں ہوتا بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ایک فی کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے
دہل یعنی خرابی کیوں خرید کروں اسلئے جب اپنا حق لیتے تو ادھی فی کم لیتے اور دینے کے وقت ایک رتی زیادہ دینے اور فرمایا کہ سہ
کہ خرابی ہو اس شخص کو جو ایک فی سے عوض جنت پہلے جسا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور نہایت خسارہ اس آدمی کو ہے جو طوبی
بچ کر ویل مول لے اور ان جیسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو سافلے نہایت تاکید کی گئی ہے یہی ہو کہ بہ چیزیں بہت دے سکے حقوق ہیں جیسے
توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مادم نہیں کہ کس کس کا حق رہ گیا کہ وہ اکٹھے ہو جاویں اور انکو ایک حق دے دے جاویں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جب کوئی چیز مول لی تو دام تولنے والے سے فرمایا کہ زن دانس حج یعنی دام کو وزن کر اور ٹھیکتی تول۔ اور فیصلہ دے اپنے بیٹے کو دیا
کہ ایک اشترنی کو دو سو روپے ہیں منظور یہ تھا کہ اسکو بھلا دیں پس اسکو بھلا کر لیں لگا تھا اسکو معاف کیا تاکہ میل کے سبب اسکا وزن زیادہ ہو
فرمایا کہ بیٹا تمھارا یہ کام دو چوں اور میں عمر من سے بڑھ کر ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بھلا جبر اور ربا سے بڑا عجب ہو کہ انکی نجات
کیسے ہو گی دن کو تولنے اور تمھارے کھانے میں اور رات کو سوہنے میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے فرمایا کہ امیر تخت جگر
جیسے ساپ دو پتھر دیکھ کر بچ میں گھس جاتا ہو ویسے خطا دو معاملہ کرنے والوں میں گھس جاتی ہو اور کسی جنگ جنت نے ایک شخص پر
نماز پڑھی اسنے کسی نے کہا کہ یہ تو بدکار تھا وہ چپ چور ہے دوبارہ پھر دی کہا تو انھوں نے فرمایا کہ شاید تمھاری ہی یہ غرض ہو کہ اسکے پاس
دو ترازو دیا دو بانٹ تھے کہ ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیتا تھا اس جواس میں انھوں نے یہ اشارہ کیا کہ اسکی بدکاری صرف حق
تھی اور داد و ستد میں فریب کرنا حق العباد کی کوتاہی ہو اسکا معاف ہونا البتہ دور از قیاس ہو حال یہ کہ میزان کا معاملہ بہت شدید ہے
اس سے نجات کی صورت ایک یا آدمی رتی سے ہو سکتی ہو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ جس میں یوں پڑھا ہو الآن تظنون فی میزان واقیموا وزن
بالقیسط ولا تخسروا المیزان۔ یعنی زبانی ترازو کو درست رکھو کہ کمی بیشی اسکی ذرا سے اور اصرار دھر ہو جانے سے ہو جاتی ہو باجملہ جو شخص کہ اپنا حق
دھول کر لے گا تو ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق سطر نہیں ادا کرنا جیسے اپنا دھول کیا تو وہ ان آیات کے معنیوں میں داخل ہو
وین للمظفین الذین اذا اکتالوا علی الناس لیسوا فون واذا اکتالوا ہم اوزوا ووزوا ہم غیر فون اخر کیونکہ ہر چند آیتوں میں کسی چیزوں میں برابر ہی
معام فرمایا ہو مگر فرض اس سے یہی ہو کہ عدل انصاف کا چھوڑنا حرام ہو اور ترک عدل ہر ایک کام میں ہو سکتا ہو اور میزان عدل ہر بالغ عاقل کے فعال اذول
میں اور دل کے وسوسوں میں جاری ہو پس اگر کوئی شخص اپنے اقوال خواہ افعال وغیرہ میں عدل سے میل کر لیا اسکے لیے دلیل ضرور ہو گا اور عدل
اگر دشوار بلکہ محال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا وان منکم الا واد باکان علی اربابک ختام قضا اسی سے معلوم ہوتا ہو کہ کوئی مہندہ اس میں سے
خالی نہیں کسی مستقامت حقیقی پائی نہیں جاتی مگر چونکہ میل کے درجوں میں بہت فرق ہوتا ہو اسی لیے ہندو کا دوزخ میں ٹھکانا اور اس سے
نجات حاصل کرنا بھی مختلف ہو گا یہاں تک کہ بعض اس قدر ٹھیکہ کہتے کہ صرف قسم ہی ہو جائے اور کچھ بھی دیر نہ لگے اور بعض ہزاروں برس چھک رہے
اعمال اور ان کے سے سوال کرتے ہیں کہ تمھارا مستقامت کے قریب کون ہے کیونکہ ٹھیک صراط مستقامت سے قریب ہونے کی قوت میں ہندو کی جہاں

اج بھی نہیں ہو سکتی
سب سے بڑا عجب
مستقامت کی طرف
فرار زمین اور آسمان
میں تو وہ جہاں سے
اور کتنی ہی چیزیں
میں اسکا سبب ہے
اور کتنی ہی چیزیں
میں اسکا سبب ہے
اور کتنی ہی چیزیں
میں اسکا سبب ہے
اور کتنی ہی چیزیں
میں اسکا سبب ہے

کہ وہ تو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اس پرستقیم ہوتا وہ بل صراط سے گزرتا جو جنم کی پشت پر بنا ہے اور اسکی صفت بھی یہی ہو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص دنیا میں حقیقت صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اسکی قیامت میں بل صراط پر جلد گزریگا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اسکو فروخت کرے گا تو وہ مطففین میں داخل ہو گا اور جو قصائی گوشت میں ایسی ہڈیاں تول دے گا کہ دسی عادتاً توئی نہ جاتی ہوں تو اسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گننے مانے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بزرگ باریک کر کبریا مول لیتا ہو تو کپڑے کو ڈھیلا رکھتا ہو اور اسکو خوب نہیں تانتا اور نیچنے کے وقت اسکو کھینچ کر پاتا ہو کہ کسی قدر بڑھا جاوے تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو دین کا مستحق کرتی ہیں چہاں ہم یہ کہ اسوقت کا نرخ سچ سچ گندے نہیں سے کچھ چھپا نہ رکھے کہ آنحضرت صلعم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لائے تو اسکو شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر نکال کر انکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُنہیے چھوٹا بیان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا تلتفوا لربکبان و من تلقا ما فضا حب اسلخہ باخبار بعد ان یقدم السوق اور باہر جا کر اگر مول لے گا تو نرخ تو مستند ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ مشتری نے بھاؤ بیع نہیں کیا تھا تو اسکو اختیار ہو گا چاہے بیع کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کرے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار نا بت ہونے میں خلاف ہو بعض علماء حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہو گا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ خیار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمائی کہ کوئی شہری آدمی گائون لے کر اسکی طرف سے بیع کرے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لائے اسلئے کہ جھٹ پٹ لوگ خریدیں اور کوئی شہری اس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب ہنگام ہو جاوے گا تو اسکو بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ میں حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہو ظاہر ہے کہ حرمت ہی ہو اسوجہ سے کہ نہی عام ہے اس میں غلہ کی قید نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے منک کرنے کو دیر کرتا ہو حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے بھی ممانعت فرمائی اپنی بدو ن قصد خریدنے کی چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص برغبت ایک چیز مول لیا چاہتا ہو دوسرا بائع کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کر دہم زیادہ گندے بدن اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ ہو تو ایسی صورت اگر بائع کی سازش سے ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہو گا بیع منع ہو جاتی ہو اور اگر بائع کی سازش سے نہ ہو تو ثبوت خیار میں خلاف ہو بہتر یہی ہو کہ مشتری کو خیار نے اسلئے کہ فیعل ایک طرح کا دھوکا ہو جیسے دودھ کے جانور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اسکے کھن بھول جاوے اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے تلقی رکبان کی صورت اور مذکور ہوئی پس ان باتوں سے منع فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسوقت کے نرخ کو بائع اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو نہ بیان رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نکریں نا جائز اور داخل غا اور حرام ہو اور جو خیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہو اسکے مخالف ہو چنانچہ مردی ہو کہ کوئی تابو بصرہ میں تھے اور انکا غلام موس میں رہا کرتا تھا اسکے پاس شکر خرید کر بھیجا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے انکو لکھا کہ اس برس گنے بڑا قوت پڑ گئی ہو تم شکر مول لے لینا انھوں نے بہت سی شکر مول لی اور فروخت کے وقت تیس ہزار درہم کا نفع ہوا جب گنے کو ہٹ کر آئے تو رات بھر سوچا کیسے کہ میں نے تیس ہزار کمائے

الحاکم سوادا
سے آگے جا کر
نہیں دے اور جو
کوئی ان سے خیر
و اسباب دالے کو
اختیار ہو گا باراد
میں آئے کے بعد
بخاری و مسلم
ابن ہشام و فی
عنه و اصل بخاری
مسلم و ابی یوسف
رضی اللہ عنہما
صح بخاری و مسلم
ابن خلد و ابی یوسف

اور ایک مسلمان کی خیر خواہی کا خسارہ ہوا صبح کو اٹھ کر شکر کے باعث کے پاس جا کر تین ہزار اٹھ سو کے حوالے کیے اور فرمایا یہ تجھے میں نے خدائے تعالیٰ تم کو
 نہیں بکت کرے اس نے سوال کیا کہ یہ میرے کس طرح ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے اصل حال نہیں کہا تھا جس وقت میں نے شکر خریدی تھی اس وقت
 نرخ گراں ہو گیا تھا اس نے کہا کہ خیر اب تو آپ نے بجائے اطلاع کر دی میں نے یہ روپیہ اکو حلال کیا اس وقت اس کو گھر لے آئے اور رات بھر بیدار رہی اور
 فکر میں رہتے کہ میں نے اس کی خیر خواہی نہیں کی شاید اس نے شکر مار کر کچھ دیدیے ہوں صبح کو ٹوکے سے باعث کے پاس گئے اور فرمایا کہ خدائے
 تعالیٰ تم سے درگزر کرے یہ اپنا مال مجھ سے لے لو میرے دل کی خوشی اسی میں زیادہ ہو اس نے وہ مال واپس لے لیا غرض کہ ان منا ہی اور خیر سے
 بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو جا رہے ہیں کہ چیز و اسے کی غفلت باکر باعث سے نرخ کے گراں ہونے کا حال اور مشتری سے نرخ کی ارزانی کا حال چھپا
 رکھے اور اگر ایسا کرے گا تو عدل اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا تارک ہو گا اور جب کسی چیز کو نفع پر بیچے تو چاہیے کہ وہ چیز جتنے میں بڑی ہو سچ
 بیان کر دے اور یہ طبی واجب ہو کہ عقد کے بعد جو کچھ اس میں عیب یا نقصان ہو گیا ہو اس کو بیان کر دے اس طرح اگر خیر اور عدالت ہو تو اس کا
 بھی کر چاہیے اور اگر اپنے دوست خواہ لڑکے سے خریدی ہو اور ان کی مروت کے سبب سے کچھ زیادہ دام دیا ہو تو وہ مشتری سے کہہ دے کیونکہ
 مشتری کو یہی اعتماد ہو کہ اس نے جو چیز لی ہوگی خوب ٹھوک بجا کر لی ہوگی اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہو گا پس اگر کسی وجہ سے کوئی دقیقہ چھوڑ
 گیا ہو تو اس کی اطلاع مشتری کو کر دینی چاہیے کہ وہ اسی کی پامانداری پر اعتماد رکھتا ہے

فصل چوتھ معاملہ میں احسان کرنے کے بیان میں - واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان دونوں کا حکم فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہے اور ان ہدیٰ
 بامر اللہ والی احسان اور عدل صرف نجات کا سبب ہو اور اس کا حال ایسا ہو جیسے تجارت میں سرمایہ کالج رہنا اور احسان باعث سعادت
 آخری کے حاصل ہونے کا ہے اس کو ایسا جاننا چاہئے جیسے تجارت میں نفع ہوتا ہو تو جو شخص دنیا کے معاملوں میں صرف اصل قیمت پر اکتفا کرے اور
 نفع کا طالب نہ ہو وہ عقل نہیں شمار ہوتا اس طرح معاملات اخروی میں بھی صرف عدل پر اور ظلم کے ترک پر کفایت کرنی اور احسان سے سروکار
 نہ رکھنا دینیت کے مناسب نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ ان احسن اللہ الیک اور فرمایا ان رحمۃ اللہ قریب ہے من احسنین اور احسان
 سے ہماری غرض یہ ہو کہ آدمی وہ کام کرے جس سے اہل معاملہ کو نفع ہو اور وہ کام اس پر واجب نہ ہو بلکہ صرف اپنی طرف سے سلوک کے
 طور پر ہو کیونکہ جو باتیں کرنی واجب ہیں وہ عدل و ترک ظلم میں داخل ہیں جس کا بیان ہم لکھ چکے اور احسان کا رتبہ چھ باتوں میں سے
 ایک کے بجالانے سے حاصل ہوتا ہے اول یہ کہ دوسرے کو اتنا نقصان نہ دے جو عادت نہ دیا جاتا ہو اور کچھ نہ کچھ نقصان کی تو اجازت
 ہو اس لئے کہ بیع نفع کیلئے ہوتی ہو اور نفع بدون کسی قدر زیادہ لینے کے ممکن نہیں تو اس زیادہ لینے میں بحال رکھنا چاہئے کہ عادت سے
 زیادہ نہ ہو جو اسے کیونکہ مشتری جو عادت سے زیادہ نفع دے گا تو دو حال سے خالی نہیں باہم کی طبیعت اس شے پر زیادہ راعب ہوگی
 بانی اس حال اس کی حاجت زیادہ رکھتا ہو گا اس صورت میں اگر باعث زیادہ نفع کے قبول کرنے سے باز رہے گا تو یہ امر اس کی طرف سے احسان ہو گا اور
 اگر شائبہ دغا نہ ہو تو زیادہ نفع لینا ظلم نہیں اور بعض علماء کی رائے یہ ہو کہ قیمت کی تہائی سے زائد اگر نفع ایسا ہو مشتری کو اختیار ہو گا
 کہ بعد معلوم ہونے کے چیز واپس کر دے مگر ہماری یہ رائے نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نفع کم کر کے لینا داخل احسان ہے کہتے ہیں کہ بونس بن عیب
 کے پاس مختلف قیمت کے حصے تھے کوئی چار سو کا کوئی دو سو کا اور علیٰ غرہ القیاس ہر قسم کے حصے وہ اٹھ کر نہ لے کوئے اور اپنے بچے کو دکان پر چھوڑ

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
 عدل و احسان کا سبب
 اللہ تعالیٰ کی رضا و رضوان
 بزرگ سے ۱۲
 نزدیک ہے اللہ کی
 دالوں سے ۱۲

ایک عربی آیا اور اُس نے ایک چار سو کا مانگا لیکے بھینچنے دو سو دس ملوں میں سے اسکو دکھلایا اُس نے پسند کر کے خوشی چار سو دیدے اور اسکو
 گھر پر رکھ دیا پھر اُس نے دس سو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر دس اُس نے کہا کہ ہمارے شہر میں پانسو کا مال ہو اور میں نے اپنی خوشی سے اسکو پسند کر کے چار سو
 دے دیں اُنھوں نے فرمایا کہ پھر چل کر دین میں خیر خواہی دنیا اور ما فیہا سے ہتر ہو چنانچہ اسکو دکان پر بٹالے گئے اور دو سو درم اسکو پھر دے اور
 اپنے بھتیجے سے لڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ تجھ کو شرم نہ آئی اور خالے تعالیٰ سے خوف نکلیا اتنا نفع لیتا ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے
 اُس نے کہا کہ یہ تو خود اپنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اسکی بے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کیلئے پسند کرتا اور یہی بات اگر کیا
 چھپا کر دغا سے ہوتی تو وہ ارقم ظلم کئی جسکا ذکر گذر چکا اور حدیث میں ہے کہ عین المسلمین حرام۔ یعنی جو شخص اپنے اوپر اعتماد رکھے اسکو دھوکا دینا
 حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ انکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے
 بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور انکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہو اور بدوین دھوکا دینے کے ترک احسان ہو اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یا د
 کے بھوکا کا چھپانا اکثر سوا کرتا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہو جو سری سقلی رحم سے مروی ہو کہ انھوں نے ایک بورا بامون کا ساٹھ دینار کو لیا
 اور اپنے روزنا چھین اسکا نفع تین دینار لکھ لیے یعنی دس دینار پر کہ دھوکا دینا نفع کا لگا لیا پھر بامون کا بھاد چڑھ گیا اور ایک بورہ نوے
 دینار کو بکنے لگا آپ کے پاس ایک دلال آیا اور بامون کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لیلو اُس نے پوچھا کہ کتنے کو آپ نے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دلال بھی نکلت
 تھا اُس نے کہا کہ بھاد اب نوے کا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہو اُس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دلال نے
 کہا میں نے بھی خدایے تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا تو میری رادی کہتا ہے کہ نہ سری رحم نے نوے کو
 بیچا اور نہ دلال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر
 کے پاس چنے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے اُنکے غلام نے انکی غنیت میں پانچ کا چنہ دس کو بیچ دیا جب اُنکو معلوم ہوا تو غلام
 دن مشتری کو کھڑکھڑھٹے پھرے آخر اُس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی اُس نے کہا کہ کچھ فرق
 نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم راضی ہو مگر ہم تمھارے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین باتوں میں سے ایک کر
 لو تو دس والا چنہ لیلو یا پانچ روپیہ واپس کر لو یا ہماری چیز کو دید اور اپنے دام پھر لو اُس نے کہا کہ مجھ کو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ بٹا دیے وہ
 مشتری اُنکو لیکر چلا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکدر ہیں اُس نے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت
 قحط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہے غرض کہ احسان ہی کا نام ہے کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دس پر ایک روپیہ خواہ کچھ
 اُس سے زیادہ نفع نہ لےوے اور جو شخص کھوٹے سے نفع پر قناعت کرتا ہو اسکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اسکو فائدہ بھی
 بہت ہوتا ہو اسکو جو بھرت معلوم ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی بازار میں درہ بے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر داپنا
 اور درو کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور کھوٹے نفع کو مت پھیرو ورنہ بہت سے محروم رہو گے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے
 کسی پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہو فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں پھیرا یعنی کھوٹا سا نفع بھی ملا تو چیز بھری

نفع نقصان میں اس شخص کو
 جو اپنے ابراہیم اور کس
 تمام بوجہ کی بدولت
 اسکی نسبت ضعیف اور
 بیخوشی سے جانتا ہے کہ
 سب سے زیادہ کمال ہے

تو اسکو ہر روز قرض کے برابر خیرات کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور بعض کا براسی حدیث کے مضمون کی جہت سے یہ بات اچھی نہ جانتے تھے کہ دیون کا قرض ادا کر کے پہلے کہ جب تک قرض نہ رہے گا تو دینے والی کو اتنا ہی روپیہ ہر روزہ خیرات کر نیک ثواب ملتا رہیگا اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا ہو کہ صدقہ کا ثواب اس گناہی اور قرض کا اٹھانہ گناہ کی وجہ سے بعضوں نے یہ بیان کی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور قرض مانگنے کی ذلت بجز محتاج کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنا قرض دوسرے سے لینے کے لیے اُسکے پیچھے پڑا ہے تو اپنے دست مبارک سے قرض خواہ کو اشارہ کیا کہ آدھا چھوڑ دے اُس نے دیکھا ہی کیا پھر آپ نے قرضدار کو فرمایا کہ اب جا اور اسکو ادا کر دے اور جو شخص کہ مشتری کے ہاتھ کوئی چیز بیچے اور اُس کے دام سوقت نہ لے لے اور نہ اس پر تقاضہ کرے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جسے قرض دینے والا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحم نے ایک شخص جاسو درم کو بچا جب مشتری کے ذمہ برتن واجب ہو گیا تو اُس نے عرض کیا کہ اے ابو سعید کچھ رعایت فرما بے آپ نے فرمایا کہ میں نے سودرم تجھ کو چھوڑ دیے اُس نے عرض کیا کہ آپ اب کچھ احسان کریں فرمایا کہ سودرم میں نے اور تجھ کو معاف کیے غرض کہ دوسو درم باقی کے اُس سے لے لیے کسی نے عرض کیا کہ یہ تو نصف ثمن رہ گیا فرمایا کہ احسان ہو تو اسی طرح ہونا چاہیے نہیں تو نہیں اور ایک خبر میں یوں وارد ہے کہ انبیا حق پورا ہوا ہوا نہ عفت کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ تم سے عاصیہ سہولت سے لیتا تھا اہم قرض کے ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہو کہ مقدار کا حق اُسکے پاس ہو چکا ہو یہ نہ ہو کہ اسکو تقاضہ کے لیے تکلیف کرنی پڑے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم حسنکم تقضائکم یعنی تم میں سے جو شخص قرض ادا کرے اور جب قرض ادا کر نیک مقدار ہو جو اسے چاہیے کہ جلدی کرے گو وقت سے پیشتر ہو اور جسطرح کا دینا شرط ہو اس سے بہت کم عہد دے اور اگر ادا سے عاجز ہو تو نیت یہی رہے کہ جب میرے پاس ہوگا اسی وقت ادا کر دے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرض لے اور اُسکی نیت میں یہ ہو کہ جسوقت پاؤں لگاؤ ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ اُسکی حفاظت کریں اور اُسکے لیے دینا مانگیں یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر چکے اور کچھ لوگ سلف کے بدون ضرورت بھی اس حدیث کے مضمون سے واقف ہو کر قرض لیا کرتے تھے اور جب کوئی مقدار گفتگو سخت کرے تو اسکو برداشت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتا ہوں چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار ایک قرض خواہ میعاد گزرنے پر آپ کی خدمت میں آیا اور جب تک اُسکے قرض کے ادا کی نوبت نہ ہوئی تھی اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الفاظ سخت کھنکھاتے شروع کیے اصحاب نے اسکو تنبیہ کرنا چاہا کہ جلدی نہ کرنا اور حق والا کہا ہی کرتا ہے۔ اور جب قرض خواہ اور قرض دہندہ میں گفتگو پڑے تو ہر طرف سے شخص کو چاہیے کہ قرض خواہ کی طرف داری نہ کرے پہلے کہ قرض دینے والا جو قرض دیتا ہے تو جو روپیہ اُسکی حاجت سے نالہ ہوتا ہے وہ دے دینا ہے اور قرضدار اپنی حاجت کے لیے قرض لیتا ہے اس لیے حاجتمند کی رعایت مناسب ہے اسی طرح بائع و مشتری کے تصفیہ میں مشتری کی رعایت زیادہ ملحوظ رہنی چاہیے کیونکہ بائع بیع سے بے غرض ہو کر اسکو فروخت کرتا ہے اور مشتری کو اُسکی حاجت ہو یا جس صورت میں کہ قرض دہندہ سے قرضدار کے پاس ہو تو اس صورت میں اسکی اعانت اسی طرح کرنا چاہیے کہ وہ قرض دے باز اُسے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنظر احاک ظالماً او مظلوماً یعنی مرد کو اپنے بھائی کی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم کسی نے عرض کیا کہ ظالم ہونے کی صورت میں اُسکی مدد کیسے کرنا چاہیے کہ اسکو ظالم سے منع کرنا ہی اُسکی مدد ہے چنانچہ یہ کہ جو شخص بیع کو چھینا چاہے تو اسکو منظور کرے اس لیے کہ چھینے کا وہی شخص بیع سے ناام ہو چھیننے کا اور اپنے

لاح ابی جبریل
اسی بندہ ضعیف
سج قاری و سلم
برداشت الی ہر روز
سج ابی جبریل
الی ہر روز
ابو جبریل
قاری و سلم
الی ہر روز
طرائی در اوسط
باختلاف الفاظ
برداشت الی ہر روز
سج ابی جبریل
الی ہر روز
سج ابی جبریل
الی ہر روز
سج ابی جبریل
الی ہر روز
سج ابی جبریل
الی ہر روز

حق میں اسکو ضرر نہ تھے گا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا و ما صفتة اقال اللہ عشر شہ یوم یقینہ یا اور لفظ ن سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ششم یہ کہ آدمی ہمارے تو فقر دن کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کرے کہ اگر انکو دترس نہ ہوگی تو اسنے مطالبہ نہ کر دیکھا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشو تھے یہاں دو بہان رہتی تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اس میں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جسوقت کوئی فقیر انکی دکان پر آیا اور غلہ یا میوہ کو اسکا دل راغب ہوا اور اسنے کہا کہ مثلاً تجکو اڑھائی سیر کی اسمین سے ضرورت ہو مگر میرے پاس دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لیجاؤ اور جب فقیر سے پاس ہو تب دام دے جانا اور کلام اس میں ہی لکھ دیتے اور سلف میں ایسے بزرگوں کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں لکھے اور نہ اسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یوں کہے جتنا تجکو درکار ہے لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دیدنا اور نہ یہ چیز تجکو ملال کر دی غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب مٹ گئے جو انہر اسوقت میں قائم ہو گوا وہ اس طریق کو زندہ کر گیا۔ اب بھلا تجارت مردوں کے حق میں ایک سوئی ہو کہ اس سے انکا دین اور تقویٰ آرمایا جاتا ہے اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا ہے جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

گو آدمی کے جامہ میں جو بند ہو دگا | ماتھے پر اسکے گھٹا ہوا ورساق برادر | ان باتوں سے فریب میں اسکے نہ آئو | جتنا کہ مال سے نہ کرو اسکا اعتبار | اور سلیکے کہا کرتے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمایہ کی شاگردین اور سفر میں اسکے رفیق مرح طوائف ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اس سے کراہی رہیں اور اچھا کہیں تو انکی نیک بختی میں کچھ شک نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو تجکو بچانا ہو وہ ایک شخص کو بلا لایا اسنے اسکی تعریف کی کہ اپنے اس سے سوال کیا کہ تو کیا اسکے قریب رہتا ہے کہ اسکو آتے جاتے دیکھتا ہو اس نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اسکے ساتھ رہا ہے کہ سفر میں کلام اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی روپیہ انرفی کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہوا کرتی ہے اسنے کہا کہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اسکو مسوہین کھڑا دیکھا ہے کہ قرآن کو آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر بھی شبنم کرتا ہو گا کبھی دبر اس نے عرض کیا کہ بیشک ہوں ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو جا اسکو تو نہیں پہچانتا اور اس گواہ سے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو تجکو پہچانتا ہو غرض کہ بچانے کی صورتیں یہی تین باتیں ہوا کرتی ہیں

فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لئے ہیں اور اسکی آخرت میں کارآمد ہیں ان میں اسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں بڑا کر معاد سے غافل ہو جاوے اور اپنی غمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گھٹی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گھٹی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے ان لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ غافل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھائے اور ترس کھانے کی صورت یہ ہے کہ اس مال بچاوے اور آدمی کا اس المال اسکا دین ہو جسکی تجارت کرتا ہے کسی بزرگ کا قول ہو کہ غافل کیسے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہے جس کی حاجت اسکو سب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بافضل ہو وہ یہ ہو کہ اسکے کو اسکا انجام بہتر ہو۔ اور

منہج مختصر دہم
معاذ اللہ سے اسکی
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا ہے کہ
اور آدمی کو اپنے دین کا خوف کرنا
۱۲ سالہ بالکرم دہم
جامہ بار و صوفیہ بلوچی
دائرہ نور کلامی از سر

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہو مگر تجھ کو اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت ہے تو شروع اسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ ہے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہو گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْسِكْ عَلَيْكَ كِتَابَ اللَّهِ وَأُولُو الْقُرْبَىٰ بِالْحَقِّ ۚ وَأُولُو الْقُرْبَىٰ هُمُ الْمَقْرُونُونَ ۚ اِس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مستحق ہونا کہ دنیا ضرور غم آخرت ہو اور حسانت اسی سے حاصل ہوتے ہیں آپ معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کیلئے دین کا خیال کھانا سات یا تو نکی غایت سے پورا ہوتا ہے اور اول ابتدا تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر ہو بلکہ حلال کی کمائی سے اپنے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین پر مدد لے اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے ہموار کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور حسان کے طریق کی پیروی کر دے گا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو گناہیں اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کر دے گا۔ جب اس طرح کے عقائد اور نیتیں دل میں رکھے گا تو طریق آخرت کا عدل ہو گا اگر اس صورت میں کچھ مال مجاہدے کا تو نفع ہو اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہو گا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا **دوہم** یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض کفایہ ادا کرنا ہوں کیونکہ اگر صنعتیں اور تجارت میں بالکل چھوڑ دی جائیں تو معاش کے کاغذ خالی جاتے ہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جائیں کہ سب کا انتظام سب کی معاونت سے ہو رہا ہے اور اس سے کہ ایک ایک فرقہ ایک ایک کام کا ذمہ دار ہے اگر سب کے سب ایک ہی صنعت کریں گے تو او صنعتیں چھوڑ جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف **اَلْخَلْقُ اَخْتِلَافُ اُمُورٍ** ترجمہ کو اسی بات پر عمل کیا ہے کہ اختلاف سے غرض جہاد اور صنعتوں اور حرفوں کے فائدہ کرتے ہیں پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں اور بعض ضروری نہیں کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی ان سے ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور دین میں ضروری ہو اور جو پیشہ کہ ظاہری زینت کے ہیں ان سے ہٹ کر مثلاً نقش و نگار کرنا اور سادہ کاری اور زرگری اور چونہ سے استرکاری وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو دینداروں کے لئے مکروہ سمجھا ہے اور لوگوں کی چیزیں اور آلات جنگ استعمال حرام ہیں لہذا بنانے سے اجتناب کرنا کرنا کسٹلم بن داخل ہے اور انھیں چیزوں میں یہ بھی ہے کہ شیشم کی قبا مردوں کے لیے سب سے یا سونا یا سونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لیے بنادے کہ یہ سب گناہ ہیں اور بے ضروری حرام ہے اور سب سے ہم ایسے زیور دینار زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں گزیر بورون پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے مقصود ہوئے تو حرام طہرے اور جنت تک ضرورت کے لیے لگائے بنانے کی نیت نہ ہوگی تب تک خالی مسجود ہے کہ ایسے زیور عورتوں کے پہننے کے واسطے تیار ہو جو دیندارانہ طور پر دین کی قسم میں دین وہ مبلغ زیور دین میں شامل نہ ہوئے غرض کہ زیور دین کا حکم نیت سے ہوتا ہے اگر مردوں کے لیے ہوں گے تو حرام اور سب سے لگاتار ہوں گے نہ ہوں گے ہونے سے مبلغ ہونگے اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غم کا پینا اور کفن کا پینا مکروہ ہے اس لیے کہ کفن فروش کو لوگوں کے مرنے کی ناکامی ہے اور غم فروش کو رخ کے گرانا ہونے کی اور قصائی کا پیشہ مکروہ ہے اس نظر سے کہ دل کی سختی کا موجب ہے اور پچھلے لگانا اور پانچا نہ لگانا مکروہ ہے اگر ان دونوں پیشوں میں نجاست کا اختلاط اکثر رہتا ہے اور یہی حال چڑھے چمانے کا ہو یا جو ایسا ہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین نے دلالی مکروہ فرمایا ہے اور قتادہ فرماتے دال کی تجارت مکروہ سمجھا ہے اور غالباً انکی وجہ یہ ہے کہ دلال بھڑوسے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ

دست آوردن بھول
 ایناصحہ دینا ہے ۱۲
 تاریخ عمری اسکا کھانا
 رکھنا جو کسی سند
 باب العلمین گزری ۱۳
 سے اصل میں کون
 زبان و ذوق شفیق سے
 کسمی موت اور
 تیرکون کسی خدمت کا
 ہرگزانی سے ہر کام
 انتظار رہتا جو سرا
 میرصدیق غفر عنہ

مباحہ کر سکی پر واکم کیا کرتا ہو اس کو غرض مال کی نکاسی سے ہوتی ہو اور ایک جہ سے ہو کہ اس پیشہ میں کام میں نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہو کبھی زیادہ
اور اجرت میں کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہو اور روپیہ کچھ اجرت قرار پاتی ہو عادات اسی طرح ہو رہی ہے
حالانکہ یہ ظلم ہے اجرت اس طرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت و دلال کے اعتبار سے ہو اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جاندار کے خرچہ کو کر دہ کہا ہے
اس منظر سے کہ مشتری کو حکم الہی بڑا معلوم ہوتا ہو یعنی جاندار کا خرچہ جو حکم خدا سے ہوتا ہو کچھ انہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ جاندار کو فروخت کے
اور بیجان کی چیز میں مول لے۔ اور منجملہ کر دہ چیزوں کے ہانی ہو اس لیے کہ اس میں سود کے دقائق سے بچاؤ خواہ ہو اور نیز ان چیزوں میں تین
صنعتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصد نہیں صرف رواج مقصدی ہو علاوہ اذین صرف کو لغت ایسی ہی صورت میں ہوتا ہو کہ جان
لیتا ہو کہ دوسرے شخص نقد کے دقائق سے واقف نہیں غرض کہ انھیں باتو کے لحاظ سے صرف گواہیت کا کر کے گواہ کا سلامت رہنا کم ہے
اور صرف وغیرہ کو ثابت روپیہ اور اثرفیان گلاڈالنی کر دہ ہیں ہاں اگر لگنے کفر سے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو مقصد نہیں
حضرت امام احمد رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام اس باب میں مانعت الگئی ہو اور میں بیعت سکے کو توڑنا
مکروہ جانتا ہوں اگر گلا نا ہی ہو تو چاہیے کہ سکے کو حق سونایا جائے خرید کر گلا دے اور کپڑے کی تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر
فرماتے ہیں کہ اگر کپڑے کی سوداگری میں تین ہون تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں اور مروی ہے کہ تھوڑی تجارت توں بہتر ہے
بہتر کپڑا ہو اور پیشہ میں سے اچھا موزہ کا سینا ہو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر حبشہ و اسے تجارت کرتے تو کپڑے کی کرتے اور اگر دوسرے
تجارت کرتے تو بیع صرف یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کے نیک بخند کے اکثر اعمال میں تین تھیں موزہ دوزی اور تجارت اور پلہ داری
اور کپڑا سینا اور جوتا پانا اور کپڑا دھونا اور آمیتگری اور صحت کا نسا اور شکی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عیدالو اب کا جب کہ جس کی کچھ نہیں
امام احمد رحمہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عمدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے باپ سے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا
پھر فرمایا کہ جب لکھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آور دہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کر و اور اجزا کی پشت پر کچھ دست لکھا کر و اور چار
پیشے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاہے تو دم دینے سے تم کٹنے والے چارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ
والو کا سبب عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خفاطہ سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلیونکے باطن نشانی سے
عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قوم نے عقل کو ڈھونڈنے جاتی تھیں ان کا گذر بولا ہو نہیں ہوا اور ان سے راستہ پوچھا
انہوں نے جو راستہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو بد عادی کہی اسی پیشہ میں سے برکت دور کر دیا اور ایسا کر کہ یہ فتنہ سرین اور لوگوں کی نظر
میں انکو چھپر کر پس لگی دعا قبول ہو گئی اور اس کا بر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کر دہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کفایہ
مثلاً مرد و عورت کا دینا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز کا دعوت وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر یا غلام بھی ہو اور یہی حال قرآن مجید میں ہے
اور علم شریع سکھانے کا ہو کہ یہ مثال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر ان پر اجرت لیجاوے گی تو دنیا
بدلے میں آخرت کا دیلا نا ہو گا جو اچھی بات نہیں سوچو یہ کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بازار کا مانع دنیا کی

[illegible]

مسجد میں جن کے حق میں خود فرماتا ہوتا ہے یوت اذن اللہ ان ترفع ویزکرمنا اسمہ سبحانہ فیما بالعدو والاصنام جلال لا یتبہم تجارۃ ولا یفزع عن ذکرہ لشد و اتام ہفتہ کو تیسرا
 اور کوہ قیون چاہیے کہ ان کے اول وقت کو بازار کے وقت ہونے تک اپنی آخرت کے لیے کرفہ یعنی اس وقت مسجد میں بیٹھ کر وظائف کا دورہ کرے حضرت
 عمر فرمایا کہ کوہ قیون کرتے تھے کہ کچھ شروع اپنی آخرت کے لیے کرو اور ان کے بعد کا وقت دنیا کیلئے رہنے دو اور سلف کے نیک بندے کا اول و آخر
 آخرت کے لیے رکھتے تھے اور بیچ کا وقت سوداگری کے لیے چنانچہ صبح کو ہر سیمہ اور نہاری اور سہران بکری کے لڑکے اور نہی بیچا کرتے تھے کیونکہ دکاندار تو
 جب تک مسجد میں رہا کرتے تھے اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ فرشتے جنت بندہ کا نامہ اعمال لیکر اوپر جاتے ہیں اور ان میں اہل اور آخر و زمین ذکر اللہ
 ان کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیچ کے وقت کی بڑائی ان دور فرماتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر ہوتے اور عصر کے وقت خلیفہ خدا ماری
 میں جمع ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہے حالانکہ اسکو بندہ کچھ حال معلوم ہو کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ عرض
 کرتے ہیں کہ ہم نے انکو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ان کے پاس گئے تو نماز پڑھتے پایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انکو بخشید یا پھر آدمی
 جس وقت دن کے درمیانی حصہ میں نماز عصر کی اذان سننے تو چاہیے کہ کسی کام کی رغبت نہ کرے اور اپنی جگہ سے مسجد کی طرف کو حرکت کرے اور جو کام کرنا ہو
 اسکو ترک کرے کیونکہ اگر تکبیر اولیٰ جماعت کی امام کے ساتھ اول وقت میں بیٹھ لی تو دنیا و مافیہا سے بھی اسکا تذکر نہ ہوگا تکبیر اولیٰ کے سامنے یہ سب اچھے ہیں
 اور اگر جماعت میں حاضر نہ ہوگا تو بعض علماء کے نزدیک گناہگار ٹھہرے گا اور اگر سلف کا دستور یہ تھا کہ اذان ہونے ہی مسجد کو دوڑتے تھے اور بازار میں صرف
 ترکون اور ان میں سے کچھ چڑھتے تھے اور انکو اوقات نمازین دکان کی حفاظت پر کچھ اجرت دیا کرتے تھے اسی سے انکی گذر چلی اور یہاں لا یتبہم تجارۃ والایح
 عن ذکر اللہ کی تفسیر میں یوں لیا ہے کہ یہ لوگ لوہا اور پوت بید ہننے والے تھے ایمان سے اگر کوئی اذان سنتا تو اگر تھوڑا چوڑے کے لیے اٹھتا ہے ہونا یا بار
 ببار ہننے کے لیے ہوتا تو ویسے ہی برون چوڑے اور سوراخ کے ہاتھ سے ڈال دیتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا چاروں طرف سے کہ اسی پر کفایت کرے بلکہ بازار میں
 ہر وقت اللہ پاک کی یاد کرے اور تھیل میں شیخ میں مشغول رہے پس بے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بازار میں غافلون کے درمیان بہت فضیلت رکھتی ہے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافلون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے بیچ میں جہاد کرنے والا ایسا مردوں کے بیچ میں زندہ
 شخص اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ جیسے سبز درخت سوکھی گھاس میں اور فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاوے اور کہے لا الہ الا اللہ وہ اللہ کے لئے
 لہ الملک ولہ الحجۃ بمرت دعویٰ لایوت بیدہ دائرہ ہو علی گشتی قدر اس کے لیے بیس لاکھ نیکوئی کا ثواب لکھے گا اور حضرت ابن عمر اور مالک بن عبد اللہ
 اور شہر بن واصل اور ان کے سوا دوسرے حضرات بازاروں میں صرف اسی ذکر کی فضیلت کے حامل کہنے کو تشریف لجا یا کرتے تھے اور حضرت حسن بصریؒ
 فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بازار میں قیامت کو ایسی روشنی سے آویگا جیسے چاند کی اور اسکی جنت آفتاب جیسی ہوگی اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے بازار میں
 مغفرت کی درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بازار کے شمار کے موافق مغفرت کرے گا اور حضرت عمرؓ جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے
 اللہم فی اعوذ بک من الفقر والفسوق وس شر ما عاظمت بہ الشوق الیہم فی اعوذ بک من یسیر فاجرۃ وفسقۃ فاسدۃ اور ابو جعفر قرطبی کہتے ہیں کہ ہم
 حضرت جعید بغدادی کی خدمت میں تھے کہ ذکر ایسے لوگوں کا ہوا جو مسجدوں میں بیٹھ کر صوفیوں کے مشابہ بنتے ہیں اور مسجد میں بیٹھنے کے حق کو ادا کرنے
 میں قصور ہیں اور بازار میں جانے والوں کو برا کہتے ہیں حضرت جعیدؒ نے من کرادشا و فرمایا کہ بازار واسے اکثر ایسے بھی ہیں کہ مسجد میں اگر بعض لوگ جو مسجد میں
 بیٹھتے ہیں انکا کان پر کوہ بانہر الدین اور انکی جگہ خود بیٹھا جائے میں انکا ایسے شخص کہ جانتا ہوں کہ بازار میں جانا ہو اور ہر ذرہ میں نیکوئی اور تین ہزار بار سبحان

ان کو دین میں کون سا
 حکم دیا انکو بلند کرنے کا
 اور دکان اسکا نام
 بیٹھنے کا یا دکان میں
 انکی زبان صبح اور شام
 وہ کہ نہیں غافل
 ہوتے سودا گریوں
 بیٹھنے میں اللہ کی
 یاد سے اور نماز کو
 دیکھتے اور زکوۃ
 دینے سے حال اچھی
 فارسی ذکر اللہ کی تفسیر
 بازار میں بیٹھنے والوں
 کو تشریف لجا یا کرتے
 تھے اور حضرت حسن
 بصریؒ فرماتے ہیں کہ
 اللہ کا ذکر کرنے والا
 بازار میں قیامت کو
 ایسی روشنی سے آویگا
 جیسے چاند کی اور اسکی
 جنت آفتاب جیسی ہوگی
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ
 سے بازار میں مغفرت کی
 درخواست کرے گا اللہ
 تعالیٰ اس کے لیے بازار
 کے شمار کے موافق
 مغفرت کرے گا اور
 حضرت عمرؓ جب بازار
 میں داخل ہوتے تو یہ
 دعا پڑھا کرتے

کہ ہم انبیاء کے گردہ کو حکم ہو کہ نہ کچھ دین بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں بدون نیک کام کے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیکوئی بات کا حکم فرمایا
ہو جس کا پیغمبر دیکھو حکم کیا ہو چنانچہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اکلوا من طیبات ما رزقناکم اور رسولوں کو لکھنا فرمایا یا ایہا الرسل اکلوا من الطیبات
و اعملوا الصالحات عذرا غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی اصل اور اصل کی اصل تک پوچھی اس سے زیادہ سوال نہیں فرمایا اس لیے کہ
اس سے زیادہ میں دقت ہو اور ہم غنیمت کی بات کہ اس سوال کا ناس جگہ واجب ہو کر آیا ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک چیز میں جو انکی خدمت میں آتی یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اس کا دریافت کرنا ضروری نہیں تاہم پریشان ضرور ہو
کہ جس سے معاملہ کرے اس کو دیکھ لے اگر وہ ظالم یا جور یا خائن یا سود خوار ہو تو اس سے معاملہ کرے اسی طرح اگر لشکر سی ہو خواہ ان کا کوئی مانتی
یا بدکار ہو تو اس سے بھی معاملہ کرے اس لیے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنے میں ظلم پر مدد کرنے والا ہو گا ایک بزرگ کا ذکر ہو کہ ان کو مسلمانوں کے
کسی مورچہ کی دیوار بنوانے کی خدمت ملی پھر ان کے دل میں اس نوکری سے کچھ تردد ہوا گو کہ یہ کام خبرات کا بلکہ اسلام کے فرائض میں سے تھا مگر چونکہ خبر میں
نے نوکری کا تھا تھا وہ ظالم تھا اس لیے ان کو تردد تھا چنانچہ انھوں نے سفیان ثوری سے اس کا حال دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد نہ ٹھہری
نہ بہت انھوں نے کہا کہ یہ دیوار تو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے بنتی ہو سفیان رحمہ فرمایا کہ درست ہو مگر میں اپنی خرابی تمھارے لیے یہ کہ تم یہ چاہو
کہ کسی طرح حاکم جتار ہے تو ہماری خواہ وصول ہو جاوے تو اپنے نفع کے لیے ایسے شخص کے باقی رہنے کو چاہو گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو اور حدیث
میں آچکا ہے کہ جو شخص ظالم کے بانی رہنے کی دعا مانگتا ہو اس کو یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی نافرمانی کیجاوے اور ایک حدیث میں
یہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرصہ ہوتا ہو جس وقت کوئی بدکار کی تعریف کرتا ہو اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہو کہ جس شخص نے بدکاری
تعریف کی اس نے اسلام کی تباہی برپا عانت کی۔ اور ایک بار سفیان ثوری رحمہ خلیفہ مدنی سے پاس گئے اور ان کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا سفیان
سے کہا کہ مجھ کو دوات دیدیجئے کہ لکھوں آپ نے فرمایا کہ اول مجھ کو بتاؤ کہ کیا چیز لکھو گے اگر وہ حق ہو گا تو میں دوات دوں گا اسی طرح کسی عالم نے ایک
عالم مجوس کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا سی مٹی لکھو کہ وہ خط پر مہر کر دوں انھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو خط دیدو کہ پڑھ دوں گا غرض کہ
پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا اصرار کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ اعانت ہو اس لیے دینداروں کو چاہئے کہ حتی الوسع ظالموں کے
معاملہ نہ کیا کریں حال یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہو کہ تاجر کو چاہئے کہ انہا زمان کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے
اور جن سے کرے وہ دوسرے فرق کی نسبت کہ کم ہوں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وہ زمانہ سچا تھا کہ اگر آدمی بازار میں جا کر پوچھتا کہ میں
کسی سے معاملہ کروں تو یہی جواب پاتا تھا کہ جس سے چاہئے معاملہ کرے پھر وہ وقت آیا کہ اس کو یوں کہنے لگے کہ جس سے چاہئے معاملہ کرے مگر فلاں اور فلاں
شخص سے مت کرنا پھر اور زمانہ آیا تو یوں کہنے لگے کہ کسی سے معاملہ مت کرنا مگر فلاں اور فلاں سے کرنا اور اب مجھ کو یہ خوف ہو کہ آئندہ کو یہ بات بھی
جاتی رہے اور جس بات سے وہ بزرگ ڈرا کرتے تھے وہ اب موجود ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون ہفتہ یہ کہ اپنے معاملہ کے سب حالات کو ہر ایک
اہل معاملہ کے ساتھ نظر آن رہے کہ اس کی باز پرس ہوگی قیامت کے روز اسی کا جواب سوجھ سکے کہ ہر بات اور ہر کام پر پوچھا جاویگا کہ کیوں کی
اور کس واسطے کیا چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کو سوداگر ہر شخص کے ساتھ ٹھہرا گیا جاویگا جن سے اس نے معاملہ کیا ہو گا اور جن سے آدمیوں سے داد و مستد
ہوئی ہوگی اُن سے ہی محاسبہ دینے پڑے گا۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوداگر کو مرے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے

۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پکا نہ ہو تو اس کے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کم اسکے پاس بھی مت بیٹھو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آیا کہ ان الدنیا خلائما جسابک وحرما غداک اور دوسرے لایوں نے قہر ہمتا عقاب بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سیال جے کچھ کھانا کسی ابدال کو دیا انھوں نے نہ کھایا کیلئے جس کا سبب پوچھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بحر حلال اور بحر حرام میں تھیں اور جو جسے ہمارے دل سے تھیں اور حالت یکساں تھی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر ہم میں نہ وہ غذا کھا دیں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ علم یقین ہو کہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اس سیال جے کما کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں اور ہر مہینہ میں تیس قرآن ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رکھ دی ہے تیرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو رکعتوں میں ہوں بہتر ہے اور انھوں نے راکو بھلی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو یحییٰ بن معین سے بہت الفت تھی اور مد توں تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد نے غنا کی کچی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ تو سیدوں آپ نے یہ حال سن کر ان سے ملاقات چھوڑ دی ہاں تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ہنستے ہو تم کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل تکبیر مقدم بیان فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہو کلوا من طیبات واعملوا صالِحاً۔ اور ایک روایت میں ہو کہ تورت میں مذکور ہو کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کمان سے ہو خدا تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اس کو روزہ کے کس روز سے سے اس میں داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے اور دار الخلافہ کے رٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی ہر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہرہ سے محفوظ رہیں اور ایک بار فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں دایب بن الدرد کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رحمہ نے فرمایا کہ خرما بکونہایت محبوب ہو مگر میں اس کو کھانا نہیں اس لیے کہ مکہ معظمہ کے خزانہ بیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ ابن مبارک نے افسوس کیا کہ اگر آپ ہر طرح کے دلائل کا لحاظ کر سکتے تو وہی کھانی دشوار ہو جاوے گی انھوں نے پوچھا کہ کما وجہ کما کہ اصل میںین اطراف وجوانب کی زمینوں میں مل گئی ہیں یہ سننے ہی وہیب رحمہ کو غش آگیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ وقت چھوڑ دیں جب وہیب رحمہ کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں کچھ بھوک کے وقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار انکی ماں دودھ لایا میں آپ نے پوچھا کہ یہ کمان کا ہو انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اسکے پاس کمان سے آئی اور دام کمان سے دیا انھوں نے بتا دیا وہب بن قیس کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کمان سے کر کے تھی انکی ماں غاموس ہو گئی آپ نے وہ دودھ نہ پیا اس لیے کہ وہ ایسی جگہ حرتی تھی جس میں کچھ حق مسلمانوں کا تھا انکی اور مشفقہ نے فرمایا کہ ابی اللہ تعالیٰ انکو بخش دے گا انھوں نے کہا کہ مجھے پوچھا نہیں معلوم ہوتا کہ انکی فراموشی کر کے انکی مغفرت کا خواہان ہوں یعنی پیسے سے انکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو میری طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو اسے مغفرت ہونا چاہتا ہوں۔ اور بشرطانی رہ بھی پرہیزگاروں میں سے تھے انکے کسی نے پوچھا کہ آپ کمان سے کھاتے ہیں فرمایا کہ ہاں سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور دبا جاوے وہ اس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز میرا ہاتھ دوسرے دن کی نسبت کم تھا میرا اور تیرے بھی اور دن سے چھوٹا ہو یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

ان دنوں حلال میں حرام اور حرام میں حلال کی شہادت بن کر اس کے کھانے سے بچنا اور اس کے کھانے سے بچنا

ویسکان حلال در علم قیام و رخصت و ذکر میں واضح ہو کہ حلال در حرام کی تفصیل فقہی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی طرح معین کرے کہ فتویٰ کی رو سے حلال ہو اور اس کے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھاوے تو اس کو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ تفریق سے کھاوے تو اس کے لیے حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑے گی چنانچہ اس کی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے وہاں ہم پہلا تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گیا یا اس جہت سے کہ اس کے مال کرنے میں کوئی غلط ہو گیا ہو۔

قسم اول یعنی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سور و غیرہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ میں طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور سیسے وغیرہ دوم نباتات موسم حیوانات معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانوں میں سے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ نہ ہر کے ہیں اگر بالفرض روٹی کا کھانا مضر ہو تو وہ بھی حرام ہوتی اور جیسے مٹی کے کھانے کی عادت پر گئی ہو وہ بھی ضروری کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز معدنیات میں سے شوربایا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو اس کے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں حرام ہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا تندرستی کو زائل کریں عقل کی دور کرنے والی جیسے ننگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کو زائل کرنے والی جیسے بیشم غیرہ زہریں اور تندرستی کی دور کرنے والی وہ دوائیں ہیں جن کا بے وقت استعمال کیا جاوے غرض کہ شراب اور نشہ کی چیزیں سوائے سب میں حرمت کی علت ضروری اور مسکرات میں یہ بات نہیں ان میں سے مطلقاً ہی حرام ہے نہ نشہ نہ فکریہ ان میں علت ایک تو ذاتی نجاست ہے اور دوسری صفتی یعنی ایسی تیزی ہے جو سر پر پیدا کرتی ہے اور زہر کی چیزوں میں سے اگر صفت مضر جاتی ہے تو وہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملانے سے تو وہ حرام نہ ہوگی۔ باقی لمبے حیوانات ان کی دواغ میں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اس کی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور ان کا مفصل بیان کیا کہ کشت طویل ہے خصوصاً اقسام بہرہ دار حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بطوری طرح ہو کہ شرعی طور پر فسخ ہوا ہو اور بچ کرنے والے اور اگر ذبح اور مقام ذبح کی شرط کھانا کھا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذباغ میں مذکور ہیں اور جو جانور شرعی طور پر ذبح ہوا ہو یا ماریا ہو تو وہ حرام ہے ان میں سے سوائے طیر ہی اور بھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انھیں کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کے بجائے ہیں جیسے سید اور گولا اور پیر اور سر کے کہ نشہ اخلار کرنا غیر ممکن ہے یا ان کے ان کو صلیبہ کر کے کھایا جاوے تو ان کا حکم کھلی اور گوبریے اور بچھو وغیرہ جانور کا جیون خلون رہا ان میں یعنی ان کی حرمت کی کوئی وجہ بظہر ہے طبی کے نہیں اگر اگر طبی نہ ہو تو وہ مکروہ نہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا کر دے کہ ان چیزوں سے کراہت نکرسے تو فائز کسی طبیعت پر نباتات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبائے کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکروہ ہو گا جیسے کوئی قھوک یا شک کو جمع کر کے پی لیوے تو مکروہ ہے حالانکہ کراہت نجاست کے سبب نہیں اس لیے کہ صیغہ ہی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ کھلی اگر کھانے میں گر جاوے تو اس کو غوطہ دید اور کھانا بضرقت گرم ہوتا ہے کہ کھلی گرنے ہی مر جاتی ہے اور اگر کوئی چوئی یا کھلی یا نڈی میں کباب کر یا ش پاش ہو جاوے تو اس کا گواہ یا ضرور نہیں اس لیے کہ مکروہ صرف اس کا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہے کہ نڈی کو ناپاک کر دے غرض کہ ان

رج نجاست سے ہے
ان کو مکروہ نہیں ہے

امور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہو اور سب سے ہم کہ اگر مردہ آدمی کوئی ٹکڑا یا بڑی میں بچا دے گا تو اسے
 تو سب کھانا حرام ہو جائیگا نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مردے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا نظیر کی وجہ سے
 حرام ہو نہ کر بہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کھلے کھائے ہوتے ہیں شرائط شرع کے جو بیعت سے ہونے سے بھلی نیکے سب خیر کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ
 خون اور غلیظ اور خونی چیزیں ان میں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا مطہر حرام ہو لیکن نجس عین یا تو حرام نہیں ہے عین یا سکرانہ بن نباتات
 میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتیں وہ نجس عین نہیں جیسے بھنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اس سے
 باز رکھنے کیلئے کیا گیا ہو کہ دسی چیزوں کی طرف لوگوں کو بکاول چیتا ہو اور جبکہ بچنے والی نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی حصہ ضرر یا
 خواہ کھانے یا پینے میں گر جاوے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جائیگا مگر اور کلام میں لانا حرام نہ ہو گا مثلاً ناپاک تیل کا جلانا یا کشتیوں میں ملنا یا بڑا
 وغیرہ پر لگانا درست ہو غرض کہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت پائی جانے سے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر نجس اب دوسری قسم کو معلوم
 کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی خلل واقع ہو اور اس کی بکشت و وسیع ہو اس طرح کہ مال کا لینا یا تو مالک مال کے اختیار سے ہو گا
 یا بدو اختیار کے دوم کی مثال اس میں ہو کہ بدون اختیار وار شے کے اسکی ملک میں آجاتا ہو اور اختیار سے مالک سے ہونا بھی و طرح ہو یا تو کسی مالک کے
 پاس سے اسکی ملک میں آیا یا بدو مالک کے جیسے کان کا لٹا اور جو مالک کے پاس سے آتا ہو وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضا مندی سے اور زبردستی کی
 صورت میں یا مالک مال کی غصت اس پر سے دور ہوگی جیسے غنیمت ہو خواہ لینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور وجب نفقات کے نہ دینے
 والوں سے احوال کرنا اور جو مال رضا مندی سے لیا جائے اس کے بھی رد و طرد میں باعوض میں لیا جاوے جیسے بیع اور کر اور اجرت ہو یا بدون عوض ہو
 جیسے ہبہ اور وصیت پس اس تقسیم سے چھ قسمیں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جبکہ کوئی مالک خود جیسے کان میں سے کچھ کھانا یا اضافہ زمین کو آباد کرنا
 کسی ملک میں یا شکار کرنا یا لکڑیاں لانا یا ندیوں میں سے پانی لے لینا گھاس کھولنا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا علاقہ
 نہ ہو پس جس صورت میں کسی کی ملک کی خصوصیت ان انہما میں نہ ہوگی تو لینے والا انکا مالک ہو جائیگا اور اسکی تفصیل زمین لاوارث گے آباد
 کرنے کے باب میں ہو اگر تہی ہو دوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے زمین کی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت جو لڑائی سے لے یا مال فنی
 جو بدو لڑائی کے کفار سے حاصل ہو یہ مال اس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں سے خمس نکال کر مستحقین عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں اور اسے
 کافروں سے اسکو نہ لیا ہو جو حرمت رکھتے ہیں مثلاً آدمی اور اس میں اور عمر و اسے اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور غریہ کے باب میں مذکور ہوتی ہے
 سوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے کہ حق واجب کو نہ ادا کریں اور بدو رضا مندی کے لیے جانے کے مستحق ہوں یہ مال
 بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقتدر واجب پر اکتفا کرے اور لینے والا
 قاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب الوقف اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہو اس لیے کہ ان میں سے کسی
 جوتی ہو کہ مستحق کو ان کے اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پس جبکہ یہ شرائط پوری ہوگی تو جو مال
 لیا جائیگا وہ حلال ہوگا۔ چہاں وہ مال جو معاوضہ کی صورت میں مالک کی رضا مندی سے لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال ہے کہ عوض کی
 دونوں چیزوں کی شرطیں اور عاقدین اور ایجاب و قبول کی شرط ملحوظ رہیں اور معتمد جو شرط مفسدہ شامع نے مقرر فرمادی ہیں ان سے خیر کیا جائے

تفسیر بیان حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حرام سب کیفیت ہو سکتا ہے بعض میں کجاست زیادہ ہو اور بعض میں کم اسی طرح حلال میں پاک و صاف ہو مگر بعض زیادہ ستھرے ہو اور بعض کم اسکی مثال ایسی کچھ کہ طیب کہتا ہو کہ سب مٹھایاں گرم ہیں مگر اسکے اندر یہ بھی کہتا ہو کہ بعض اول درجہ کی گڑہیں جیسے شکریہ اور بعض دوم درجہ کی جیسے گڑ اور بعض سوم درجہ کی جیسے دود شاب اور بعض چہارم درجہ کی جیسے شندہ اسی طرح حرام کی خبیثت کو جانو کہ بعض کی اول درجہ کی ہو اور بعض کی دوم و سوم و چہارم درجہ کی اور ایسا ہی کچھ حلال کی پائی کا حال ہو اور ہم اس جگہ طبعی اصطلاح کا اقتدار کر کے چار ہی درجے چٹنیا بیان کرتے ہیں گو حقیقت میں درجات کا حصہ ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ ایک درجہ سے لیکر دوسرے درجہ تک طبعی تفاوت ہو سکتا ہو مثلاً بعض شکریہ میں حرارت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم اسی طرح اور چیزوں کا حال ہو غرض کہ اعتبار مذکورہ بالا سے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں اول عادل مخصوص کا ورع ہو یہ اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہو تو فاسق ہو جاوے اور اسکا عادل ہونا جائز ہے اور موجب دخول نہ ہو اور گناہ کا کھلائے یہ ورع مسود وقت حاصل ہوتا ہو کہ جتنی باتوں کو فقہا حرام کہیں اُن سے اعتنا کرے دوسرے ورع صاحبین کا ہو یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں حسین حرمت کے شبہہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کے روئے اسکی حلت کا فتویٰ دے غرض کہ شبہہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہے ورع صاحبین کہتے ہیں اور یہ دوسرے درجے میں ہے تیسرا ورع متقیین کا وہ اس طرح ہو کہ کوئی چیز نہ تو فتویٰ کے روئے حرام ہو اور نہ اسکی حلت میں شبہہ ہو مگر اس سے یہ خوف ہو کہ انت حرام چیز کی طرف پہنچے یعنی جن چیزوں میں کچھ خوف نہیں انکو خوف کی چیز دیکھنے خاطر چھوڑ دینا اسی کو انصر متسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تلج اکید درجہ متقین حتی یترع الا باس بہ جانہ تا بہا جس چوتھا اربع صلیق کا ہو کہ نہ چیز میں کچھ خوف ہو اور نہ اس بات کا خوف کہ اس سے نوبت دوسری چیز خوف والی کی پہنچے گی مگر اسکو خاص ائمہ کے لیے لینے کی نوبت نہو یا اسکی عبادت پر

این کتاب از طرف
 نقشبندیه
 در این بنیاد
 از استاد
 این بنیاد
 بیرون
 در این بنیاد
 این بنیاد
 نقشبندیه
 باور علی

قوت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو یا جن اسباب سے کہ وہ حاصل ہوئی ان میں کسی طرح کی کہ اہت ہو تو ایسی چیز سے احتراز کرنا صلیقین کا ورع ہے
 پس یہ وجہ حلال کے بالا حال ہو سے اور جس حرام سے درجہ اول میں پہنچنے کا ہم نے ذکر کیا ہو یعنی جس کے پہنچنے سے عدالت بنی رہتی ہو اور فسق کا
 اطلاق نہیں ہوتا خباثت میں اس کے بھی کسی درجے ہو سکتے ہیں مثلاً جن چیزوں میں صرف وہ اور مستند سے بیع حرام ہو اگر انکو بدولت ایجا سے
 قبول زبانی کے تعاطی سے لیتا تو وہ حرام ہو گئی مگر ایسی حرام نہ ہو گئی جیسے کسی سے زبردستی چیز چھین لینی حرام ہو بلکہ چھینی ہوئی چیز کی حرمت
 زیادہ ہو کہ اس میں درجہ اول میں ہو کہ ایک تو جو راہ شریعت نے چیز کے حاصل کرنے کے لیے مقرر کی تھی اسکو چھوڑ دیا دوم غیر شخص کو ایذا دی اور
 تعاطی میں گواہی بات موجود ہو مگر دوسرے کو ایذا دینا نہیں پایا جاتا پھر طریق شرع کو ترک کرنا بھی تعاطی میں سہل ہے بہ نسبت دوسرے
 مال حاصل کرنے کے اور اس طرح کا فرق یوں معلوم ہوتا ہے کہ جن منوعات میں شریعت نے تشدد اور وعید اور تاکید زیادہ کی ہے انکو اختیار
 کرنا سخت گناہ ہے اور جن میں تشدد کم ہے انکو کم چنانچہ اسکا بیان باب التوبہ میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے فرق کے ذکر میں آدیا گیا اسی طرح اگر
 کوئی چیز کسی فقیر یا بیگناہ یا یتیم سے زبردستی لے لی جاوے تو وہ اس شے کی نسبت کرنا زیادہ غیبت ہوگی جو کسی قوی یا توانگر یا فاسق
 سے لے لی جاوے اس لیے کہ ایذا کے درجے بھی موافق حال ایذا رسیدہ شخص کے جدا جدا ہوتے ہیں پس خباثت کی تفصیل میں ان باتوں سے
 غافل نہ ہونا چاہیے اور ایک یہ نکتہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گناہگاروں کے مختلف درجے ہوتے تو دوزخ کے طبقے بھی جدا جدا نہ ہوتے
 اور نیز جب جہان چلے کہ خباثت شخص شریعت کے تشدد پر ہو تو پھر اسکو تین یا چار درجوں میں جھرن کرنا زبردستی ہے علاوہ انہی درجات حرام کا
 اختلاف خباثت میں وہاں خوب معلوم ہوتا ہے جہاں منوع چیزوں میں تعاضل نہیں ہوتا اور پھر بعض کو بعض پر ترجیح دیکھائی ہے مثلاً ایک شخص
 بھوک سے مضطرب ہو اور مال غیر اور شکار حرام مل سکتا ہو تو خواہ مخواہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا بڑھیکا چنانچہ اسکا بیان آگے آدیا گیا
 اس طرح کے چار درجوں کی مثالوں اور طریقہ کو معلوم کرنا چاہیے ورع کے اول درجے یعنی عادل شخصوں کے ورع کے باب میں توبہ جانا
 چاہیے کہ جو چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ بقصد نفسانیت حرام ہیں اور جو چیزیں حرام ہیں ان کے اور نہ کو رسوے انہیں داخل ہوں یعنی وجہ حلال کی
 شرط کو ملحوظ نہ رکھنے سے وہی طریق حرام کا ہو جاتا ہے پس اوپر ذکر وجہ حلال کی آمد کا ہو اس شخص کو حرام کی آمد کا بھی کہہ سکتے ہیں اگر فرار از
 حلت مرضی نہ رہے تو ایسی چیزیں حرام مطلق ہیں انکا ترک فاسق اور گناہگار ہو اور ہماری غرض حرام مطلق سے اسی طرح کے اشیاء ہیں انہیں
 کچھ حاجت مثالوں اور شواہد کی نہیں۔ اور دوسرے درجہ کے ورع کی مثالیں اور شہادت ہیں جن سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے چنانچہ
 شہادت کے باب میں اسکا ذکر آدیا گیا کیونکہ بعض شہادت سے بچنا واجب ہوتا ہے تو اس طرح کے شہادت حرام میں داخل ہیں اور بعض شہادوں
 سے بچنا مکروہ ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا دوسرے والوں کا ورع ہو سکی مثال یہ ہو کہ کوئی شخص شکار مارنے سے احتیاط کرے اس خوف سے کہ شاید
 یہ شکار کسی دمی سے چھوٹ کر نہ بھاگ آیا ہو تو دوسرے کی ملک کو قبضہ کرنا بڑھیکا تو اس طرح کی احتیاط دوسرے ہو اور بعض شہادت سے
 احتساب کرنا مستحب ہے واجب نہیں اور اسی طرح کے شہادے براس حدیث شریف کو محمول کیا جاتا ہے۔ ورع تائید بیعت الی کالا میری ایک اور ہم
 اسکو نہی تنزیہی پر محمول کرتے ہیں اور اسی طرح یہ ارشاد حضرت سے شد علیہ السلام کل ما اصبحت ورع کا اہمیت یعنی جس شکار پر تبرکے اور
 آئینہ کے سامنے درجاوے اسکو کھانا دے اور جو زخمی ہو کہ زخموں سے غائب ہو جائے اور پھر مردہ سے اسکو مت کھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گرنے یا

ان چیزوں میں جو حرام
 ہو گناہ میں آئے
 اور اختیار کرنا اسکو
 شہر میں ہونے والی
 دوزخ کا باعث
 اور جس میں عیب
 اس طرح کی حالت
 میں بوجہ بعض
 چیز کا بھولنا
 زینہ کا بھولنا
 غلط ہے عباس

اور کسی سبب سے مرگیا ہو تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک مختار یہی ہو کہ یہ سکا حرام نہیں بلکہ مکہ نہ کھانا و دم درجہ کا درع ہو اور ارشاد
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ عام یعنی درع مائیت اتر رہی ہو اسلئے کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس شکار میں سے کھا اگر مختار ہو
 سے غائب ہو جائے بشرطیکہ سوا اپنے تیر کے اور کوئی علامت اس میں نہ یاد دے اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدی بن
 حاتم کو سگ معلوم کیا کہ ان اکل فلا تأکل فانی اظاف ان یکن انما امسک علی نفسه بطور تنزیہی اور خوف کی وجہ سے کھا کیونکہ کلب
 خشنی کو یوں ارشاد فرمایا کہ کل منه فقال وان اکل قال وان اکل اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو شلبہ خشنی فقیر پیشہ ور تھے ان سے یہ سختیاد نہ ہو سکتی تھی
 اور عدی بن حاتم اسکو بناہ سکتے تھے۔ حضرت ابن سیرین کی نقل ہے کہ انھوں نے اپنے شریک کو چار ہزار درہم چھوڑ دیے تھے اسوجہ سے کہ انکے دل میں
 کچھ کھانا ہو گیا تھا باوجودیکہ علما کا اتفاق تھا کہ انہیں کچھ مضائقہ نہیں تو اس درجہ کی شامیں ہم شہادت کے وجہ سے بیان ذکر کرتے ہیں انہی
 کافی ہو کہ جو بات شہسہ کی ہو اور اس سے اتر کر واجب نہ ہو وہ مثال سجدہ کی ہو اور درجہ سوم متقیوں کے درع کا شاہد یہ قول آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا لا یکن العبد درجۃ متقین حتی یرع الا باس بہ بخاندہ تمامہ باس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو
 دسویں حصہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ ہمیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاویں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے قائل رہنے کی یہ
 صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر چیز میں بھی تقویٰ کرے یہاں تک کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں جہلم نہ ہوں تاکہ یہ
 چھوڑنا اس میں اور درخ کی آگ میں آڑ ہو جائے اور اسی لئے کسی بزرگ کے سو درہم ایک شخص پر کرتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو نافرمانی سے
 اور کل کے لینے سے درع کیا کہ ہمیں زیادہ نہ ہو جائیں اور بعض کابر تجارت کرتے تھے جب اپنا دام لیتے تو ایک تکی کم لیتے اور دوسرے کو دیتے
 اور تی زیادہ دیتے تاکہ یہ امر بالغ و درخ کی آگ کا ہو۔ اور اسی درجہ میں ان چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں
 ہر چند وہ فتویٰ کی رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب مفتوح ہو تو نوبت اور چیزوں کی طرف پہنچتی ہے اور نفس کا بل ہو کر درع کو چھوڑ دینا ہو چکا
 اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ علی بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک کراہی کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوانی
 مٹی لیکر اسکو خشک کر دوں پھر غصہ ہو چاکہ دیوار میری ملک نہیں میرے نفس نے کہا کہ دیواریں سے اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہو پس میں نے مٹی لیکر
 اپنا کام کیا جب میں سویا تو خواب میں لکھا کہ ایک شخص کھڑا یوں کتا ہے کہ میان صاحب کل کو حال معلوم ہوگا اس شخص کو کتا ہے کہ دیوار کی
 اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہے۔ اور شاید اسکے معنی یہ ہیں کہ قیامت میں اسکا درجہ کم ہو جائیگا یعنی درع متقین کا درجہ اسکو نہ ملے گا مگر غرض نہیں کہ
 اس فعل پر کوئی شرعے خدا بلے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بھرن سے شک کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یوں چھاپا معلوم
 ہوتا ہے کہ کوئی عورت اسکو تول دیتی تو اسکو مسلمانوں میں بانٹ دیتا ان کی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھ کو تو لانا خوب آتا ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر
 یہی فرمایا کہ اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرنا انکی بی بی نے پھر وہی کہا آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو جب تول چکے تو بلے
 تراز دے غبار کو اپنی گردن میں ملے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھ کو زیادہ فائدہ شک سے ہو چکے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز
 کے سامنے شک مسلمانوں کے لیے تل رہا تھا آپ نے اپنی ناک میں رکھ لی کہ خوشبو نہ آوے تو لوگوں نے یہ لہر آپ سے عبید جانا فرمایا کہ اسکا فائدہ تو
 صرف خوشبو ہی سے ہو میں کس طرح اور دن سے زیادہ متمتع ہوں اور ایام طفلی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھاروں میں سے ایک لکھا

یہ کہ کھا اس شکار
 سے بوشہ نے کہا
 کہ اگر وہ کتا کہ اپنے
 فرمایا کہ کتا کہ اپنے
 اسکی سند صحیح
 اور گزری ۱۲۷۵
 اس میں ہے کہ فتویٰ
 کے تمام مومنین سے
 یہ صورت الامت
 بخاری بروایت
 ابی ہریرہ رضی

حضرت صدیق نے دو طرح کو ذکر کیا اس خوف سے کہ کین قوت نہ پیدا کرے باوجودیکہ آپ نے ناو استگی میں پایا تھا اور اس کا نانا واجب نہ تھا لیکن سپٹ کا خالی ہونا خبیث مال سے صدیق کا ورع ہو اور اسی قبل سے ہوا احتیاط کرنی درزی کی کمائی سے جو مسجد میں بیٹھ کر سیتا ہو اگرچہ اس کا پیشہ حلال ہو مگر اس مسجد میں بیٹھ کر سیتا کر وہ ہو امام احمد کو کہہ کر وہ فرماتے ہیں اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ پیغمبر کے خوف سے اگر موت کا تنے والا کسی قبر میں بیٹھ جاوے تو اس کا کیا حکم ہو فرمایا کہ مقبرے صرف اسی لیے ہیں کہ کوئی آخرت کا کام کیا جاوے کیلئے ایسے شخص کا بیٹھنا مکروہ ہے۔ اور بعض کا بر کا غلام چراغ لیے لوگوں کے پاس سے جلایا جن کا مال مکروہ تھا آپ نے چراغ کو گل کر دیا۔ اور بعض بزرگ نے نورین مکروہ لکڑی کی چنگاری رہی ہوئی سے آگ نہیں جلائی۔ اور بعضوں نے بادشاہ کی مشعل کی روشنی میں اپنی جوتی کے تسمہ کو مضبوط کر کے اندھ سے حذر کیا۔ غرض کہ یہ باریکیاں ورع کی راہ آخرت کے چلنے والوں کے نزدیک ہیں اور تحقیق یہ ہیں کہ ورع میں ایک تو ابتداء ہے یعنی جس چیز کو فتویٰ حرام کے اس سے اجتناب کرنے کو تو عادت ہو کر ورع کہتے ہیں اور ایک اسکی انتہا ہے جو صدیق کو چکا ورع ہو یعنی جتنی چیزیں کہ خدا نے تعالیٰ کے واسطے مہون اور شہوت کے طور پر لی گئی ہوں یا مکروہ طور سے پہنچی ہوں یا ان کے سبب سے کوئی گناہ ہوئی ہو ان سبب سے اجتناب کرنا اور ان دونوں درجوں کے درمیان میں احتیاط کے بہت سے درجے ہیں تو جس قدر آدمی اپنے نفس پر احتیاط میں مبالغہ کرے گا اسی قدر قیامت کے دن ہلکا ہو گا اور بل صراط پر سے جلد گذرے گا اور بڑائی کے پلے کے جھکے سے دور رہے گا اور آخرت کے درجے اسی طرح مختلف ہوتے ہیں جس طرح ورع کے درجے دنیا میں ہونگے جیسے ظالموں کے حق میں دوزخ کے طبقات جدا گانہ ہونگے جتنا حرام اور خبیث مال میں ان کا تقاوت ہو گا جب اس تحقیق کو جان چکے تو آج تم کو اختیار ہے چاہے احتیاط بہت کر دیا تھوڑی اگر احتیاط کرو گے تو پلے پلے کر دے اور نہ کرو گے تو پلے پلے نہ کر دے رع بر سران بلاغ باشند ہیں۔

فصل شہوت میں اور ان کے پیدا ہونے کے مقامات

میں اور حلال اور حرام سے لگے جدا ہونے کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **الحلال بین و الحرام بین و بینا امور شہوات لا یغلبا** شیرین الناس فمن اتقى الشهوات فقد استبرأ وجنہ و من وقع فی الشهوات واقع الحرام کالمراعی حول الحلی و نکات ان ریح نیشہ اس حد میں جن شہوتوں کی نفس صریح ہو اور شکل میں سے درمیانی قسم ہو جس کو بہت لوگ نہیں جانتے یعنی شہوت اس لیے اس کا بیان کرنا اور اسکی حقیقت کا واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ جس چیز کو اکثر لوگ نہیں جانتے انکو اکثر لوگ جانتے ہیں پس ہم کہتے ہیں کہ حلال مطلق تو وہ چیز ہے جسکی عین ذات سے تحریم کی صفات ملحدہ ہوں اور ان کے اسباب میں ان ہیز و مکاذنہ میں حرمت باکراست کو دخل ہو اسکی مثال یہ ہو کہ بانی جسوقت بر سے بیہوش آدمی اسکو دینی زمین خواہ مباح زمین میں پکڑا ہو کر جمع کرے۔ اور حرام مفسدہ ہو جس میں کوئی صفت حرام کرنے والی ہو اسکے پلے جانے میں کچھ شکی جیسے تیزی سرور لالے والی شراب میں یا نجاست پیشاب میں یا یہ کہ وہ پھر کسی سبب قطعی منہ سے سے حال ہوئی ہو جیسے ظلم اور دھمکے وغیرہ چیزیں حال یہ دونوں طریقوں میں کچھ شہوت کو ان میں دخل نہیں اور انھیں دونوں طریقوں میں وہ بھی دخل ہیں حال تو معلوم ہے کہ مثلاً حلال میں مگر یہ بھی احتمال ہو کہ غیر کی ہوں لیکن اس قتال کے لیے کوئی سبب نہیں بغیر فرض و ہم کے جیسے شکار خشکی اور تری کا کہ حلال ہے مگر جو کوئی مثلاً ہرن پکڑے تو احتمال یہ بھی ہو کہ اس کو کسی نے پہلے پکڑا ہو اور اس سے چھوٹ گیا ہو اسی طرح پھلی اگر مائے تو احتمال ہے کہ کسی اور شخص نے پکڑی ہو اور اس سے پھل پھر بانی میں جاری ہو ہر چند اس طرح کا احتمال میخ کے بانی میں نہیں ہو سکتا مگر چونکہ اس قتال کا کوئی سبب نہیں اس لیے یہ شکار بھی حلال

اج حلال کھلا ہو اور حرام کھلا ہو اور ان دونوں کے بیچ میں ہر شے ہے جن کو جو کوئی نہیں جانتا اس بانی اور دوزخ کو صاف کر دیا ہو کوئی

شہوات میں زیادہ حرام ہیں جتنا ہوا جیسے شے کے کر کا چلنے والا کھانا

جس میں جاتی ہے

نجاری کسکے برکت

نہان بن شہوت

مطلق میں داخل ہو اور اس حال کو سوا سے سمجھنا چاہیے اور ہم اس سے قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس حال کی کوئی دلیل بخیر و شرع نہیں
 ہے جس سے صحت میں کمال کی کوئی دلیل قطعی ہو سکتی ہو۔ چنانچہ کمال میں باقی پڑتی ہے کوئی دلیل اسکی بخیر و شرع نہیں ہو سکتی اور دوسری
 طرح بھی ویسا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں البتہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ قطعاً کی دلائل نہ ہونے یقینی نہ ہونے کی دلائل کا نہ ہونا ایسا ہی ہو جیسا انکار نہ ہونا
 اسی لیے اسکو ہم اور سوا اس کہا جاوے گا اور اسی طرح یہ صورت ہو کہ کسی شخص نے دوسرے سے ٹکرائے اور مالک کہیں کو جلا گیا تو وہ مکان سے
 نکل جائے اور کہنے لگے کہ قتال ہو کر مالک مر گیا ہو اور اسکے وارثوں کا حق اس مکان سے متعلق ہو گیا ہو اس نظر سے میں نہیں رہتا ہوں تو یہ
 بھی دوسرا ہو کہ مالک کی موت پر کوئی سبب قطعی یا شکی نہیں پایا گیا اور شبہ ممنوع وہی ہو جو شک سے پیدا ہوا اور شک ہو سکتے
 ہیں کہ وہ عقائد ایک دوسرے کے خلاف دو سببوں جدا گانہ سے پیدا ہوں تو جس بات کا سبب ہی ہو گا اس کا اعتقاد دل میں کیسے جے گا کہ
 دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک نہجاً ہے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار قروہ
 تین کو اختیار کرے کیونکہ جو بھی کی اصل محدود ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے ظہر کی نماز دس برس پیشتر فلاں روز تین رکعتیں
 یا چار تو اسکو یقیناً یا دنیو کا کہ چار ہی پڑھی تھی اور جب یقین نہ ہو تو وہم اسکا بھی کرے گا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اس لیے کہ ہر شک
 کوئی سبب نہیں جس سے تین کو تو شک اعتقاد ہو۔ غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو خوب سمجھ لینا چاہیے وہ اشیا جن میں صرف ہم اور
 تجویز باقی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر
 ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہیں بلکہ ایک شخص کے ہاتھ میں اسے مورت کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ جدا جاوے
 اور شخص نہ کر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہو کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وہم سے اس چیز میں تصرف کر ڈالے تو ترکیب حرام
 محض کا ہو گا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں پس ایسی طرح کی اشیا کو شبہات میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہ کی چیزیں وہی ہیں جن کا حال
 ہم پیشتر سے جو جاوے لیکن دو اعتقاد دو سببوں سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شک کہیں گے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ شبہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دو حال برابر ہونے یا ایک غالب ہو گا اگر دونوں
 برابر ہونے تو جو امر پہلے سے معلوم ہو گا وہی رہے گا شک سے کوئی دوسرا حکم نہ کیا جاوے گا اور یہ دینی حکم سابق کو دیکھ کر حال پر ویسا ہی حکم رکھنا
 استصحاب کہلاتا ہے اور اگر کوئی قتال غالب ہو گا اور اسکا غلبہ بھی دلائل معتبر سے ہو اسکا تو غالب پر حکم کیا جاوے گا اور یہ بات بدون مثالوں اور دلائل کے
 واضح نہ ہوگی اس لیے ہم اسکو چار قسموں میں منقسم کرتے ہیں پہلی قسم یہ کہ حلال ہونا یا بشرط معلوم نہ ہو جس وجہ سے کہ چیز حلال ہوتی ہے میں شک پڑ گیا
 تو ایسے شبہ سے احتراز کرنا واجب ہو اور اگر حرمت کرنی حرام ہو مثلاً ایک شخص نے شکار کیے تھے مارا اور دہن فی ہو کر پانی میں گر دیا اور کو مردہ ملا اور یہ
 نہیں معلوم کہ وہ بکر یا بظہم سے مراد تو یہ حرام ہو گا اس لیے کہ اصل میں حرام تھا نیز ایک خاص طرح مرنے کے اور اس طریق میں میں شک پڑ گیا تو یقینی بات
 شک سے نہ چھوڑی جاوے گی جیسے طہارتوں اور نجاستوں اور نماز کی رکعات وغیرہ میں یہی صورت کرتے ہیں اور ارشاد اکھبر صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حدیث بن حاتم کو اسی صورت پر محمول کیا جاوے گا یعنی اس شکار کو مست کھا شاید اسکو تیرے سے سوا اور کسی نے قتل کیا ہو اور اسی قسم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی چیز لائی اور اس کا حال آپ پر مشتبہ ہوا کہ یہ صدقہ ہو یا ہدیہ تو اسکو دریافت فرماتے یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کونسا ہو اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتے کے آپ کے ازدواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک خرما یا پانچ اور کھایا پس خوف ہوا کہ کیا یہ صدقہ کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اسکو کھالیا اور خوف کیا اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو جو کسی صحابی سے مروی ہے کہ ہم ایک فریق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے یہو کہ ایک لنگی اور ایک منزل میں آئے جس میں گدہ بن بست تھیں ہم نے انکو فرج کر کے ہندوؤں میں بڑھا دیا وہ پائے ہی تھیں کہ اسے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسکینی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوں کی ہوں ہم نے ہانڈیوں کو اندھا دیا پھر بعد کو خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم نے کسی مخلوق کو ایسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اسکی نسل ہی ہو اور اولاد کا پکارنا اسوجہ سے تھا کہ اصل میں حلال تھی مگر فرج ہوئے میں شک تھا دوسری قسم یہ ہے کہ چیز پیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جادے تو میں اصل حلت ہی کا حکم دینگا اسکی مثال یہ ہے کہ دو شخصوں نے دوسرے سے نکاح کیا اور ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا کہ ایک نے کہا کہ اگر یہ کوا ہو تو اسکی بی بی بطلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر کوا تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پرندہ کا حال نہ کھلا کہ کوا تھا یا نہیں تو کسی عورت کی حرمت کا حکم نہ لگے گا اور نہ ان مردوں کو اسے اجتناب کرنا واجب ہوگا بلکہ دس کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دیدنا مناسب ہوگا نا کہ اور اشوبہ کو حلال ہو جاوے اور کچھوں نے اس مسئلہ میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اس مسئلہ میں کہ دو شخصوں نے متنازع کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہے اس نے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو پر تین طلاق اور یہ معلوم ہونا مشکل ہے اگر زیادہ حاسد کون ہو شعبی کہنے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شعبی اور کچھوں کی غرض اجتناب سے وہی ہے کہ دس کے رو سے احتراز چاہیے تب تو درست ہو اور اگر غرض یہ ہے کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارات اور نجاسات اور بیہوشی اور نمازوں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی دیا ہی ہو یہاں بھی حکم ہوگا اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ میں اور طہارات کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ مناسبت کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ حکم نبیوں نے مناسبت بھی لازم آجاتا ہو مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک پڑ جاوے تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علی الاطلاق پس پینا کیسے ناجائز ہو جائیگا وہ بھی درست ہوگا اور جب پینا درست ہو تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا ہاں بیان ایک اور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں تو انوقت بون جواب ہو سکتا تھا کہ اصل یہی ہے کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ پرندہ کی نظیر پر منطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یاد نہ رہے کہ کونسا ہے تو اب انہیں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اجہتا ہو اور اسکا کھل نہ کرے اس لیے کہ انہیں طہارت ایک کی یقینی ہے اور نجاست دوسری کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہوگا مگر یہ کہ ایک یقین کو اسکا کھل سے ترجیح دیکھا دے ہی معاملہ مسئلہ پرندہ میں ہے کہ ایک بی بی بطلاق یقینی پڑ گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کونسی پر پڑی تو چاہیے تھا کہ اجہتا دے اسکا ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی

ابن ہمام نے یہ روایت
لی ہے کہ اگر کوا ہو تو
اسکی بی بی بطلاق
ہو دوسرے نے کہا کہ
اگر کوا تو اسکی
زوجہ کو طلاق ہو
اور اس پرندہ کا
حال نہ کھلا کہ
کوا تھا یا نہیں
تو کسی عورت کی
حرمت کا حکم نہ
لگے گا اور نہ ان
مردوں کو اسے
اجتناب کرنا واجب
ہوگا بلکہ دس کی
رو سے احتراز
کرنا اور دونوں
کو طلاق دیدنا
مناسب ہوگا نا کہ
اور اشوبہ کو
حلال ہو جاوے
اور کچھوں نے
اس مسئلہ میں
اجتناب کرنے کا
حکم فرمایا ہے
اور اس مسئلہ
میں کہ دو
شخصوں نے
متنازع کیا
اور ایک نے
دوسرے سے
کہا کہ تو
حاسد ہے اس
نے جواب دیا
کہ ہم میں
سے جو زیادہ
حاسد ہو اس
کی جو رو پر
تین طلاق
اور یہ معلوم
ہونا مشکل
ہے اگر زیادہ
حاسد کون
ہو شعبی
کہنے فرمایا
کہ دونوں کو
اپنی بی بی
سے اجتناب
چاہیے تو اگر
شعبی اور
کچھوں کی
غرض
اجتناب سے
وہی ہے کہ
دس کے رو سے
احتراز
چاہیے تب
تو درست
ہو اور اگر
غرض یہ ہے
کہ حرمت
ثابت ہو
گئی تو
حرمت کی
کوئی وجہ
ثابت
نہیں کیونکہ
طہارات
اور نجاسات
اور بیہوشی
اور نمازوں
میں ثابت
ہو کہ شک
سے یقین کا
ترک کرنا
واجب
نہیں تو
یہ معاملہ
بھی دیا
ہی ہو یہاں
بھی حکم
ہوگا اب
اگر یہ
کہو کہ
اس
مسئلہ
میں
اور
طہارات
کے
مسئلہ
میں
مناسبت
کیا
ہو جو
اسکا
اور
اسکا
ایک
حکم
کہتے
ہو تو
اسکا
جواب
یہ
ہے
کہ
مناسبت
کی
ضرورت
نہیں
ہے
میں
نے
یہ
حکم
نبیوں
نے
مناسبت
بھی
لازم
آجاتا
ہو
مثلاً
جس
صورت
میں
کہ
آدمی
کو
پانی
کے
پاک
ہونے
کا
یقین
ہو
پھر
اسکو
اسکی
نجاست
میں
شک
پڑ
جاوے
تو
اس
صورت
میں
اس
پانی
سے
اسکو
وضو
کرنا
جائز
ہو
علی
الاطلاق
پس
پینا
کیسے
ناجائز
ہو
جائے
گا
وہ
بھی
درست
ہوگا
اور
جب
پینا
درست
ہو
تو
ثابت
ہوگا
کہ
یقین
شک
سے
نہیں
دور
ہوتا
ہاں
بیان
ایک
اور
نکتہ
ہے
وہ
یہ
ہے
کہ
پانی
کی
نظیر
جب
درست
ہوتی
کہ
آدمی
اس
بات
میں
شک
کرتا
کہ
میں
نے
اپنی
بیوی
کو
طلاق
دی
ہے
یا
نہیں
تو
انوقت
بون
جواب
ہو
سکتا
تھا
کہ
اصل
یہی
ہے
کہ
طلاق
نہیں
دی
مگر
مسئلہ
پرندہ
کی
نظیر
پر
منطبق
نہیں
ہوتی
کہ
یقین
شک
سے
نہیں
جاتا
بلکہ
اسکی
نظیر
یہ
ہو
سکتی
ہے
کہ
دو
برتنوں
میں
سے
ایک
یقینی
نجس
ہو
اور
یاد
نہ
رہے
کہ
کونسا
ہے
تو
اب
انہیں
سے
کسی
کا
استعمال
درست
نہیں
جب
تک
اجہتا
ہو
اور
اسکا
کھل
نہ
کرے
اس
لیے
کہ
انہیں
طہارت
ایک
کی
یقینی
ہے
اور
نجاست
دوسری
کی
بھی
یقینی
تو
دونوں
یقینوں
کے
مقابل
ہونے
سے
استعمال
درست
نہ
ہوگا
مگر
یہ
کہ
ایک
یقین
کو
اسکا
کھل
سے
ترجیح
دیکھا
دے
ہی
معاملہ
مسئلہ
پرندہ
میں
ہے
کہ
ایک
بی
بی
بطلاق
یقینی
پڑ
گئی
اور
یہ
معلوم
نہیں
کہ
کونسی
پر
پڑی
تو
چاہیے
تھا
کہ
اجہتا
دے
اسکا
ہی
حلال
رہتی
دوسری
حرام
ہو
جاتی

علاجی ہونے کا حکم کو ان کے کئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو مست کھا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں اس نے اپنے ہی لئے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیلئے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو ممانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ بدوئی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہانہ کہ یہ ارشیتہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوئی یا حرمت پر غرض کہ یہ شک اس طرح کا نہ ہو گا جتنا نا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا یا خیر سے اسلئے علیہ السلام کا منع فرمانا شروع پر اور نہ ہی ترمیمی پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی قی وارد ہو گیا ہے شکار میں سے کھانے کو چھ سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیر کے سوا کوئی اور نشان نہ رہے اور یہ نہ دایت ہی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہو یعنی اگر دوسرا نشان پادیکا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پائے گا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جائیگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہ مقتضی ہے یہ جو کما تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اسکی موت حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا مفسر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو بان دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غالب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب ہو تب بھی مقتضی کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خلد کے بیجاں سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے انہی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلک میں گھسے بچاؤ کی صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شہرہ کی صورت میں ماحظ ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قسط نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے بیٹھ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ وہ اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر ہوا ہو اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مر جائے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر ترجیحی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوس میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کئے نے اپنے لئے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ان میں سے مختار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہے اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرے یا ہو اور بعد کو

ن. کادی و سلم بر وقت
عدلی بن حاتم مالک
ن. کادی و سلم بر وقت
عدلی بن حاتم مالک

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا ہو نہ مالک کیلئے تو بانی و نون سیدوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا ایسے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہے گی اور ننگ سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موکل کیلئے بھی اور خرچ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا نہیں ہر طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم بیکہ حلت معلوم ہوا اور کوئی وجہ شرعی حرمیت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ درجہ کا دے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ سے غلبہ ظن ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اس کا حکم باقی نہ رہے گا اس کی مثال یہ کہ دو تینوں میں سے ایک کی نجاست اجتہاد سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کر کے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کر سیکے حرمت کا موجب ہو گا یا یہ کہ یون کہہ کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا تھک کر قتل کرے اور اسکے مارنے میں نہاد ہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعد مژدہ ملا تو اس شخص کی بی بی اب پر ملام ہو جائیگی ایسے کھانا ہرگز نہ کھائے صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے سراج فردی ہو کر اگر کوئی شخص شیشہ پانی میں رنگ بدلا دیا تو اسے اور ہونکتا ہو کر زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے پتھر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی نے کوئی مٹی یا شیشہ کرتے دیکھے پھر متغیر یا دے اور اب احتمال ہو کہ شیشہ سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اس کا احتمال درست نہیں کیونکہ شیشہ یا پتھر غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال جو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں خبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص کو موجود ہو اور جو غلبہ ظن ہر طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مختلف ہو کر اصل حلت ہر طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شکر کن اور دائم الخمر آدمی کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبردن میں نماز پڑھنے کے باب میں اور شکر کن کی کھچڑی کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جب قدر سے جتر زد شواہ ہے اس سے زائد کجاوے اس کا قول مختلف ہے اور اس مسئلہ کا نام نجاست شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن امام الخمر اور شکر کن کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دو فرق ہیں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا زیادہ یہ ہو کہ اعتبار اصل کا ہو اور غلبہ ظن امر بجز کی ذات سے متعلق نہوگی تو اس مسئلہ کے دو فرق کی وجہ سے ہو گی اور فرق یہ ہو گا کہ اس کا بیان اور دلیل شہد کے متعلق ہے دوسرے مقام میں مذکور ہے کہ جب کو شہد غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا ہے کہ اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا گمان غالب ہو اور اس امر کا حکم معلوم ہو گیا ہے میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کی وجہ سے حلت سے متعلق ہو جو میری ذات میں پانی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہوگا وہ اور ہو اور ان چاروں مسئلوں میں جیسے ذکر ہم نے

عدلی بن حاتم کو کئے گئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھا دے تو مست کھا کہ مجھے یہ خوف ہو کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غائب یہی ہو کہ کتنا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیسے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو عافیت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ بدوئی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی ہوتے کا باعث ہوا اور جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہانہ شک کہ بہ اشتنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا نہ ہو گا جسکا مزنا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا درع پر اور نبی تنزیہی پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ ایسے شکار میں سے کھلے گوشت سے غائب ہو جائے بشرطیکہ اپنے شکار کو کوئی اور نشان نہ رہے کہ نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پاویگا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پاویگا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جاویگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہیں متعرض نہ ہو جو کما تھا کہ یقینی تحقیق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا مؤخر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو یا دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جائے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسکے زخمی کئے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب نہ ہو تب بھی متعرض کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اٹھکی موت اسکی باطن کی کسی خلد کے بہجان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا اس زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے ایسی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلاک ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص ظہر کی صورت میں ہا قلم ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قلم نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے بیٹھ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ دم اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر رہا ہو یا اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مر رہا ہو یا مکمل پہلے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لجائی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاویگا تو وہ وہم اور وسوسہ میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کئے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ان میں سے غماز قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور کھیل کے ہے اگر وہ دھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتنا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد

نکاحی و مسلم و زینت
عدلی بن حاتم مالک
بخاری و مسلم و ترمذی
عدلی بن حاتم

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا ہو نہ مالک کیلئے تو بانی و نون سیدوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا کیلئے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت مطلقہ تو وہی قائم رہے گی اور شکار سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو دیکھ لیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو مول کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور مول کیلئے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا میں اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ دور کجاوے گی اور حرمت کا حکم دیا جاوے گا کیونکہ ہمارے معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وجہ سے ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اس کا حکم باقی نہ رہے گا اس کی مثال یہ ہے کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست ہتھما دے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کرے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اسکے مارنے میں تہنا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر کو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعد مرنے ملا تو اس شخص کی بی بی اب پر حرام ہو جاوے گی کیلئے کہ ظاہر ہی ہے کہ مقتول صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور امانت شافی رہے نہ تفریح فرمادی ہو کہ اگر کوئی شخص چٹپون میں پانی رنگ بدلا ہو یا دوسے اور ہونٹا ہو کہ زیادہ دنوں کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے متغیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی نے بی بی کو پیشاب کرتے دیکھے پھر متغیر یا دوسے اور اب احتمال ہو کہ پیشاب سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ظہر نے سے تو اس صورت میں اس کا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کی نجاست غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو امین یا م شافی رہے کہ لاول مختلفہ ہو کہ اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ مشرکوں اور دائم الجحیم آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور مشرکوں کی کھڑکے سے وضو کرنا پڑھنے میں بشرطیکہ جہد سے جہت از دشوار ہے اس سے زیادہ گناہ ہے ان کا قول مختلف ہو اور اس مسئلہ کا نام صحابہ شافی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن الجحیم اور مشرکوں کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہے ہی اور اگر دونوں میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا ہو وہ یہ ہے کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہوگی اور قریب ہوگا اس کا بیان اور دلیل شہد کے مٹنے کی دوسرے مقام میں مذکور کریں گے جبکہ شہد غلط کہنے میں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا جس کے اندر حرمت کی وجہ طاری ہوئے کاشک یا گمان غائب ہو اور اگرچہ حکم معلوم ہو گیا نہیں حلت کی وجہ طاری ہوئے کاشک یا ظن ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پانی کجاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں شکوک میں جن چیزوں کو ہم نے

حلال کہتے وہ اول درجہ کی حلال ہیں احتیاط یہی ہو کہ ان سے اجتناب کیا جاوے اور جو کوئی اپنے اقدام کر لیا وہ مقتون اور صاحبون سے نہ ہوگا بلکہ حاد و لوہے پر ہونے پر تصور ہوگا یعنی شرع کے فتویٰ کے بموجب بدکار اور گناہگار اور مستوجب نکرانہ ظہر لگانا جن باتوں کو ہم و سواس کے مرتبہ میں شامل کر چکے ہیں ان سے احتراز کرنا درعین ہرگز داخل نہیں چنانچہ پہلے بھی ہم کہ چکے ہیں

دوسرا مقام منہبہ کے پیدا ہونے کا خلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں لمبا دین اور تمیز نہ ہے اور اگر مشتبہ ہو جائے اب خلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور معدود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دو نوع ہیں ایک یہ کہ اختلاط تشریح کے ساتھ ہو کہ حلال و حرام کی افرا د کی طرف اشارہ جدا گانہ نہ کر سکیں جسے ہم نے دانی چیزیں آپس میں مل جاویں یا اختلاط ابہام کے ساتھ ہو مگر افراط کی طرف جدا گانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے علاموں اور مکانوں اور گھوڑوں وغیرہ کا مل جانا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مختلط ہوئی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے سباب یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو اس قسم سے اسکی بہت سی قسمیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور میں لمبا دے مثلاً ایک مردار بکری بیچ کی ہوئی ایک یا دس اگر بیویوں میں لمبا دے یا ایک عورت دو دھ کی بہن دس عورتوں میں لمبا دے یا دو بہنوں میں سے ایک سے ساتھ نکاح کیا پھر بہن ہو گیا کہ کسی کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے مشتبہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ علامتوں اور جہاد کو اس میں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط عد محصور میں ہوا ہے تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور انہیں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہوتا ہے چنانچہ اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کر پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جاوے جیسے دو بیویوں میں سے ایک سے طلاق پڑنی مسئلہ پرند میں گذری یا اس طرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دو دھ کی بہن جنہی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جاوے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہے گا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کبھی مشکل ہوتی ہو مثلاً دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق میں کہ بموجب بیان گذشتہ استصحاب ہو سکتا ہو لیکن ہم نے مسئلہ پرند میں جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے پڑا ہو اور یہ سے استصحاب ضعیف ہے اور نظر شریعت میں خطر کی جانب غابت ہوتی ہو سبب سے ترجیح حرمت کو رہتی ہو اور یہ صورت اسی وقت ہو کہ حلال محصور حرام محصور میں مختلط ہو اور جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہو اور حرام محصور تو ظاہر ہے کہ اجتناب بطریق اولیٰ ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دو دھ کی شریک یا دس عورتوں میں دو دھ کی شریک کسی شریک کی عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو اس صورت میں سارے شریک کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کے لازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ جس سے چاہے نکاح کرے اور اس قسم میں علت یہ ٹھہرائی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آدیکہ کہ اگر ایک دو دھ کی شریک دس جنہی عورتوں میں مختلط ہو جاوے تو نکاح درست ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسکا کوئی تمنا کل نہیں بلکہ حلت کثرت اور حاجت دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دو دھ کا شریک یا دو کوئی محرم یا سہیل کے رشتہ سے یا کوئی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب نکاح بالکل بند کر دیا جاوے اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ مال دنیا میں قحط حرام ملا ہوا ہو تو اس پر ضرر نہیں کہ خریدنا اور کھانا چھوڑے کیونکہ اس میں قحط اور حرج ہو حالانکہ اس میں حرج نہیں ہو اور اس امر کی دلیل ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم

جیسے شراب کا پینا بالکل نے ترک نہیں کیا تھا اور علیٰ ہذا القیاس درگنا ہونے تک بھی کچھ کچھ ہوتے ہی تھے چنانچہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے شراب پیجی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ خدا کے تعالیٰ لعنت کرے فلاں پر کہ اس نے اول شراب پیجی تھی مگر اب اس سے منع کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی حرمت سے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا پینا اور منہ حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص دوزخ میں اس عبا کو گھسیٹتا ہے جس کو براہ حیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مال گیا اسکے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اس میں ایک سرہرہ ہونے کے بعد من سے کہ دو درہم کا بھی نہ تھا خیانت کا نکلا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ظالم حاکم کو بھاگتا ہوا دیکھا مگر بازار کی خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی لوٹ کی نہ ہو حالانکہ بن دن تک یہ زید کے لشکر کے مدینہ پہنچے ہوئے تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں انگشت نہ تھا لیکن اکثر و کثرت میں بھی تھا کہ باوجود کثرت مال لوٹ کے ظالموں کے عہد میں اس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاف کو انہیں نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات لازم کرے جس کو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی تو وہ شخص بھی اور دلوں میں اور اگر ان جیسی باتوں میں ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بات کی جاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی سند مولے اجماع اکابر کے نہیں انہیں بھی انہما خلاف درست ہو سکتا ہے یہ مسئلہ کہ فاد میں ان کے جو حرمت میں یا یہ کہ پوئیشل بیٹے کے ہو اور پورے کے مال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود چھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا ہے پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل در حال ہے اسی طرح ان سے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے اور قیاس اس طرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات مسدود ہو جائیں اور عالم خراب ہو جاوے اس لئے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے ملحوظ رکھنے میں تساہل کرتے ہیں اور آخر کو نوبت اختلاف کی اسی کے باعث سے پہنچی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسمار کے کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے شریعت میں کہ کہیں یہ جائز ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ خدا کے تعالیٰ نے منع کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر محصور اختلاف کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہی درع اور تنزیہ پر محمول ہو یا یوں کہیں گے کہ سوسمار کی شکل عجیب ہوتی ہے غالباً اس سے ایسا ہی معلوم جاتا ہے کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیز میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عہد مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حلت کے ہونے کا مضائقہ نہ تھا مگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شریعت کے ملحوظ نہ رکھنے کے باعث سے سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور اس میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اس کو حرام کہو گے یا حلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اس کا لینا درع میں داخل ہے اور اس قسم کا درع اس درع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام کہ ہونے کی صورت میں ہوا وہ ٹھیک جواب اس کا اس طرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا غصہ ہے کہ اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہاء کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیا ہے بن وہ اکثر ہے اور کیا اب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں ان کے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں حالانکہ دائرہ میں ثبوت کی تین قسمیں ہیں ایک تلبیل جس کو ناد رکھتے ہیں دوم کثیر سوم اکثر۔ اب انکی مثالیں معلوم کرنی چاہیں کہ خدشی خلق میں نادر ہے اور اس کی نسبت

ابن ہمامی بروایت
عبد اللہ بن عمر و ۱۲
ابن ابی ذر و ۱۳
ابن ماجہ بروایت
نیز بن خالد ج ۱۱
+++++

اگر مریض کو دیکھو تو کثیر ہو گئے اور ایسے ہی مسافر بھی تھے کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استیفاء عذر ہی ظاہر ہو کہ مرض نہ تو نادر ہو اور نہ اکثر ہو بلکہ کثیر ہو اور فقیر سہل گدے تھے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہو اس سے انکی مراد یہ ہوتی ہو کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہو گا کیونکہ اکثر تو تنہا درست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استیفاء والی اور غنی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام کثیر ہو بطل ہو اس لیے کہ حرمت کی وجہ یا ظالمین اور سپاہیوں کی کثرت کو کہے گا یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ملکوں کی کثرت کو جو شروع اسلام سے کج تک ان موجود مالوں کی اہلوں پر بلجی رہی ہیں پہلی وجہ بطل ہو اس لیے کہ ظلم کثیر ہو ہے اکثر نامکن ہو کیونکہ ظالم غالباً سیاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدولت بادشاہت سے ظلم ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کر دو تو دسواں حصہ بھی نہ ہو گئے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو اسکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہوں گے اور غالباً ایک ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام شہر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد نمایاں لگتی ہے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جاویں کیونکہ ادنیٰ یہ ہو کہ حریت کی افراد میں سے ایک سلطان دس خدمتگار رکھے حالانکہ بادشاہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال جو دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بھی باطل ہو اس لیے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر اسرائیل معاملے غریبوں کی غریبوں کے موافق کرتے ہیں اگر گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ ان سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود نکلتے ہیں اور فاسد معاملوں کو شمار کر دو غالباً صحیح زیادہ ہو چکیں گے ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا خبیث بدین چھانٹ لیا جاوے جس کے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے جن کے معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود ان کے معاملے بھی صحیح استفادہ ہو گئے کہ معاملات فاسد کے برابر یا ان سے زیادہ ہو گئے اور یہ بات تامل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہو گی کہ نہ کہ دونوں میں فساد کی بُرائی اور کثرت اور عظمت زیادہ مچھلی ہوئی ہو اس لیے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہو یہاں تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ زنا اور شراب خوردی مال حرام کی طرح پھیل گئی ہو اور اس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ زانی اور شراب خوار کثیر ہو گئے حالانکہ یہ غلط ہو وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں باقی یہ تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہو اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال میں طرح حال ہوتے ہیں باکان سے یا حیوانات سے یا نباتات حیوان اور نباتات تو منسلک لینے سے حاصل ہوتے ہیں پس اگر بکری کو مشلا دیکھیں جو ایک س میں کچھ دیتی ہو تو اس کے ہول انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے یا منو کے قریب ہو گئے اور ضرور ہو کہ ان میں سے کسی اصل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ ان کے ہول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور میوہ کی بھی یا نسو یا ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھی حلال ہو گئی کہ انکی سب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفت تک حلال ہوں۔ اور کال کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جن کا استعمال زیادہ ہو وہ روپیہ اور اشرفیاں ہیں جو یکسال میں بنتی ہیں اور یکسال میں سب اظالموں کے قبضہ میں ہیں بلکہ کائنات انہیں کچھ قبضہ میں ہیں کہ جو لوگوں سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کان کھدواتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جہاں باتوں کا کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفیاں ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا ہو اور نہ یکسال میں قبضہ کے وقت اور نہ بعد کے معاملات صرف

اور سو دین کے عقیدین کوئی خرابی ہوئی ہو پس جس صورت میں کہ تینوں قسم کے مال کا یہ حال ہو تو اس پر شکر یا لاوارثی تو بیخبر کی گھاس اور کڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ ہی پھر جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہو کہ کھانے کیلئے غلہ وغیرہ کے عوض میں لے لیا جوتاں سے پیدا ہوتا ہو تو گویا مال حلال ہے۔
 حرام خرید لیا وغیرہ کے وجہ حرمت کے پہلی دو وجوہوں سے زیادہ مضبوط ہو اور اسکا جواب یہ ہو کہ یہ غلبہ حرمت کا حاکم نہیں کہ حلال اکثر میں اختلاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں ان سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں لگایا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تعلق اس کی نہ اصل ان سوال میں یہ ہو کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی اپنی ہو جاوے اور اس میں اس کے ایک احتمال غالب پڑا ہو جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہوگی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہو کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم نہ ہو تو جائز ہے نہی درست ہو کیونکہ راستوں کا کچھ پاک ہوتا ہو اور یہ بھی صحیح جانتے ہیں کہ مشرکوں کے بتوں سے وضو کرنا جائز ہو اور کھڑی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنی درست ہو پس ان مسئلوں کی اولیائیت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم ان پر قیاس کرینگے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کی ٹھیلی سے دھو لیا تھا باوجودیکہ نصرانی شراب پیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہو اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن لے کر انھوں نے اسے صاف کر رہے تھے ہو گئے علاوہ ان پر ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اگر اکابر سلف پوچھتے دباغت دیا ہوا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو ٹھنڈی دباغت دینے والوں اور دھو بیوں اور رنگرزوں کے احوال کو نابل کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہو اور ان کے میان کپڑے کا طہا ہر ہنا حال باکتر ہو سکے سوا کویہ بھی قطعاً معلوم ہو کہ اکابر سلف گھون اور جو کی روٹی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوئے نہ تھے باوجودیکہ پیل وغیرہ جو خنزیر کو روئے تھے ان پر پشیاں اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہو گا جس پر یہ کیفیت نہ گزرے اسی طرح گھوڑوں پر سیر کرنے کی حالت میں سوار ہوا کرتے تھے اور انکی پیٹھوں کو دھویا کرتے تھے باوجودیکہ سوار یاں اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو چوبایہ اپنی مان کے پیٹ سے نکلتا ہو اور وہ نجاست ہوتا ہو اور وہ نجاست بھی تو منہ پر سننے سے دھل جاتی ہو اور کبھی نہیں مصلحتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ رستے میں منہ کے پانوں اور جوتوں کے ساتھ چلتے تھے اور پیسے ہی غار پڑھتے تھے اور منی پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کوہلیا کرتے تھے مگر پشیاں اور باغیانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ اپنے پیٹھ سے تھے بلکہ ان سے کنارہ کرتے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ کٹے اور گھوٹے وغیرہ پشیاں اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ اس باب میں ہر ایک مان کا حال جہاں ہو گا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ ان کے زمانہ میں راستے دھوئے جاتے ہونگے یا جانوروں کے گزرنے کے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روسے قطعاً محال ہو نہ کہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہو جو ظاہر ہوا انکی کوئی علامت دالہ ہو اور جو احتمال غالب کہ احوال پر ہم ڈرانے سے پیدا ہوتا ہو اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑا پانی بدول بدلنے اوصاف کے نجس نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ جاموں میں جاتے اور جو ضوون میں وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی گھوڑا پانی تھا اور طرح طرح کے ہاتھ دھام پڑتے رہتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شہہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو جائز ہوا تو اس پانی کا پینا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں ہے کیونکہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مسامحت کرتے تھے مگر شہات حرام سے نہایت درجہ کو احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر طہارت کی مسامحت سے بغرض یہ کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے

حالانکہ نماز کر رہے ہیں اور نجاست کے ساتھ اُسکا پڑھنا گناہ ہے تو انکی طرف نہایت بے گمانی ہو بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہو کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہو ان سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسبیح ایسی صورت میں کیا ہے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل در قہال غالب کا تعارض ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس قہال غالب کی کوئی علامت مشتبہ چیز میں نہ ہو اسکا اعتبار نہیں باقی رہا اُنکا مدعی تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں اُس چیز کے اثر سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو اس کے اسما کا حال خطرناک ہے اور اگر نفس کو اُس سے نہ روکا جاوے تو انکی طرف جھکتا ہے اور طہارت کا حال ایسا نہیں ہے وہ جس سے کچھ لوگوں نے مفسد حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا دل شغل نہ ہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمت رکے پانی سے بھی دھو کر نہ سے احتراز کیا تھا حالانکہ ظاہر محض ہے کہ اس باب میں اختلاف کا ہونا ہمارے طلب کا منحل نہیں علاوہ ازیں ہم سوچ کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں اور جو نکال دیا ہے یہ ہم نہیں مانتے کہ حرام مال اکثر ہو سیکے کہ اموال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ ان کے اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال نہ مانے میں موجود ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جن کے اصول میں کچھ فسادا گیا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے غصب اور چوری کا مال ان دونوں میں بہ نسبت اموال کے کم ہے اسی طرح ہر زمانہ میں اس طرح کا مال اور اموال سے کم ہی تھا اور یہ معلوم نہیں کہ ایک فرد میں کون سی قسم میں سے ہے اس لیے ہم کیسے کہہ دیں کہ قہال غالب اسکی حرمت ہی کا ہو کیونکہ جیسے غصب اور چوری کی چیز نسل سے بڑھتی ہو دینے ہی غیر مغبوب اور غیر مسروق بھی نسل سے زیادہ ہوتی ہے تو اکثر کی نسل بھی ہر زمانہ میں اکثر ہی ہوگی بلکہ غلہ مغبوب غالباً کھانے کیسے چھینا کرتے ہیں نہ بونے کے لیے اسی طرح حیوانات غصب اور چوری کے اکثر کھالیے جاتے ہیں اور نسل ان سے نہیں لی جاتی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرام کی فروغ اکثر ہیں جس صورت میں کہ حلال کے اصول ہر زمانہ میں حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہوں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس تقریر سے معرفت اکثر کا طریق سمجھ لے کہ یہ قدم پھسلنے کی جگہ ہے اور اس میں اکثر علما و عظمیٰ کو جاتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے۔ یہ حال حیوانات اور غلوں کا ہے جو تسلسل سے ہوتے ہیں اور گاؤں بکریاں یہ حال ہے کہ بلا ذکر غیر میں چھوٹے رہتے ہیں جبکہ دل چاہے ان میں سے لے لے کر حکام اس میں سے کچھ لے لیا کرتے ہیں اور اقل ہوتا ہے کہ اکثر بادشاہ جو کسی کان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انکا ظلم تو یہ ہو کہ انکو انکے اس سے منع کرتے ہیں مگر اور لوگ ان سے لیتے ہیں تو بادشاہ سے اجرت میں لیتے ہیں انکے مالک ہونے میں کچھ مٹتی نہیں بلکہ مبالغہ پر ملک ثابت ہونے اور انکے ٹھیکہ لینے کے باب میں بھی ہے کہ نہایت درست ہے مثلاً پانی لانے کا مستاجر جب پانی گھیر لیتا ہے تو جسکی طرف سے مستاجر ہوتا ہے پانی اسکی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اجرت کا حق ہوتا ہے اس طرح اس مسئلہ میں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کی طرف سے لوگ مستاجر ہیں پس اس تقریر سے یہ نکلتا ہے کہ سونے چاندی کی ذات میں کوئی اجرت نہیں ان بادشاہ کا ظلم یوں ہو سکتا ہے کہ کام کی اجرت کم ہے اور یہ معاملہ اول تو کم ہوتا ہے دوسرے اس سے بھی ذات تقدیر میں کچھ حریف ابلی نہیں بلکہ اس نظر سے کہ اس کے ذمہ یہ اجرت باقی رہ گئی ظالم ٹھہر گیا۔ اور انکے اس حال میں ہو کہ جو نانا میں سے بکر نکلتا ہے وہ خاص سلطان کا نہیں ہوتا جو غصب اور ظلم سے لیتا ہے بلکہ سوداگر سونے کی دلیان یا نازاب سے اسکو دیتے ہیں تاکہ اسکو پھر سودے اور اس کام کی اجرت سلطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور جب قدر سونا دیتے ہیں اسی قدر تول کر لیتے ہیں صرف تھوڑا سا اجرت کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جاننے ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ اگر فیان خاص بادشاہ کے سونے کی طہی بنتی ہیں تہا بھی سوداگر دن کے مال کی نسبت کر بیشک کم ہوگی ان سلطان کے سال

جاری ہے اور گہرے لگانے پر اجرت لیتا ہے یہ ایک حکم کا ظلم ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کا سب سے فاضل و بہا نکال کر سلطان کی حشمت کی وجہ سے ان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے یہ سب جو کچھ سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہو لیکن یہ مقدار ان روپیوں اور فیوں کی نسبت کہ جو احوال سے عظمیٰ ہیں بہت کم ہو یعنی سال و سال و سال اور سلطان کو تو بیچھے ایک روپیہ بچتا ہے سو اس قدر اکثر لکھتے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کے معاملے بال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھانکے ہیں اور کچھ لوگوں کے ضعف اس ہمہ تن سے بڑے ہیں کہ انھوں نے دیکھ کر اچھا نہیں کیا اور اس کا باب بالکل بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتاتا ہے اس کو برا جانتے ہیں اور یہ عین بدعت اور مکر ہی ہے اب اگر یہ کہو کہ بعض اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور غیر محصور غیر محصور میں غلبہ ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب میں تمھارا کیا قول ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مال کا ترک کرنا دوسرے مال سے اس کا لینا حرام نہیں ہوا اس لیے کہ اصل حلت ہے اور بدون علامت میں کے وہ دور نہیں ہوگی جیسے کہ رہا ہو لیکن کچھ وغیرہ مسائل میں حکم ہے بلکہ ہم اور بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام دنیا کو ڈھانپ لے اس قدر کہ کمین یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شر و حرمت کی تمیز کر سکیں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں ان کو چھوڑ دینے کے یعنی ہمارا مدعا یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معکوس ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب سب چیزیں حرام ہو جائیں گی تو سب حلال ہو جائیں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو پانچ احتمال ہو سکتے ہیں اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں بہانہ کہ مر جادوں و وہم یہ کہ اشیاء میں سے سدرت پر قناعت کر کے زندگی کا ٹین سووم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے بے یون خواہ چوری سے یا غصب سے یا ترقی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے میں کچھ فرق نہ ہو چھام یہ کہ شرع کی شرط کا اتباع کر کے اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نہیں ہوں چھم یہ کہ باوجود شرط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہے کہ احتمال اول مل ہی اور دوسرے بھی قطعاً مل ہی اس لیے کہ جب آدمی سدرت پر اکتفا کرے گا اور زندگی کے دن کمزوری پر کاٹیں گے تو اس موت مر جائے گی کیونکہ کوئی کام اور پیشہ نہ ہو سکے گا اور دنیا بالکل خراب ہو جائے گی اور دنیا کی خرابی میں بن کی خرابی ہو جائے گی کہ دنیا آخرت کا مرکز ہے اور خلافت اور رضا اور سیاست کے حکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں میں اس نظر سے کہ ان سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور حجت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور ترقی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو ہمیں یہ خرابی ہے کہ باب شریعت مفسدہ دیکھتے ہیں بالکل بند ہو جائے گا اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انوکھ ظلم کی طرف با کھڑے ہیں گے اور ان کو زبردستی کرنا ممکن نہ ہو گا کیونکہ یہ جواب دینے کے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور پسروں پر حرام ہے اس کو انہیں سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اس کو حاجت ہے ہم کو بھی حاجت ہے اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہے تو ایسے شخص سے لیا ہے جس کے پاس اس قدر کی حاجت سے زیادہ چیز تھی تو اب اگر وہ کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے کہ زیادتی اور کمی معلوم ہو۔ غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاست بالکل باطل ہو جائے گی اور فساد و فساد کرنے پر با کھڑے ہوں گے اس صورت میں جبکہ انہوں نے احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف یہ تھا احتمال ہونا یہ کما جاوے گا کہ جس کے قبضہ میں جو چیز ہو وہی اس کا زیادہ مستحق ہو اس سے برا غصب اور دزدی لینا و سنا نہیں بلکہ ترقی سے لینا چاہیے اور ترقی

طریق شریعت ہو مگر مطلق ترقی کا بھی اعتبار نہیں بلکہ وہ ترقی جس سے صلح و صلح متعلق ہیں اور اس کا دستور شریعت میں مقرر ہے۔ اب بات یہ کہ اگرچہ ان
احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو موجب شرع کے طریق کے حاصل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو وہ یہ بات ہو کہ مالک کے طریق آخرت سے
ہمارے عہد میں ترقی کے مناسب ہو مگر عوام پر اس کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ فقہائے عام میں اس کو دخل ہو سکتا ہے نہ اس صورت میں
لوگوں کے مالوں پر قدر حاجت سے زیادہ دیکھ کر ظالم دست درازی کر سیکے اور جو بھی زائد از حاجت کے چورائے کا قصد کر سیکے اور جو شخص غالب ہوگا
وہ دوسرے مغلوب کا مال چھین لے گا اور جس شخص کو موقع ملے گا دوسرے کی چیز چورائے گا اور کہے گا مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہے اور تین
حجاج ہوں زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پر یہ واجب ہوگا کہ قبضہ والوں کے پاس جو چیز زائد از حاجت پائے انکو اُن سے لے کر سب اہل
حاجت کو دے دے اور اس طرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے ہمتا تکلیف اور مالوں کا تکلیف کرنا ہو تکلیف تو خود ظالم سے
زائد شاہ کو اتنی قدرت کہ ان کے سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بلکہ جاری کرنا غیر ممکن ہو اور مال کا تکلیف کرنا اس طرح ہو کہ سیوہ اور غلہ اور گوشت وغیرہ
جو کچھ حاجت سے بچ رہے گا اسکو سمندر میں ڈالنا چاہیے یا چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ طرحا دے کیونکہ سیوہ اور غلہ خدا سے تعالیٰ اتنا پیدا کرتا ہے کہ قدر
حاجت کیا معنی اگر تمام خلق خوب قسمت کے ساتھ برتیں تب بھی بچ رہے علاوہ ان میں ایک خرابی اس میں یہ ہو کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور
بعض عبادتیں کہ تو انگریزی سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گی کیونکہ لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کے اور کچھ نہ رہے گا اور یہ بھی نہایت
بڑی بات ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فی الحال ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو پھر واجب ہوگا کہ معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب کی تفصیل غلط ترقی
سے ہوں یا اور طریقوں سے سب کی تمہید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورت میں کرتا اس میں کچھ فرق نہ ہوگا اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں
واجب ہو اس سے مراد وہ صورت ہے کہ نبی موصوف ان لوگوں میں سے ہو جو مخلوق کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتر ہی اس سے
تو پوری نہ ہوگی کہ تمام خلق کو قدر ضرورت اور حاجت پر پابند کر دیا جاوے تو ضرور یہ کہ اسباب ملک کی تفصیل از سر نو ہونی چاہیے اور اگر نبی کی ہمت
بہتر کی سہیل نہ ہوگی تو پھر ضرور ذکر واجب بھی ہوگا اور گویا ہر سے نزدیک یہ امر ممکن ہو کہ نبی کی ہمت بہتر کی سہیل نہ ہوگا بلکہ ایسے تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقرر
فرمائے کہ اس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی ان سے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں سہیلہ کہ گمراہی اور ہلاکت اور بارانا اور جلانا
اس کے اختیار میں ہو مگر پھر بھی ہم اس امر کو خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ نبیوں کا جیسے خدا دین اور دنیا کی بہتری کی سہیلہ
ہوتا ہے اور ہر کو اس کے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کہ جو ہم فرض کرتے ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ماں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ نبیوں کا انوار ہو گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزشتہ قریب چھ سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں
مثل یہودیوں اور بت پرستوں کے ایکو نہ مانتے تھے اور کچھ مانتے تھے مگر ان میں فتنہ پھیل گیا تو جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فروع
شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس ماننے والے تو معاملات خلاف
شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے کہ مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ انہ
نبوت کو گزشتہ بہت عرصہ نہیں ہوا غرض کہ اس وقت میں کل ممال یا اکثر یا کثیر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور مذمت کیو
معاف فرمایا اور ان کے باب میں کچھ تعرض کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہرا کر شرع کو تمہید کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو

و نہ کسی سول کہ مبعوث ہونے سے حلال ہو اور نہ اس طرح حلال ہو کہ جس شخص کے قبضہ میں لیم ہو وہ اسکو ڈرے چنانچہ خبر میں ہل نہ
اگر ہو کہ وہ مال دین جسکو ہم جانتے ہوں کہ شراب کا دام ہو یا سود کا مال ہو تو اس خاص کو ہم نہ لین گے اور پہلے لوگوں کے مال بھی اسوقت میں
لیسے ہی تھے جیسے اب ہمارے مال ہیں بلکہ عرب کا حال کچھ زیادہ ہی تھا کہ لوٹ کھسوٹ انہیں زیادہ تھی پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ قتال حلال
فتویٰ کی سیلے میں ہو اور قتال پنجم طریقہ و رع ہو بلکہ رع کامل یوں ہو کہ مباح میں بھی بقدر حاجت پر اکٹھا کیا جاوے اور دنیا میں قس کو بالکل
ترک کیا جاوے اور یہ طریق آخرت کا ہو اور ہم اسوقت اس فتنہ کی بحث کرتے ہیں جو خلق کی بہتری سے متعلق ہو اور فتویٰ ظاہری کا رنگ و رنگ
موافق مقتضائے مصلحتوں کے ہو کرتا ہو اور دین کے طریق پر چلنا کسی ہی کسی سے ہو سکتا ہو اور اگر سب مخلوق طریق آخرت میں مشغول ہو جاوے تو
انتظام برکات اور عالم خراب ہو جاوے کیونکہ طریق آخرت کا چلنا دماغی بڑی سہولت کا طالب ہوتا ہو اور کو دنیا کی سہولت پر قیاس کر لینا جائیگے
اگر سب آدمی سہولت کی جستجو میں مشغول ہو جاوے اور انی حرفوں اور سین صفتوں کو چھوڑ دین تو اول انتظام بگاڑیگا پھر انجام کو سہولت بھی مل
ہو جاوے گی تو جس طرح دنیا کے انتظام کیلئے اہل حرفہ مسخر ہیں اور اپنے پیشے اسی لیے کرتے ہیں کہ بادشاہوں کا انتظام بنانے میں اس طرح دنیا پر
متوجہ ہونے والے کیلئے مسخر ہیں کہ طریق دینداروں کے لیے بنا ہے اور ملک آخرت کے طالبوں کا انتظام بہتر نہ ہونے پادے اگر یہ بات
نہ ہوتی تو اہل دین کی سلامتی نہ ہوتی اس لیے کہ ان کے حق میں دین کے سہولت رہنے کی یہ شرط ہو کہ اکثر لوگ ان کے طریق سے اعراض کر کے دنیا
کی امور میں مشغول نہ ہوں اور یہ امر تقدیر الہی نے اسی طرح تقسیم کر دیا ہے کہ ایک کو ایسا بنا یا اور دوسرے کو دوسری طرح کا اور اسی تقسیم
کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں **لَا تَجْعَلُ شَيْئًا مِّنْهُم مِّنْ عِشْمَةٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيُزْنُوا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَكْتُمُوا حَقًّا يَأْتِيهِمْ أَفْئُتًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ** اگر ہم
کہ حرام کو ایسی طرح عام فرض کرنا کہ حلال باقی ہی نہ رہے اسکی بکھیر دینا نہیں کیلئے کہ یہ امر واقع میں موجود نہیں چنانچہ ظاہر ہے اور اس میں شک
نہیں کہ بعض حرام موجود ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ بعض کمتر ہیں یا اکثر اور تمہیں جو کما سیکہ وہ بعض کل کے اختیار سے کمتر ہیں یا کمال صاف ہو مگر
اسکے لیے کوئی دلیل قطعی چاہئے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ کل کی نسبت کہ حرام کمتر ہو اور تمہیں جو تقسیم اس باب میں بیان کی ہیں وہ سب امور فرضی
ہیں اور بعض علماء و لائل فرماتے کہ نہیں مستند اس لیے ضرور ہو کہ کوئی نظیر میں بیان کرو تاکہ اس پر قیاس کر لیا جاوے اور دلیل سب کے نزدیک
مقبول ٹھہرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر یوں مان لیا جاوے کہ حرام کمتر ہو تب تو ہماری دلیل کیلئے عہد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا کفارت کرتا ہو کہ اس میں بھی سود اور چوری اور خیانت اور لوٹ کھسوٹ وجود قطعی اور باوجود اسکے داد و ستد اموال کی سہولت
تھی اور اگر فرض کیا جاوے کہ زمانہ حال میں حرام اکثر ہو تب بھی حرام کا لینا حلال ہو جاوے گا اور اسکی دلیل تین باتیں ہیں اول وہ تقسیم میں کہ ہم نے
حصص کی صورت میں لکھا ہو اور چار قسمیں مل کر کے پانچویں قسم کو قائم رکھا ہو کیونکہ جس صورت میں وہ تقسیم ایسی طرح میں جاری ہو کہ کل مال حرام ہو
تو اگر حرام اکثر یا کمتر ہو گا تو ہمیں بطریق ادلی جاری ہوگی اور یہ جو کہنے ہو کہ وہ دلیل فرضی اور وہی ہو تو یہ خیال غامض ہو اس لیے کہ اگر وہی منظور
یا توں میں ہو کرتا ہو اور یہاں منظور نہیں بلکہ تقسیم ہی کیونکہ ہم اس بات میں شریک نہیں کہ شریعت کا مقصد دین دنیا کی مصلحت ہو یہ امر بدعت
معلوم ہو قطعی بات نہیں اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو فقہ ضرورت خواہ حاجت پر منحصر کر دیا جاوے یا گھاس اور سکاری پر چھوڑا
جائے تو یہ امر اول تو دنیا کو خراب کرے گا اور دنیا کے ذریعے پھر دین کی خرابی لا دینگا پس جس بات میں کچھ شک نہ ہو کسی اصل شاہد کی حاجت میں

شاید مذہبی اور دینی
دفعہ کی بنیاد پر
ایسی تقسیم اور سہولت
کے خلاف ہو

شاہد انھیں خیالات کیلئے بیان ہوا کرتا ہے جو غفلتوں ہوا اور جدا نہ خود بشر سے متعلق ہوں دوسری یہ کہ اس کی تبدیل ہونے کی کیا قیامت ہے
 لکھا جائے جس کا الگ ایسی اصل پر ہو کہ جسے فقہاء جزئی قیاسوں سے مانوس ہیں سب سے متفق ہو جائیں ہر چند خیرات ارباب تحصیل کے نزدیک نسبت
 امور کی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کلی ہم نے اول ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جائے اور ضرورت کسی نبی کے بھینچنے کی پڑے تو وہ
 بھی اسی امر کلی کے موافق کار بند ہو گا حتیٰ کہ اگر ایسے خلاف حکم ہو جائے تو عالم خراب ہو جائے گا۔ یہاں قیاس جزئی ہونے پر ہوتا ہے کہ اصل در نظر
 غالب متعارض ہیں اور ان کا تعارض ایسی صورت میں ہوا ہے جو امور غیر محصور میں سے ہے اور ان میں کوئی علامت معین طبعی ہو جو دہش تو اس
 صورت میں حکم اصل پر کیا جائے گا نہ ظن غالب پر جیسے رہتوں کی پیمائش اور نہ انہی کے گھڑے اور شر کو نیکے برتنوں میں اصل پر حکم ہوتا ہے چنانچہ
 اس کو صحابہ کے فعل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے ہونے کی قید ہم نے پہلے کی کہ اس سے وہ برتن نکل جا دیں جن میں
 جہت اذ کو دخل ہو اور غیر محصور اس لیے کہ ان کا مسئلہ مدار اور نہ بوج جانو کہ شہد ہونے اور وہ کی ہیں اور انہی کے مخطوط ہونے کا کھجا دے
 اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یعنی ہو اور اس میں یہ کہیں یہ کون سا ہونا کہ ان اموال میں اصل حلت ہو بلکہ ان میں اصل
 حرمت ہو پس اس کا جواب یہ ہو کہ جو اموال ایسے ہیں کہ ان کی حرمت وجہ سے نہیں ہو کہ ان کی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب و سحر کی
 ذات میں ہو تو وہ بھی صفت پر مخلوق ہیں جس میں تعدد مسائل سے قبول کر لینی ترقی سے ہر جاتی ہے جس طرح کہ بانی میں استعلاء وضو کی مخلوق ہوئی ہے
 اور شہدہ پڑا ہو وہ ہی استعلاء میں ہو تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب نظر آجائے تو ان میں صفت عاملہ کے قبول کی نہیں
 رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعلاء وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہو کہ قبضہ ایک
 وسیلہ ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے وجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لاف کیا ہے چنانچہ
 اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جاوے تو یہ دعویٰ ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہو کہ اس کے ذمہ کچھ ہو تو یہ استصحاب ہو کہ جو حکم پہلے تھا وہی
 اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہو وہ اس کی ملک ہو تو یہاں بھی قبضہ کا قول مستبر اور پہلے کہ قبضہ قائم مقام استصحاب
 کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل ہی ہو کہ اس کی ملک ہوگی جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ دلالت نہ کرے
 تیسری وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہے اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اگر قبضہ طبعی دلالت ہو
 تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اس کا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زبرد کی ملک ہے تو اس چیز کا
 حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زبرد کے اس میں تصرف نہ کیا جاوے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا ملک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اس کا دارش معلوم
 نہیں ہو سکتا تو اسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کیلئے فراہم ہوگی اور حکم مصلحت میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر
 یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا ملک دنیا میں یا میں شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف ممتنع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک ہیں اس کے قبضہ کا حکم ہے
 یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہو گا اس کی تعیین معلوم ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے
 سے رائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بمقتضا مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جس کو ہم نے قسم بنایا نہ بن ذکر کیا ہے
 پس اصل اس کی شاہد ہوگی اور کیسے نہ ہو حالانکہ ہر ایک لال و وارث جس کا وارث نہ ہے اس کو بادشاہ مصلحتوں میں صرف کیا کرتا ہے اور مصلحتوں میں فقرا

وغیر اہم بھی ہیں جو جن فقیر کو بادشاہ وہ مال دیگا وہ مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف نہیں نافذ ہوگا اگر اسکے پاس سے کوئی چور چور لیکتا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دیکھو کہ غیر کی ملک میں کیسے اسکا تصرف نافذ ہو سکی وجہ بجز اسکے اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اس لیے ہم نے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت جو بادشاہ کے تصرف کی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیون درست ہو سکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت یہ ہوگا اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی اور ضروری میں صرف کرے اور ضروری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے پہلے صرف کرنا تو ترجیح دی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہ ہو اس میں مصلحت یہ ہو کہ قبضہ کی دلائل پر حکم کیا جائے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ شک کی وجہ سے انکو انکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلیف دینا کہ قدر حاجت پر اکتفا کریں اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھڑے ہیں۔ اور مصلحت کی جہتیں مختلف ہیں اس لیے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس مال سے بیل بناوے اور کبھی شک کہ سلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقر اور دنیا مصلحت سمجھتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہو دیا ہی اسکا تصرف ہوتا ہے اور ہر طرح کے مال میں فتویٰ مصلحت کے بموجب دائر ہے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیا مال میں خلق پر ان فلوں کا مواخذہ نہیں جنکی سزا کوئی خاص دلائل سے ثابت نہیں ہے جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گویہ جانتے ہیں کہ اس مال کوئی مالک ہو لیکن چونکہ مالک معین شاریکا علم نہیں اس لیے ان سے مواخذہ متعلق نہیں اور اسباب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی اختلاف میں دونوں کا حکم کیا ہو تا ہے یہ تھا بیان شبہ ختم لاوا کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ ماہرات اور درہم اور اسباب مالک کے قبضہ میں اگر لجاویں تو کیا حکم ہو اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا جس میں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا شبہ کے پیدا ہونے کا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوتی ہے وہ نہیں کوئی معصیت لجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی سبب کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور میں شیطانی کہ اس میں معصیت ہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محلل کے باطل ہونے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں قرآن میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ جبہ کے دو زوائد کے دست بچ کرنا یا اچھنی ہونی چھری سے فنج کرنا یا اچھنی ہونی کلمہ ٹی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیج پر بیج کرنا یا دوسرے کی چکانی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو منی وارد ہے اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو ان سے باز رہنا البتہ دعو میں داخل ہے نہ نہیں کہ چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگا جاوے اور اس قسم کا نام شبہ کہنا بھی تسامح ہو اس لیے کہ شبہ اکثر ایسی ہی جگہ ہوتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اس لیے کہ غیر کی چھری سے فنج کرنے بن گناہ کا ہونا معلوم ہے اور دیکھ کا حلال ہونا بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور اجابت نہیں کہ شبہ کہا جاوے ان یہ ہو سکتا ہو کہ شبہ کو مشتق مشتقا بہت سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور کراہت مشابہ حرمت کے ہے اس لیے اسکو بھی شبہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کراہت ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو اثبات میں کچھ مرفضا کھ نہیں کیونکہ فقہا کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کراہت کے تین درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہے اور اس سے دوسرا کرنا اور ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا

ایک گونہ مبالغہ کی طرف ہو کہ گویا اس سے بچا و سوا سیون کے درعین لاسق ہوا اور ان دونوں رجوں کے درمیان اور اس کے
 ہیں کہ انھیں دونوں طرف کی طرف مائل ہوں مثلاً اگر شکاری گئے کو تھیں کہ اس سے شکار کھیلے تو کراہت اس میں بہت زیادہ ہوگی
 بہ نسبت اس نیک کے جو غصب کی چھری سے ذبح ہوا ہو یا غصب کے نیر سے شکار ہوا ہو کیونکہ گناہی اختیار چیز اور اس میں اختلاف ہے
 کہ جو کچھ اس کئے سے شکار ہو گا وہ شکار کرنے والے کا ہو گا یا کئے کے مالک کا اور اسی کراہت کے قریب بہت کچھ کو غصب کی زمین میں ہو دے
 سرچند زراعت کچھ دالے کی ہوگی مگر اس میں شبہ ہے اور اگر مالکین کیسے ہم زراعت میں جنس ٹھکانے میں تو اس حرام کے مانند ہوگا مگر قریب کے
 مطابق یہی ہو کہ حق زمین کے روکنے کا ثابت نہ رکھا جائے جیسے غصب کی جگہ سے آٹا کو پیسے باغصب کے جال سے شکار کرے کہ
 جال ایسا حق شکاریں کچھ نہیں اور اس کے قریب ہو کہ غصب کی ٹھکانی سے لگایاں جمع کرے اور اس سے کٹر کراہت اس میں ہو کہ اپنی خاص ملک کو
 غصب کی چھری سے ذبح کرے کیونکہ ذبح کی حرمت کا کوئی قائل نہیں اور اسی کے قریب اذان جمعہ کے وقت بیچ کرنا یا بیچنے کے وقت دھندلے ہو
 سلاخ ضیف ہو مگر بعض شخص کہتے ہیں کہ عقد فاسد ہو جاتا ہو کیونکہ غایت مافی الباب یہ ہو کہ بائع اپنے ذمہ کے دوسرے واجب کو چھوڑ کر
 بیع میں شمول ہو اور اگر اس قدر سے بیع فاسد ہو جائے کہ وہ بیچنے سے جس شخص کے ذمہ یکدم نہ لگاؤ کا ہو یا کوئی نماز فضا ہو جس کا وجوب فوراً
 یا اس کے ذمہ کسی حق ایک پیسا ہو تو اس کی بیع فاسد ہو جائے کیونکہ بیع میں شمول ہونا ایسے حق میں دوسرے واجبات کی بجائے آوری سے مانع ہو اور
 جمع میں بھلا اذان کے بعد صرف وجوب ہی ہوتا ہو تو قبل اذان کے وقت کی بیع مانع جمع کے ادا کی ہوئی اور فاسد ٹھہری تو ایسی ہی اور واجبات کی
 بھلا مانع ہوئی چاہیے اور آخر کو یہ ہوگا کہ ظالموں کی اولاد کا اد جبکہ ذمہ یکدم ہو انکی اولاد کا نکاح درست ہو جائے کہ وہ شخص نکاح کر زمین
 مشغول ہوے اور جو واجبائے ذمہ تھا اس کے تارک ہوے ان کو جو نہ جمع کے دن میں خاص کر مہی دار ہوئی ہو اسی لیے ذہن میں اس کی خصوصیت
 جلد آتی ہو اور زمین وجہ اس کی کراہت یاد ہو اور اس سے احتراز کرنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر کچھ بہت دسواں کی پہنچ جاتی ہو حتی کہ بن
 ہو گئے ذمہ اور دیکھتے حق ہوتے ہیں انکی بیعت کے نکاح اور تمام معاملات سے کنارہ کشی ہونے لگتی ہو چنانچہ کئی رنگ سے منقول ہو کر انھوں
 نے ایک شخص سے ایک چیز مول لی پھر شفا اس سے یہ چیز جمع کے روز مول لی تھی تو وہ چیز کو پھیر دی اور غرض سے کہ کہیں اسے اذان کے وقت نہ خریدا
 اور یہ نہایت مبالغہ ہو کہ شاک سے چیز کو پھیر دیا اگر نہایت اور فضیلت میں سطر کا وہ ہم کیا جادے تو جمع پر کیا ٹھہرے اور دن میں بیعت کی ہوگی
 اور درع اچھی چیز ہو اور مبالغہ کرنا اس میں زیادہ اچھا ہو مگر ایک زمین تک ہی خوب ہو در نہ اس شخص سے ایسا اللہ و مسلم فرماتے ہیں کہ لفظ طلال یعنی طلال
 ہوے مبالغہ کرنے والے اس میں جیسے مبالغات سے احتراز کرنا چاہیے کیونکہ ہر چند مبالغہ کرنے والے کو تو ایسا مبالغہ ضرر نہیں کرنا مگر اگر اس سے
 اکثر یہ وہم ہو جاتا ہو کہ ایسا مبالغہ ضروری ہو پھر اس سے کمتر سے بھی عاجز ہو جاتا ہو اور سر سے دس کو ترک کر دیتا ہو چنانچہ اس مانع کے
 اکثر لوگوں کو یہی محبت ہو گئی ہو کہ اول اپنے اوپر راہ تناسک کی اور جب اس کی بجا آوری سے اس کو پھیر دیا غرض کہ جیسے دھار جیسے
 اسو اس کی بھی طہارت سے عاجز ہو کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح جو لوگ طلال کے باب میں سو اس کرتے ہیں اور ان کے ہم زمین پر گیا ہو کہ دنیا کا
 تمام مال حرام ہے انھوں نے بھی نیز حلال و حرام کی اٹھا ڈالی ہو اور یہ عین مگر اسی کی بات ہو۔ اور نشانچ میں مصیبت کی مثال یہ ہو کہ جس
 تصرف کے کر دے یہ آئندہ کو مصیبت ہو وہ اس کی مثال ہو سکتا ہو ان میں سے زیادہ کراہت ان میں ہو کہ ان کو شراب بنانے والے سے بات

ایک حکم مبالغہات میں مکرر ہے

[illegible]

اسکو گردن پر لا کر جنگل میں چھوڑ دے اور وہ جرتی رہتی اور خود نماز پڑھتے اور ذرا نیک ساعت سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارے پر انگوڑے پتے کھانے لگی اسکو باغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور بکرا لانا حلال ہے اب اگر یہ کہ حضرت عمرؓ کے بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر منہ میں چھوڑ دیے وہ چہرہ موٹے ہو گئے حضرت عمرؓ نے انہیں پوچھا کہ تم نے انگوڑے منہ میں چرا یا ہو انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے ان سے نصف اونٹ لے لیا تو اس سے ایسا ماحوم ہوتا ہے کہ آب کی رائے میں جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا تھا پس اس صورت میں ایسا حرام ہے یا حلال ہے نہ مکروہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا اسلئے کہ گھاس کھانے سے جانی زمینتی ہو اور گوشت ایک نئی پیدایش ہے عین گھاس نہیں پس نہ گھاس والا امین شرعیہ نہیں اور حضرت عمرؓ نے ان کو ان سے گھاس کی قیمت کا ادا کیا اور گھاس کی قیمت ایک لکے میں نصف اونٹوں کا کر بھی اس سے لینا اجتہاد سے نصف اونٹ لینا چھوڑ دینا ابی وقاصؓ صاحب کوفہ سے آئے تھے تو ان سے بھی نصف مال لے لیا تھا اس طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے نصف لے لیا تھا کیونکہ ان سے دیکھا کہ عامل سب کا مستحق نہیں بقدر اجرت عمل اسکو ملنا چاہیے تو نصف مال کو لے کر عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اجتہاد ہی سے تھا لہذا فقہ درجہ دوم وہ ہے جو پیشین حارث سے منقول ہے کہ انھوں نے اس بانی کو نہیں پایا جو ظالموں کی کھڑواہی ہوئی نہ زمین ہوتا تھا اس لیے کہ نہر کے باعث وہ پانی ان تک پہنچا اور نہر کے کھودنے میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ سے اس باغ کے انگوڑے کھائے جسکو ظالموں کی کھودی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ زبردل کی نسبت کہ بلند ہے اور درخت امین بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اس پانی کے پینے سے باز رہا جو سرد توں پر بادشاہی چیمون میں رہتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ذوالنون مصریؓ دروغ ہے کہ جس میں حلال کھانا جو داروغہ محبس کے ہاتھ لکے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر ہے اس کا ادا کرنا تو ہونے کے درجے غیر مختص ہیں تیسرا تہم جو قریب دوسراں اور مبالغہ ہے یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی ہنگام کے ہاتھ پہنچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہنچے تو اسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غدار حرام کے کھانے والے کا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ ناجائز والی چیز وہ وقت ہے جو غذا حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جس سے قوت چیز کے لچانے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہنچے تو اس سے باز رہنا غلطی دوسراں ہے بخلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اٹھانے سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور اگر اس طرح کی احتیاط کی جائے تو انجام کو یہ نوبت پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت یا بھڑکائی یا کوئی اور ایسا گناہ کیا ہو اسکو باقیہ سے بھی کوئی چیز نہ لیاوے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہے غرض کہ دروغ میں وہ بات بھانپ رکھنی چاہیے جو ذوالنون مصریؓ اور بشر بن حارث کے دروغ میں معلوم ہو چکی کہ جو سبب مصلحت میں معصیت سے دروغ کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کھانا حرام سے حاصل ہوا سبب مصلحت تھے اس لیے دروغ کرنے کا مضافہ نہیں اب اگر کوئی ایسا قیاس کرے کہ بخیر سے بانی نہ پیوے اسوجہ سے کہ جس کھانے سے کورہ بنایا تھا اسے انکو دروغ کی معصیت کی تھی کہ کسی دمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ دروغ دوسراں ہے ہر گاہ کہ اس طرح اگر اس بکری کو گوشت نہ کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھانے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ایسی صورت نہیں جیسے داروغہ محبس کے ہاتھوں کھانا گیا تھا اس لیے کہ کھانے کو داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہر اسنے والے کا صرف اٹھا کام ہے کہ کہہ سکتا ہے اور طرف نہیں جانے دیتا پس اس سے

درع کرنا بھی سواس کے قریب ہو اب چلو کہ یہ باتیں جن انہو کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہم نے کبیسے درجہ وار بیان کر دیا اور اسکے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علما و اہل علم کے فتویٰ سے خارج ہیں فقیہ کا فتویٰ صرف درجہ اول پر خاص ہو جسکے لیے عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہو اور اگر سب کے قریب ہو تو دنیا و بران نہ ہو لیکن درع متقیوں اور صالحوں کا ایسا نہیں کہ علما و اہل علم کا فتویٰ اس کے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہو جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہضہ کو فرمایا **اَشْفَقْتُ قَبْلَكَ وَاِنْ افْتَوَكَ وَاَفْتَوَكَ** اور واقعہ میں دل سے معلوم بھی چلتا ہے کیونکہ ارشاد ہو **اَلَا تَمُوزُ اِذَا الْقُلُوبُ تَوَافَرُ** اگر میرے دل جن ان بیہوشوں میں سے کوئی نہ اٹھ سکے اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اس پر اقدام کرے تو بیشک ضرر یا دیگا اور جتنا کھٹکا اُسکو مسلمہم ہوتا ہو گا اُسی قدر دل تار یا سک ہو جائیگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہو اور میرا سکھلا خیال کر کے بدون شک اس پر اپنی دانست کے بموجب اقدام کرے گا تو یہ امر کے دل کی سختی میں موثر نہ ہو گا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کرے گا جو علما و اہل علم کے فتویٰ کے دوسے حلال ہو مگر خود اُس کے دل میں کھٹکتی ہو تو یہ ہنسکو ضرر ہو گا اور ہم نے جو غلو اور مبالغہ سے منع کیا ہے اُس سے ہمارا مقصد وہ ہے کہ دل صاف اور معتدل ان جیسی باتوں میں کچھ خاش نہیں پاتا لیکن اگر کسی شخص کو اسی کا دل اعتدال سے بھر جائے اور اس میں خاش دل یا دوسے اور یا جو دل کی خاش کے اس پر حرکت کرے تو اُسکو ضرر ہو گا کیونکہ جو مبالغہ میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو اُس کے دل کا فتویٰ معتبر ہو گا اور اُسی کے بموجب اُس سے مواخذہ ہو گا اور میں جو شخص شخص کو طہارت میں یا نماز کی نیت میں سواس ہوتا ہو اُس پر تشدد کیا گیا ہو یعنی جب اس کے دل پر ام غالب ہو کہ میں دفعہ کے بہانے میں تمام اجزاء پر پانی نہیں پہنچا سکتا کہ دوسرے غالب ہو تو اُس پر واجب ہو کہ جو تھپی بار بانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اُسی شخص کے حق میں ہو اگرچہ نفس الامری میں وہ اس باب میں خطا واپس ہے مگر خدا ان لوگوں نے خوش تشدد کیا تو خدا نے تعالیٰ بھی اُس پر تشدد کیا اور اس سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اُس طرف سے بھی ایسا تشدد ہوتا گیا اگر ادا ہی دفعہ کے حکم میں لفظ بقرہ پر کار بند ہونے اور کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا پس ان دھان کو کھونٹنا نہ چاہیے جنکو ہم نے نفیاً اور اثباتاً مکرر لکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اسکے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اُس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں عجب نہیں کہ غرض کر جائے اور غرض میں مصیبت کے بھی کئی درجے ہیں سب سے بڑا وہ چیز ہے کہ اہل بیت ہو یہ ہے کہ کوئی چیز اُدھار مول لے اور اس کا ثمن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا اگر اسکو بائع نے قبض ثمن سے پیشتر بیع کو اپنے دل کی خوشی سے حاکم کیا ہو گا اور مشتری نے ثمن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہو گا تب تو وہ حلال ہو گا اور اسکا ترک کرنا بلا جملع واجب نہیں یعنی اگر ثمن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز نہ کھاوے اور نہ درع ہو مگر میں داخل ہو پھر اگر ثمن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہو گا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرنا تو حق بائع کا یعنی دین اُس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ثمن ادا کرنے پر اگر بائع اسکو بری کر دے اور جانا بھی ہو کہ اچھے نے تنکو مال حرام دیا ہو تو مشتری بری الذمہ ہو جاوے گا اور اس پر صرف اتنا کما ہے کہ گاہے گاہے کہ سوام کے روپیوں میں اُس نے تصرف کیا اور بائع کے خواہ کیے اور اگر بائع نے یہ جھگڑا کر لیا کہ ثمن حلال ہو تو مشتری بری نہ ہو گا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہے کہ میں نے اپنا حق بھریا یا اور حرام کا روپیہ من قابل نہیں کہ اس سے حق بھریا دے اور اگر بائع نے اسکو خوشی خاطر دے کر نہ دی تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اسکا کھانا حرام ہے خواہ ثمن مال حرام سے ادا کر دے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں حق کا

ارجاس کا درجہ
 ابرو گزدار اور حسنہ
 پیشتر گزشتہ ۱۳ ص
 عنایت علی بی بی
 جی اسی بی بی
 بی بی بی بی

جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہو کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اُوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملکیت میں نہیں ہو جائے جیسے مشتری کی ملکیت میں ہوگی ہو اور اس کے روکنے کا حق دو طرح سے ہو جاتا ہو یا مشتری کو معاف کر دے یا اس سے پورا حق بھر پاوے اور بیان دہن باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونی تو یہ مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہو وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہو جیسے راہن غلہ کر دے اور بدولت اذن مرتن کے اسکو کھا جاوے تو وہ بھی گواہی ملک کھاتا ہو مگر گناہگار ہو اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر مال کھانے میں فرق ہو اگر اصل حرمت دہنوں پر شامل ہو یہ ضرورت اُوقت ہو کہ بیع کو ٹمن دینے سے پیشترے لیوے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت کی دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ٹمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو لیوے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ٹمن حرام ہو اور باوجود اس کے بیع حوالے کر دے تو اسکا حق بیع کے روکنے کا ہل ہو گا اور اسکا دام مشتری کے ذمہ ہو گا کیونکہ جو بیع بائع نے لیا ہو وہ ٹمن نہیں اور ٹمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو گا اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ٹمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہو گا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرتن کے کھانا حرام ہو یہاں تک کہ بائع اسکو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ٹمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کہ مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہو گا مگر حرام بر راضی ہو جانا صحیح نہ ہو گا عرفہ کے مشفقانے فقہ اور حکم کا اسد درجہ میں یہ ہو جو اوپر بیان حلت اور حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے اقترا کر نیکو معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے اقترا درجہ ضروری ہو کیونکہ مصیبت جب سبب مصلحت سے شروع ہو کر دینے میں جم جاتی ہو تو اس میں کراہت بہت سخت ہو جاتی ہو جیسا کہ پہلے گذرا اور مصلحت سببوں میں سے کسی ٹمن ہو اگر بالفرض ٹمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالے کرنے پر کراہتی ہوتا لیکن ٹمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت مکرہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہو کہ عدالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی تھان یا زمین ادا حوالے لے اور اسکو بائع کی خوشی سے ٹمن ادا کرے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ خلعت میں دیا لے اور اسکو شک ہو کہ اسکا دام معلوم حلال سے ادا کرے یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہو بہ نسبت پہلے درجہ کے اس لیے کہ بیان اس بات میں شک ہو کہ ٹمن میں مصیبت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہو گا جتنا اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ٹمن سے اسکا حال نرم ہوتا ہو گا اور بعض صورت دوسری کی نسبت سخت تر ہوگی اور اس میں اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ سے تو میانی درجہ یہ ہے کہ عوض غصب ہو نہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرنا ہو مثلاً ٹمن کے عوض اگر اسے شخص کو دینے پر تیار ہو یا تمنا اور ہرن کو دینی تو ایسی طرح ٹمن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھار لی جاتی رہا نہیں ہو جاتی مگر اگر حکم کراہت کا لگتا ہو اور یہ کراہت اس سے کہ ہو جو غصب کے اندر حق اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جو ٹمن کے لینے دالے پر مصیبت کا غلبہ ٹمن یا احتمال کم ہوتا ہو اور جس صورت میں کہ عوض عمل حرام ہو تو اس کا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت کھل ہو اور ٹمن سے مبالغہ کیا جاوے تو اسکا بدل مکرہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسٹ بچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے اسے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سبب حرام کی وجہ سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو گا اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ٹمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہو گا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرتن کے کھانا حرام ہو یہاں تک کہ بائع اسکو بری کر دے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ٹمن ادا کر دے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کہ مشتری کو دام معاف کر دے تو معاف کرنا بائع کا درست ہو گا مگر حرام بر راضی ہو جانا صحیح نہ ہو گا عرفہ کے مشفقانے فقہ اور حکم کا اسد درجہ میں یہ ہو جو اوپر بیان حلت اور حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے اقترا کر نیکو معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے اقترا درجہ ضروری ہو کیونکہ مصیبت جب سبب مصلحت سے شروع ہو کر دینے میں جم جاتی ہو تو اس میں کراہت بہت سخت ہو جاتی ہو جیسا کہ پہلے گذرا اور مصلحت سببوں میں سے کسی ٹمن ہو اگر بالفرض ٹمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالے کرنے پر کراہتی ہوتا لیکن ٹمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت مکرہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہو کہ عدالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی تھان یا زمین ادا حوالے لے اور اسکو بائع کی خوشی سے ٹمن ادا کرے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ خلعت میں دیا لے اور اسکو شک ہو کہ اسکا دام معلوم حلال سے ادا کرے یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہو بہ نسبت پہلے درجہ کے اس لیے کہ بیان اس بات میں شک ہو کہ ٹمن میں مصیبت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہو گا جتنا اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ٹمن سے اسکا حال نرم ہوتا ہو گا اور بعض صورت دوسری کی نسبت سخت تر ہوگی اور اس میں اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ سے تو میانی درجہ یہ ہے کہ عوض غصب ہو نہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرنا ہو مثلاً ٹمن کے عوض اگر اسے شخص کو دینے پر تیار ہو یا تمنا اور ہرن کو دینی تو ایسی طرح ٹمن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھار لی جاتی رہا نہیں ہو جاتی مگر اگر حکم کراہت کا لگتا ہو اور یہ کراہت اس سے کہ ہو جو غصب کے اندر حق اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جو ٹمن کے لینے دالے پر مصیبت کا غلبہ ٹمن یا احتمال کم ہوتا ہو اور جس صورت میں کہ عوض عمل حرام ہو تو اس کا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت کھل ہو اور ٹمن سے مبالغہ کیا جاوے تو اسکا بدل مکرہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسٹ بچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے اسے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

چند بار منع فرمایا پھر اجانت دہی کہ کھانے پانی بھرنے والے اونٹ کو کھلاوے اور بغیر لوگ یہ ہم کرتے ہیں کہ اسکے کسب کی کراہت کا سبب نجاست اور غلاظت کی مباشرت ہو تو یہ وہم فاسد ہو چکا ہے کہ مباشرت نجاست باعث کراہت کسب کا ہو تو چاہیے کہ دباغ اور چاروب کش کے کسب میں بھی کراہت ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں اور اگر بالفرض انکی اجرت بھی کسی کے نزدیک مکر وہ ہو تو قصائی کے باب میں یہ قاعدہ چل سکے گا کیونکہ اسکا کسب گوشت کا بدل ہی اور گوشت بذاتہ مکر وہ نہیں تو اسکا بدل کیسے مکر وہ ہو گا حالانکہ مباشرت نجاست اور غلاظت کی قصائی میں پچھنے والے اور فصا کی نسبت کزیادہ ہی کیونکہ پچھنے والا خون شاخ سے نکالتا ہی اور اسکو روئی سے پوچھتا ہی اور قصائی اکثر با قدر سے ہی غلاظت کو دور کرتا ہی بلکہ سبب یہ ہی کہ پچھنے لگانے اور فصا کھولنے میں خون کا نکالنا ہوتا ہی جس سے آدمی کی حیاتی قائم ہو تو اصل اس میں حرمت ہو اور حلال صرف ضرورت کی جہت سے ہوتا ہی اور ضرورت کا معلوم ہونا گمان اور جہاد سے ہوتا ہی تو کیا عجب ہے کہ فصا کو مفید گمان کیا جاوے اور وہ ضرر طبعی اور خدا کے نزدیک حرام ٹھہرے مگر ظن اور تخمین کے اعتبار سے اسکی صحت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ وہ ہے فصا کو روٹے اور غلام اور بیوش کی فصا کھولنے بدو ان کے واپون کی اجازت اور طبیعت کھنے کے درست نہیں اور اگر فصا کھولنا ظاہر میں حلال نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگانے والے کو احقر عطا نہ فرماتے اور اگر اس میں اجمال حرمت ہو تو اس اجرت سے منع نہ فرماتے اب ان دونوں صورتوں کا جمع کرنا بدو ان اس علت کے جو ہم نے بیان کی ممکن نہیں اور اس صورت کو چاہیے یوں تھا کہ ہم سب کے قرائن مقرر نہ میں لکھتے اسوجہ سے کہ یہ انھیں سے زیادہ قرب رکھتی ہی اور سب سے نیچے کا رتبہ و سواس کا درجہ ہے مثلاً کوئی شخص قسم کھاوے کہ اپنی ماں کا کانا نہ پھونکا پھر اسکا سوت بچکر اس سے کپڑا مول لیکر پہنے تو اس میں کچھ کراہت نہیں اور اس سے حذر کرنا و سواس ہی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حیلہ درست نہیں اور انھوں نے اپنے قول کا شاید یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو لعنت کی اس لیے کہ انہیں شراب حرام کی گئی تھی انھوں نے اسکو بچا اور اسکا دام کھلایا اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اپنے اوپر حرام ہو اسکو بچکر اسکی تمیز سے انتفاع بھی درست نہیں اور یہ قیاس مغیرہ رضی اللہ عنہ کا درست نہیں اس لیے کہ شراب کی بیع ظاہر ہے کیونکہ شریعت میں اسکا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا اور بیع ظاہر کا ثمن حرام ہوا کرتا ہے اور یہ صورت سوت کے بچنے کی شراب کے مانند نہیں بلکہ اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی ایک لونڈی کا مالک ہو جو اسکے دودھ کی پیم ہو اور پھر اسکو ایک اور حبشی لونڈی سے بدلے تو اب اس حبشی لونڈی سے درع کرنا و سواس ہے اور اسطر حکا و رع نہایت غلو ہے اور ہم نے سبب جہاد کو اور انکے درمیان میں بتدریج داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے اور ہر چند ان درجات کا تفاوت یوں یا چار درجہ کی عدد میں مختصر نہیں لیکن شمار سے مقصود تشہیل اور نہایت ہی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا دس درم کو مول لے جن میں ایک درم حرام کا ہو تو اسد تقالی اسکی نماز قبول نہ کرے گا جب تک اسکے بدن پر وہ کپڑا رہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں دونوں کا دونوں میں دین اور فرمایا کہ یہ دونوں بھر سے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس خرید کا ذکر ہے جو میں روپیوں سے خریدے اُدھا خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اُدھا خرید ہو تو ہم نے اگر دونوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اسپر کوئی بھی محول کرنا چاہیے مگر وہ اسکے بہت سی ممکن ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں وعید نماز کے قبول نہ ہونے کا

اج اندوہ دہی قری
بہن جو بوقت خط
باج بخار کا دوسر
میں ہوتا ہے ان جہاں
مستقل ہے کہ پیش
اجوت حکایت نری
اسی اسطر جہاں
بچ کر اسکا سوت
بچکر اس سے کپڑا
مول لیکر پہنے تو
اس میں کچھ کراہت
نہیں اور اس سے
حذر کرنا و سواس
ہی اور حضرت
مغیرہ رضی اللہ
عنہ سے مروی ہے
کہ یہ حیلہ درست
نہیں اور انھوں
نے اپنے قول کا
شاید یہ کہا ہے
کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہود کو
لعنت کی اس لیے
کہ انہیں شراب
حرام کی گئی تھی
انھوں نے اسکو
بچا اور اسکا
دام کھلایا اس
سے معلوم ہوا
کہ جو شے اپنے
اوپر حرام ہو
اسکو بچکر اسکی
تمیز سے انتفاع
بھی درست نہیں
اور یہ قیاس
مغیرہ رضی اللہ
عنہ کا درست
نہیں اس لیے
کہ شراب کی
بیع ظاہر ہے
کیونکہ شریعت
میں اسکا کوئی
فائدہ باقی
نہیں رہا اور
بیع ظاہر کا
ثمن حرام ہوا
کرتا ہے اور یہ
صورت سوت کے
بچنے کی شراب
کے مانند نہیں
بلکہ اسکی
مثال یہ ہے کہ
آدمی ایک
لونڈی کا مالک
ہو جو اسکے
دودھ کی پیم
ہو اور پھر
اسکو ایک اور
حبشی لونڈی
سے بدلے تو
اب اس حبشی
لونڈی سے
درع کرنا و
سواس ہے اور
اسطر حکا و رع
نہایت غلو ہے
اور ہم نے سبب
جہاد کو اور
انکے درمیان
میں بتدریج
داخل ہونے کی
کیفیت کو بیان
کر دیا ہے اور
ہر چند ان
درجات کا
تفاوت یوں یا
چار درجہ کی
عدد میں
مختصر نہیں
لیکن شمار
سے مقصود
تشہیل اور
نہایت ہی ہے۔
اب اگر کوئی
کہے کہ
آنحضرت
صلی اللہ علیہ
وسلم نے
فرمایا کہ
جو کوئی
ایک کپڑا
دس درم کو
مول لے جن
میں ایک
درم حرام
کا ہو تو
اسد تقالی
اسکی نماز
قبول نہ کرے
گا جب تک
اسکے بدن
پر وہ کپڑا
رہے پھر
حضرت ابن
عمر رضی
اللہ عنہ
نے اپنی
انگلیاں
دونوں کا
دونوں میں
دین اور
فرمایا کہ
یہ دونوں
بھر سے
ہو جائیں
اگر میں
نے یہ حدیث
آنحضرت
صلی اللہ
علیہ وسلم
سے نہ سنی
ہو تو اسکا
جواب یہ
ہے کہ اس
حدیث میں
اس خرید کا
ذکر ہے جو
میں روپیوں
سے خریدے
اُدھا خریدنے
کا ذکر نہیں
اور جس
صورت میں
کہ اُدھا
خرید ہو تو
ہم نے اگر
دونوں میں
حرمت کا
حکم کیا ہے
اسپر کوئی
بھی محول
کرنا چاہیے
مگر وہ اسکے
بہت سی
ممکن ایسی
ہوتی ہیں
کہ انہیں
وعید نماز
کے قبول
نہ ہونے کا

پایا جاتا ہے کسی کے باعث سے جو اس ملک کے سبب میں آگیا ہے مگر باوجود اس کے فسادِ عقیدہ نہیں پایا جاتا جیسے اذانِ جمعہ کے وقت خریدی چیز غیر
چوتھا مستام شہر کے اٹھنے کا دلیلوں کا اختلاف ہو سیکے کہ دلیلوں کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب میں اختلاف ہو گیا کہ سبب
حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہو اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب پڑتی ہو تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوتی اور جب تک کہ
دلیل بندہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامین تو وہ ثابت ہی ہو اور دلیلوں کا اختلاف
شریعت کی دلیلوں کے تعارض سے ہوتا ہے یا علاماتِ دالہ کے تعارض سے یا شبہ و نظائر کے اختلاف سے۔

قسم اول یہ ہے کہ شریعت کی دلیلوں کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد دہش میں یاد دہش قیاس ایک دوسرے کے متعارض
ہوں یا ایک قیاس اور ایک عام آیت یا حدیث متعارض ہو اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی وجہ سے تھیں جن میں اور ان صورتوں میں
اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے
اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے مگر اس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد
دونوں کے حق میں ضروری ہے مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ تمام شہر کے علماء سے افضل ہو سکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا
افضل ہونا تو گوئی کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طبیب کا شہر کے طبیبوں سے افضل ہونا سننے اور قریبوں سے پہچانا جاتا ہے مگر طبیب کی طرح
نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ نہ ہوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور پسندیدہ سہولت دیکھے اس کو چھانٹ لے۔
بلکہ اس کو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو ظن غالب کسی کے فضل ہونے کا ہو جاوے پھر اس مذہب کا اتباع الیٰی طرح
کرے کہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرے ان اگر اس کا نام کسی چیز کا فتویٰ دے اور نہیں کسی اور امام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی چیز مسلسل
کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع مؤکدین داخل ہو اسی طرح اگر مجتہد کے عقیدہ میں دلیل متعارض ہوں اور
ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اس کے حق میں ورع یہ ہو کہ اس چیز سے خود اجتناب کرے یا پھر سلفائے مفتی
بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی جہت سے خود اپنے اقدام نہ کرتے تھے کہ شہر سے محترم ترین ہیں اس کو بھی ہم تن
مربیون منہ تقسم کرتے ہیں پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنے میں نہایت درجہ کا استعجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالف کی دلیل
قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت میں مستحب مؤکد یہی ہو کہ اس سے اجتناب کیا جاوے یہ مستحکم
شکار ہی گنتا تربیت یا فتنہ جو شکار پکا کر خود کھانے لگے تو اس شکار کے کھانے سے تو ورع ضروری ہے اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے
اسی لئے کہ اس باب میں ترجیح بہت بار یکساں ہو اور ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی دوسرے دو قولوں میں سے تمنا سے
مطابق ہی ہو اور جس صورت میں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی اور امام کے پایا جاوے
تو اس میں ورع کرنا ضروری ہو گا گوئی مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قبیل سے ہو اقتدار کرنا اس جائز ہے جس کے
ترجیح کرتے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو گوئی اس باب میں قول امام شافعی رحمہ اللہ کا مختلف نہ ہو سیکے کہ آیت میں بظاہر بسم اللہ نہ کی گئی ہو
اور اخبار اس باب میں متواتر ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے شکار کا حال دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب

فتویٰ لینا چاہئے اور فقہائے ورع کے بموجب کوک چیز کو چھو کر یقینی بات پر عمل کرنا چاہئے اور جو امر دل میں گڑھے اور سینوں میں کھٹکے
 اس کے کنارہ کرنا چاہیے اور یہ امر ان خاص اور وقائع کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے مگر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو ایسی چیزوں سے بچائے
 جو وہ اس کی بموجب ہوں حتیٰ کہ جب کم کرے تو حق بات ہی کا کرے اور دوسرے کے مواضع میں دراختش اس میں نہ آئے اور کراہت کے
 مواقع میں کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسا دل نہایت کیاب ہو اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دل کے فتوے پر راجع
 نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت و ایضہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے دل کا حال آپ کو معلوم تھا دوسری قسم نفاق میں علامات کا جو دل اور حرکت
 دلات کرین مثلاً کوئی متاع کی قسم ایسی ہو کہ کسی وقت میں لٹ جاتی ہو اور بدو نہ لوٹے اس کا حکم ایسا ہے کہ پھر وہ چیز کسی نیک بخت
 شخص کے قبضہ میں پائی جاوے تو یہ ان علامتیں موجود ہیں قابض کی نیک بختی تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اور اس شخص
 کی قسم اور بدو نہ لوٹے کہ لٹا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے تو یہ ان دو باتیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں اسی طرح اگر ایک عادل
 کہے کہ یہ چیز حرام ہے اور دوسرے کہے کہ حلال ہے یا دو فاسق شخصوں کی گوہی ایک دوسرے کے مخالف ہو یا لڑکے اور بچے کے قول متعارض
 ہوں تو سب صورتوں میں امر مشتبہ رہے گا پھر اگر کسی جانب کو ترجیح معلوم ہوگی تو اس کا حکم ایسا ہے کہ اگر ورع ہے تو اس سے اجتناب کیا
 جاوے اور اگر ترجیح ظاہر ہو تو توقف واجب ہوگا اور اسکی تفصیل عنقریب قریب اور بحث اور سوال کی فصل میں مذکور ہے کی تفسیر میں
 یہ ہے کہ تعارض اشباہ کا ان صفات میں ہو جسے احکام متعلق ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی مال کی وصیت فقہیوں کی پیروی
 کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص فقہ میں فاضل ہو وہ اس وصیت میں فاضل ہو اور جیسے کہ ایک روز یا ایک مہینے سے فقہ شروع کیا ہے
 وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بشمار ہیں جن میں شک پڑتا ہو پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہے اور ورع کا حکم اجتناب ہے
 اور قسم شبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہو کیونکہ اس میں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اس میں حیرت لازم ہوتی ہے اور کچھ حسیلہ
 الحکوم نہیں ہو جھٹکا یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجن مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہوں تو اس صورت میں
 الحکومیت ہوتی ہے کہ کس طرف کو میل کیا جاوے بظاہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال ان صدقات کا ہے جو محتاجو غنین
 صرف ہوتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جبکہ پاس کچھ نہیں وہ قطعاً محتاج ہے اور جبکہ پاس بہت سامان ہو وہ غنی ہے اور ان دونوں کے
 درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بظاہر
 حاجت ہیں تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سے زائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد تقریباً وہ شخص سے معلوم
 ہوتی ہے اور اس میں یہ بحث آتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیچ شہر میں یا کنارہ پر ہونے سے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے
 کاروائی ہوتی ہے یا کمتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تاجین کے برتنوں میں منظر کرنی پڑے گی اور ان کے شمار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ
 بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً لازم سرائی اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد انکی حاجت ہوتی
 ہے اور ان میں سے کسی چیز کی کچھ حد بقریب نہیں اور اس صورت میں کارآمد وہی حد ہے کہ اگر ایک مال یا ایک مکان کیونکہ یہ سب چیزیں
 محل سب میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقف کرے تو نمایاں ہے کہ بدو نہ توقف کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور تخمین سے پھر

حکم کرے تو درع کی رو سے توقف چاہیے اور درع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری اور عیال و صومرتوں میں ہے کہ
 اقربا کا نفقہ اور بیوی کا لباس کس قدر واجب ہو اور فقیر اور عیال کو بیت المال میں سے کس قدر ملنا کافی ہو اس کے بیان بھی دو طرفین میں
 جنکا حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور ان دونوں کے درمیان میں متشابہ امور ہیں کہ شخص اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف
 ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا تعالیٰ ہی آدمی کو اس کی حدود پر کچھ واقفیت نہیں مثلاً اتنا جانتے ہیں کہ ایک قحطی بجائے
 آدمی کے لیے آدھ سیر سے کمتر غذا شے روز میں کم ہے اور ڈیڑھ سے کمتر کفایت سے زائد ہے اور ان کے درمیان کے اوڑان کی کچھ حد نہیں ہے بلکہ درع کو
 چاہیے کہ مشکوک چیز کو چھوٹے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکور بالا میں مذکور ہے اور یہ قاعدہ ان سب حکموں میں چلے گا جو متعلق بحد ہیں
 اور ان کے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں اس لیے کہ عرب اور دوسری زبان والوں نے لغات کے معنی کی اس حد و مقرر نہیں کی ہیں ان سے اطراف مقابل
 ایک دوسرے سے جدا ہو جاویں جیسے حسابات میں ہوتے ہیں مثلاً عدد چھ کا اپنے سے کمتر اور زائد دونوں کا قیام نہیں رکھتا اسی طرح حسابات
 کی باتیں مقرر ہیں مگر الفاظ انوی کا یہ حال نہیں اس لیے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ اس میں رتبہ درمیانی کا شک داخل نہ ہو
 اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع نہ ہو جہاں وجہ وصایا اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقف کیا جاوے
 تو درست ہوگا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اس طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہیئے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ
 کرتے ہیں کہ اس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظوں کا حال لکھنا تو غیر ممکن ہو گا کہ جو علامتیں متعارض ہوتی ہیں اور دو طرفوں
 متقابل کی طرف کو کھینچتی ہیں ان سے یہ استنباط پیدا ہوتا ہے اور یہ سب شہد ہیں جسے اجتہاد کرنا واجب ہو جس صورت میں حلت کی جانب غلبہ نظر کی
 دلالت سے یا بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و یا یہ ایک الحکم کے مستصحاب کرنے سے یا کسی اور دلیل سے جنکا ذکر پہلے ہو چکا ہے رائج نظر نہ
 آوے پس مقامات شہد کے پیدا ہونے کے یہ تھے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت کر زیادہ سخت ہو اور جس صورت میں کہ ایک چیز پر مختلف شہادتیں جمع ہوں
 تو معاملہ اور بھی دشوار ہوگا مثلاً ایسا کھانا مولے جو مختلف فیہ ہو اور بارائے نے اسکو کسی شراب بنانے والے سے انگوڑے کے عوض جس کی اوان کے بدلے
 اور بارائے کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثرال حرام نہیں مگر مشتبہ ہو گیا ہو حال یہ ہو کہ اس طرح کے شہدوں کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے
 کہ اس امر پر اقدام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں اور آدمی کی قوت سے خارج ہو کہ ان
 سب کو صحر کرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اسکو اخذ کرے اور جو کول مول ہے اس سے اجتہاد کرے کہ گناہ وہی ہوتا ہو جو دل میں
 چھبے۔ اور جس جگہ کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اس سے ہمارے یہ فرادہ ہو کہ جان مغنی مباح کہنا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اس سے
 باز رہنا واجب ہو پھر دل سے فتویٰ لینے میں طبی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ وسوسہ میں ہوتے ہیں کہ چیز سے بھاگتے ہیں اور بہت سے
 حریص قسابل والے ہر چیز پر اطمینان کرتے ہیں اور مباح سمجھتے ہیں تو ان دونوں دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریک بینی
 مگر ان میں سے اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جو جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہیں مگر ایسا دل کمان پائیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اسکو چاہیے
 کہ اس صفت کے دل سے نور کا خوابان ہوا و اپنے حال کو اُس پر ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ دلوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجی کہ
 بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اسکو میری خاطر ترک

کروے پس ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں پر اس کے سبب سے فخر کرتا ہوں۔

پہلی فصل اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اس کی تفتیش اور تلاش کرے یا بدولت پوچھے اس کو ملے اور بحث اور کھوج کے مقامات کون کون سے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اس میں سے مول لینا یا ہبہ میں لینا چاہو تو تم کو یہ ضرور نہیں کہ اس کا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اس کی حالت ثابت نہیں اس لیے نہیں لیتے اور اس کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ مطلق تفتیش نہ کرو اور چون چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو ان کو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہے اور کسی میں مکروہ اس لیے اس کی تفصیل ضرور ہے اور قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ مقام سوال شہدہ کی جگہ میں ہیں اور شہدہ کے اٹھنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہو تا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خود مال سے علاقہ رکھتا ہو اس لیے اس کو دو بیانوں میں تحریر کیا جاتا ہے

پہلا بیان مالک کے حالات میں مالک کا حال تمہاری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ جمہول ہو یا مشکوک ہو یا سیطرے کے فلن سے معلوم ہو جس پر کوئی دلالت ہے پہلی حالت جمہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا نقشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہے جیسے نقوش والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہے اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہے تو ایسی صورت میں وہ جمہول الحال ہو گا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جب کا حال نا معلوم نہیں اور اس میں کسی آدمی کو دیکھو جس کے حال کی تم کو کچھ اطلاع نہ ہو اور نہ اس میں کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلح یا اہل فساد کہا جاسکے تو وہ شخص جمہول الحال ہو گا اور جب کسی ضعیف شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی ناہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور پاؤ اور کچھ علامت نہ ہو جس سے اس کا فساد یا خائن ہونا یا جاہل اور نہ ایسی علامت ہو جس سے نقشہ ہونا ثابت ہو تو وہ جمہول الحال ہو گا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اس صورت میں کوئی اعتقاد ہے اور نہ سبب ہے اور اکثر فقہاء کو جمہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تم نے جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو اس میں ورع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں خلش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ مسلمان میں مشکل ترکوں سا ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل ترک و ورع ہی حسان بن ابی سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ورع سے آسان ترک کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں خلش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ورع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہول شخص اگر تمہارے سامنے کھانا پیش کرے یا تم کو ہدیہ بھیجے یا تم اس کی دعا سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تم کو اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا یا ہونا اس بات کو کافی ہے کہ وہ چیز تم نے لو اور تم کو یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یا نہیں بلکہ ایسا ہی ہو گا کیونکہ یہ دوسرے ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض نافرمان گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تہمتیں دیتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی اس وجہ سے کرو گے کہ دوسرے کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اس کے

تصور و اظہار و گے اور اس بگمائی کا گناہ لگو و دست یقیناً بلا شبہ ہو جاوے گا اگر بالفرض اس سے مال لے لو تو اتنی ہی خرابی ہو کہ اس کی حرمت مشکوک ہے یقینی تو نہیں ہے اور گناہ بگمائی کا یقینی ہے اور محمول الحال لوگوں سے معاملہ کرنے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کھانا غلات اور سفروں میں کالوں میں اترتے تھے اور ضیافتوں کو رد نہیں کرتے تھے اور شہر و نین جاتے تھے تو بازاروں سے احراز نہ کرتے تھے حالانکہ مال حرام ان کے زمانہ میں بھی موجود تھا اُن سے کبھی نہیں سنگیا کہ بدون شک کے کچھ تفتیش کی ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو چیز سامنے آتی تھی اُس کا حال نہ پوچھتے تھے بلکہ ابتدا میں جو آپ مدینہ منورہ میں رولق افروز ہوئے تو البتہ جو کسی نے بھی اُس کا حال دریافت فرمایا کہ یہ صدقہ ہے یا بد یہ کیونکہ قرینہ حالیہ اس وقت ایسا ہی تھا اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جو مہاجرین تھے ہوئے سب مفلس تھے اس لیے غالب ظن یہی تھا کہ جو کچھ اُن کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہو گا علاوہ ازیں یہ نے و لے کا قبضہ و سلیمان ہذا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ چیز صدقہ نہیں اور آپ کی ضیافت اگر کوئی کرتا تھا تو ان لیتے تھے اس میں یہ استفسار نہ فرماتے تھے کہ صدقہ ہے یا نہیں کیونکہ اس بات کی عادت نہیں کہ ضیافت صدقہ کی ہو وے اور اسی وجہ سے آپ کی دعوت اُمّ سلمہ نے کی اور انس کی روایت میں ہے کہ ایک درزی نے آپ کی دعوت کی اور آپ کے سامنے کھانا رکھا تب میں کہہ دیا اور ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں مع عائشہ رہنا منظور کرتا ہوں اُس نے عرض کیا کہ نہیں صرف آپ ہی کی دعوت ہے آپ نے فرمایا کہ تو میں نہیں مانتا پھر وہ شخص رضی ہو گیا چنانچہ آپ مع عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک دوسرے کے پیچھے تشریف لے گئے اُس دن دونوں کے سامنے سالن چربی کا رکھا اور ان دونوں میں سے کسی میں یہ منقول نہیں کہ آپ نے سوال کیا ہو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اپنے غلام سے اُس کے کسے کالے چھو تو اُس کی وجہ یہ تھی کہ اُس کے معاملہ میں کچھ شک پڑ گیا تھا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخص نے زکوٰۃ کے اونٹوں کا دودھ پلا دیا تھا اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آیا کیونکہ اُس کو اس وجہ سے شک پڑا کہ جیسا ہر شب پکارتے تھے اس مزے کا دھاتا تو یہ وجہ شک کی تھی ورنہ اگر کوئی شخص مجبور الحال کسی کی ضیافت کرے اور وہ دوسرا بدون تفتیش اُس کی ضیافت مان لے تو گناہگار نہ ہو بلکہ اگر اُس کے گھر میں تحمل اور بہت سامان دیکھے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال مال بہت کم ہو سکے پاس تناہت کہاں سے آیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اُس شخص کو وراثت میں ملا ہو یا اُسے کیا یا ہو بہر حال وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اُس کے ساتھ حسن ظن کیا جاوے اور اس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ اُس سے سوال کرنا نہ چاہیے بلکہ اگر دوسرا شخص یہ چاہے کہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالے جس تک کہ معلوم نہ کرے کہ وہ کہاں سے آئی تو یہ بھی بات ہے پس سیدھی طرح اُس کا کھانا نہ کھاوے سوال کی کیا ضرورت ہے اور اگر کھانا ہی ضرور ہو تو وہ سوال کھالیوے کیونکہ سوال کرنا ایذا دینا اور پردہ دری اور وحشت دلانا ہے اور وہ بلاشبہ حرام ہے اب اگر یہ کہو کہ شاید وہ ایذا نہ پائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید کے ڈر سے تو تم سوال کرتے ہو اگر شاید ہی پرکتفا کرو تو شاید اُس کا مال حلال ہو شاید اُس کو ایذا بھی ہو اور مسلمان کے ایذا دینے میں گناہ مال حرام اور شبہ کے کھانے سے کم نہیں اور اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ تفتیش سے وحشت پاتے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اُس کا حال دوسرے کسی اور سے اُٹھ پوچھا جاوے کہ اُس کو بھی خبر ہو جاوے کیونکہ اس صورت میں اور زیادہ ایذا ہوتی ہے اور اگر اسی طرح پوچھیں کہ اُس کو علم نہ ہو تو اس میں بگمائی اور پردہ دری اور تحسین و نصیحت کی تمہید ہے اور یہ سب باتیں ایک ہی آیت میں منوع ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا اکثر ما من الظن

الحمد و صلوات علیہ
سلیمان رضی اللہ عنہ
یہ عادت آپ کی دعوت
دینا و رد کرنا چاہیے
صحیحین میں روایت
ابی مسعود انصاری
سے کہ ابو سعید نے
ایک دعوت کی تھی
اس سے بڑا ہی دوسرا
انس رضی اللہ عنہ
نیچان ہوا تھا
نہ اس سے
انس رضی اللہ عنہ
اسے ایمان دلا
رہو بہت متنبہ
مقتضی تحسین
مقتضی نصیحت
مقتضی احتیاط
مقتضی تدبیر
مقتضی تدبیر
مقتضی تدبیر
مقتضی تدبیر
مقتضی تدبیر
مقتضی تدبیر

ان بعض الظن اثم ولا تحسبوا ولا یفتب بعضکم بعضا۔ اور بہت سے جاہل زاہد ایسے ہیں کہ تفتیش سے دلون کو متوحش کر دیتے ہیں اور کلام سخت اور موزی کہہ کر تے ہیں اور یہ امر شیطان اُلکے دل میں اچھا کر دیتا ہے تاکہ حلال کے کھانے میں مشغور ہو جائیں اگر اُس کا باعث صرف دیانت ہوتی تو مسلمان کے دل کے ایذا پانے کا خوف اُسکو زیادہ ہوتا بہ نسبت اس خوف کے کہ پیٹ میں ایسی چیز نہ جاوے جس کا حال معلوم نہ ہو علاوہ ازیں اگر ایسی چیز پیٹ میں جا دیگی بھی تو اُس سے مواخذہ نہ ہوگا پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز کا حال مجہول ہو اور کوئی علامت موجب اجتنباب نہ ہو تو طریق درج اُس کو ترک کرنا جو تجسس کرنا اور جب اُسکا کھانا ہی ضرور ہو تو درج ہی ہو کہ کھا لیوے اور حسن ظن مسلمان پر رکھنے کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا طریق ماوراء ہی ہے اور جو شخص کہ درج میں اُسے زیادہ ہوا چاہے وہ مکر اور بدیہی ہو انکا پیرو نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آگیا ہے کہ اگر کوئی کوہ اس کے برابر سونا خراج کرے گا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مد کے برابر ہوگا اور نہ اُسے نصف کوہ پہنچے گا علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریہ کا کھانا بھیجا ہوا تناول فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھانا اُس کو صدقہ میں آیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اُس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے یہ ہے اور یہ دریافت نہ فرمایا کہ اس کو صدقہ کس نے دیا تھا کیونکہ صدقہ دینے والا آپ کے نزدیک مجہول تھا اور اُس کھانے سے دست کش بھی نہ ہوئے دوسری حالت یہ ہے کہ مالک مشکوک فیہ ہو یعنی کسی وجہ کی دلالت اُس میں شک کی موجب ہوگی ہوا دل ہم شک کی صورت لکھتے ہیں پھر اُسکا حکم بیان کریں گے صورت شک یہ ہے کہ جو چیز مالک کے قبضے میں ہے اُسکی حرمت پر کوئی دلیل مالک کی خلقت یا لباس یا فصل اور قول سے پائی جائے خلقت میں اسطرح کہ مثلاً ترکون یا جنکلیون یا رهنون یا اور ظالمون کی خلقت پر مخلوق ہوا اور وہ چین بڑی رکھتا ہو سر کے بال ایسے بٹے ہوں جیسے فساد یون کے ہوا کرتے ہیں اور لباس میں اسطرح کہ قبا اور ٹوپی اور ظالم سپاہیوں وغیرہ کی وضع کا ہو اور فعل اور قول میں اس طرح کہ اُسکے کردار اور گفتار میں جرات ایسی باتوں پر پائی جائے جو حلال نہیں تو اس سے سمجھا جاوے گا کہ یہ شخص مال میں بھی تساہل کرتا ہوگا اور جو حلال نہ ہوتا ہوگا اُسکو لیتا ہوگا غرض کہ شک کی صورت میں ہی ہوتی ہیں پس جب کوئی شخص اس جیسے آدمی کے کچھ بول لیتا یا بدیہ قبول کرنا یا اُسکی ضیافت کو ماننا چاہے اور سو اسے ان علامات کے اُسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ ملک کی دلیل ہے اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے کہ اُس چیز پر اقدام درست ہو اور اُسکا ترک کرنا درج میں منقول ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ یوں کہیے کہ قبضہ ایک لائق ضعیف ہے اور اُسکے مقابل یہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اسپر اکیارگی اقدام کرنا درست ہو اور ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی رفیقوی دیتے ہیں اس جہت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرعی مایر یک الی مایر یک کہ بظاہر اس حدیث میں امر وجوبی ہے کہ مستحب ہو نیک احتمال بھی پایا جاتا ہے اور ایک یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ جواز القلوب یعنی گناہ وہ جو دل میں کھٹکے اور صورت مفروضہ میں دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرنا اور ایک وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہے یا بدیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام سے اُسکی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو دھک کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہوئیں اور ہر چند انکا درج مجہول کرنا بھی ممکن ہو مگر درج مجہول کرنا بدون قیاس حکمی کے نہیں ہو سکتا اور قیاس اُسکی ہلت کا نشانہ نہیں اسلیے کہ قبضہ اور اسلام کی

الحج بخاری جلد
مرویت ابی سعید
خدیج بن خدیج
مسلم بن الحجاج
ابن ماجہ
ترمذی
ابن کثیر
ابن کثیر

دلائل ان دلائل کی مزاحمت اور جب دونوں ایک دوسرے کی متعارض ہوئیں تو حلت کی کوئی وجہ نہ رہی اور قبضہ کا اور اصل سابق کا حکم اس شک میں نہیں چھوڑا کرتے جس کے لیے کوئی علامت ہو مثلاً اگر پانی ہم کو متغیر ملے اور یہ احتمال ہو کہ زیادہ ٹھہرنے سے بدل گیا ہو گا اب اگر ہم کسی ہرنی کو آئین پیشاب کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر یہ احتمال ہو کہ شاید پیشاب سے بدل گیا ہو یا کسی اور طرح سے تو استصحاب لینے حکم سابق ہی ترک کر دینگے اور صورت مفروض بھی اسی کے قریب ہو کر ان دلائل کے درمیان میں فرق ہوتا ہو مثلاً موچھیل ہونا اور ظلم والوں کی وردی کا پہننا اور لشکر یون کی صورت بنانا اسی بات کی دلیل ہو کہ مال بھی ظلم سے لیتا ہو گا اور جو فعل اور قول کہ شریعت کے مخالف ہو اگر وہ مال کے ظلم سے متعلق ہو گا تو وہ بھی ظاہر ہو کہ اسی بات کی دلیل ہو گی کہ مال ظلم سے لیا ہو جیسے کسی کو سنا کہ وہ غضب کے لیے اجازت دیتا ہو یا ظلم کا اصرار کرتا ہو یا سود کا معاملہ کرتا ہو تو یہ باتیں متعلق مال ہیں ان سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کا مال ایسا ہی کچھ ہو گا لیکن اگر کسی کو دیکھا کہ غصہ کی حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہو یا جو عورت اس کے پاس کو کھلی اچھا کھڑتا ہو تو یہ حرکات مال کے باب میں ضعیف دلائل ہیں ایسے کہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ طلب مال میں لگی کھینچتے ہیں اور حلال کے سوا اور کچھ نہیں لیتے مگر غصہ کی حالت میں اپنے نفس کو نہیں روک سکتے اور نہ شہوت میں نفس پر انکو اختیار رہتا ہو تو اس قسم کے تفاوت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ممکن نہیں کہ کسی کوئی حد مقرر کی جاوے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ لیوے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہو کہ اگر ان چیزوں کو کسی مجبور آدمی سے سرزد ہوتے دیکھے تب تو انکا اور حکم ہو اور اگر ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت اور ناز اور قرأت قرآن میں درغ کر نیوالا مشہور ہو تو اور حکم ہو کیونکہ مال کی نسبت کہ دونوں دلائل ایک دوسرے کی متعارض ہو کر باقی ہو گئیں اور آدمی کا حال مجبور بحال کا سا ہو گیا ایسے کہ دونوں دلائل میں سے خاص کر مال کے مناسب کوئی بھی نہیں اور بہت سے آدمی مال میں احتیاط کرتے ہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے اور بہت ایسے ہیں کہ ناز اور وضو اور قرأت اچھی طرح کرتے ہیں اور مال میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ جہان سے پاتے ہیں کھاتے ہیں اس نظر سے ان جگہوں میں حکم وہی ہو جسکی طرف دل کا میل ہو کیونکہ یہ معاملہ بندہ کے اور خدا کے لئے کے درمیان ہی تو اس کا رابطہ بھی ایسے امراضی سے مناسب ہو کہ بجز اس بندہ یا پروردگار عالم کے اور کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو اور یہی ہے حکم دل پر کھٹکنے کا پھر ایک اور دقیقہ کو معلوم کر لینا چاہیے یعنی اس دلائل کو ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس شخص کا اکثر مال حرام ہو مثلاً وہ شخص لشکری ہو یا بادشاہ کا عامل ہو یا نوحہ کرنے والی خواہ گائے والی عورت ہو اور اگر یہ معلوم ہو گا کہ اس کا مال حرام محض اور ہی تو سوال کرنا ضروری نہ ہو گا بلکہ درغ کی رو سے البتہ داخل احتیاط ہو گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مالک کا حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے ظن ظن مال کی حلت میں ہو جاوے مثلاً کسی شخص کی نیک بنی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہو کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو اور ایسی صورت میں سوال اور تفتیش ضرور نہیں بلکہ ناجائز ہو جیسے مجبور بحال میں بلکہ یہاں بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شہمہ سے زیادہ بے ہمتی ہو جیسے مجبور بحال کے مال پر اکتفا کرنے کے سہارے کہ مجبور کے کھانے پر اقدام کرنا و درغ سے بے ہمتی ہو کہ حرام نہیں مگر نیک بنیوں کا کھانا تناول کرنا انبیا اور اولیاء کی عادت ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکل الاطعام تقی ولا یأکل طعامک الا تقی لیکن جس صورت میں کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص

ماحت کیا ہو یا پھر اگر
کے کھانے کا احاطہ ہو
پھر انکا مال کی بنی
پھر انکا مال کی بنی
پھر انکا مال کی بنی
پھر انکا مال کی بنی

لکھری ہو یا گانے والا یا ربو اوار اور بخر یہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہو جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ یہاں بطریق اولیٰ چاہیے

دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں ہمیں شک متعلق بال مال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے اور اسکی یہ صورت ہو کہ مال حرام اور حلال ظاہر ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ غصے کے غلہ کے آوین اور انکو بازار دالے خریدین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر ان کے پاس کا مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ وہ میں داخل ہو اور بڑی منڈی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہو کہ صحابہ نہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ نے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ مقام شک کا تھا ان اشخاص معین کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے بڑا کر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اس میں ایسی چیز بھی ہو جس کو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی کے نزدیک وہ چیز مالک کو نجس واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رحمہ سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آذری بیان کو نامہ بھیجا اس میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو ذبح کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے مگر اگر کسی ساتھی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو مگر دار کا مولیٰ ہی یا مذبح کا اسلئے کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلئے ان کی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثریت کے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود بدو و چند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے بعد عادۃ اکثر واقع ہوتے ہیں ابھی طرح واضح ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں کہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مل گیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصے کا غلہ یا بوٹ کا غلہ بھی بکتا ہے یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہو کہ اسکا کچھ روزینہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی سفر ہے اور کچھ مال موروثی یا شتکاری یا تجارت بھی ہے یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات بھی کرتا ہے مگر وہ بھی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہے تو نہ اس کی ضیافت کھانی جائز ہے اور نہ یہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہے لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ وہ حلال سے بہرہ تو قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور بدیدہ وغیرہ منقبت ہو تو اس کے حکم میں تامل ہے اس لیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک ہے کہ میں ہم نے حکم کیا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار میں لیاوے تو سب اجتناب کرنا واجب ہو اور اس کے ساتھ مشابہت اس وجہ سے ہے کہ ایک شخص کا مال خصوصاً چیز کے مانند نہ ہو جیسے کہ

مال اسکے پانچت نہ ہو اور کی طرح سے اس صورت کے مخالف بھی ہو کیونکہ مدار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہے اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہ ہو اسکے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال محفوظ ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہے تو یہ صورت اور مدار کے ذمہ میں نہ کی صورت کیساں ہے اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال ہو کہ حرام نے الحال اسکے پاس نہ رہا ہوگا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کم آسان ہون وجہ اس صورت کے مشابہ ہے جس میں حرام کا ملنا غیر محصور چیز میں ہوتا ہے جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاوے لیکن یہ صورت اختلاف غیر محصور کی نسبت کمرخت تر ہے کیونکہ یہاں یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت پر اقسام کرنا دے سے نہایت بعید ہو مگر بحیث اس میں ہر کہ اس کا ارتکاب ہو جب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہے یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہو کہ کوئی شکل کسی طرف کھینچتی ہے اور کوئی کسی طرف اور نقل کی بہت سے بھی باریک ہے اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور اتناع منقول ہے یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ ورع پچھول ہو سکتا ہے اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی نے حضرت امیر معاویہ رضی کا کھانا منگوا لیا یا ہو تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اسکے قبضہ میں تھا وہ اکثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی نے تقشیش کے بعد اقدام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو میں کھاؤنگا بیابارح وجہ کا ہی غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہے حتی کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ و ملوک کچھ دیوے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی اٹھون نے ابا حمت کو عام رکھا ہے بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہے کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اسوال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا پس جس صورت میں کہ حرام کمر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس ہو جو نہ ہوگا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہ ہوگا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا کہوں یہ مسئلہ ان تشابہات میں سے ہے جن میں مفتی حیران رہ جاتا ہے اس لیے کہ یہ تردد ہے کہ اس صورت کو محصور چیزوں کی مشابہت ہے یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گاؤں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو اجتناب واجب ہوتا ہے اور اگر کسی شہر میں جو میں دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں ہے اب دس ہزار کے درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہے جو اس سے بھی واضح تر ہیں چنانچہ امام احمد رحمہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہوگا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہوگا اُن سے کہی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو تیر مار ہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل پہنے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طبع نہ کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جا یا کرے۔ اور ابن مبارک رحمہ سے اُن کے کسی بصری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں اُن سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ کرنا اور

اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُسے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ قول نہیں کہ اگر قصاب اور نان باکی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو اُنھوں نے اُس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور عالمان کا اس باب میں مقرر کردہ نالجیہ ہے اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان نکالے اسکو لے کر وہ نکالو حلال ہے میں سے دیتا ہو اور جو کچھ حلال اسکو لے کر وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اسکو بڑا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اس سے قرض کر لیتے ہیں تو ہر امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کرے تو اس سے قرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے۔ اُس کا وبال اُسی کے ذمہ رہے گا اور سلمان رہے ہیں ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال والی حالت میں فرمایا اور حضرت ابن مسعود نے بظرف اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی اس لیے کہ اسکو اُس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُس کو حال معلوم نہیں اسی طرح ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُس کی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی مخالفت روا ہے ان کے ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہما نے خلیفہ اور سلطانوں کے جائزے لیے اپنا باوجود دیکھ جانتے تھے کہ اُن کے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد جو ذکر کیا ہے تو اُن کا فعل اس ارشاد کے مخالفت نہیں ہے اس لیے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ملواری بیچ ڈال کر تھے جتنے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیض رہا کرتا تھا نہ لینے کے وقت دوسرا نہ پاتا تھا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محفل و عجم کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جب تک حکم دوسرا ہی ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب گویا ایسا ہی جیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عنقریب اسکا بیان آوے گا اور اسطرح امام شافعی رحمہما اور امام مالک رحمہما کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہے جس کے مال قریب مجھ سے دور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود کا قول تو اسکا یہ حال ہے کہ اسکا راوی نواتی ہے اور اسکا خاف ظہر ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود کا وہ ہے جس سے شہادت ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں یوں نہ ہوں اور توقع نہ کرتا ہوں کہ ایسا ہو اس لیے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شہرہ میں ڈالنے والی بات کو جائیداد اور جنسین مشتبہ نہ پڑے اسکو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ تفتیش کی باتوں سے عذاب کرو کہ گناہ انہیں میں سے ہو تو دل میں کشمکش رہے گی اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی عذر نہ ہے ایسی نہیں جو خاص اُسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ناک موجود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چور یا یو سے ہے جس کے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا کھانا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک ذہبی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ عطا نہیں تو چاہے کہ جس صورت میں حرام

زیادہ ہو اسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کچھ بڑی ہوتا ہے باغیر محصور میں اختلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و قول ما یبیک الی مالک یبیک سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق
بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی ان صورتوں میں کہ میں ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں
طیواریے تو باوجودیکہ موجب شک ہو تا ہے مگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور
انہیں صورتوں کیلئے ہے جن میں میں ملک میں شک ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک داللت فیہ ہے جیسے حکم اسل کا باقی
رکتنا ضعیف ہے اور یہ قبضہ کی حجت اس وقت چلتی ہے جب کہ اس کے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ کچھ یقین ہے
کہ حرام چول گیا ہو وہ فی الحال موجود ہے اور مال مالک اس سے حسنا کی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام زیادہ ہے اور یہ صورت ایک
میں شخص کے ہاں میں ہر جگہ مال کو یا کہ محصور ہے تو قبضہ کی حجت سے اعراض کی نہ ضروری ہو اور اگر اس صورت پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد بالا کو چول نہ کیا جاوے تو اس کے لئے کوئی عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا عمل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور حلال
میں غلط ہو اسلئے کہ ایسی صورت تو آپ کے زمانہ مبارک میں موجود تھی حالانکہ آپ اسکو ترک نہیں کرتے تھے اور جس جگہ پر اس کو غسل
کیا جائے تو وہ اسی کے معنوں میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو نہ منی تیر ہی پر عمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے تبدیل اور
تاریکی کرنی پڑے گی اس لئے کہ اس صورت کی علامت یہ اور اتھنا ہون کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ اذین کثرت
کونوں کے برابر کہ دینے میں دخل ہی اسی طرح حصہ کو بھی اس میں دخل ہے تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک جامع
ہونگے تو کیسے ظن کی تقویت نہ ہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک
برتن زیادہ ہوں تو آپ نے حکم اصل اور اجتہاد کے کیا ہوئے ہیں یہ شرط کردی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چون سا
برتن چاہے بلا اجتہاد لے لیوے فقط استغنی اب کی جہت سے تو وہ اس کے پینے کو درست کہیں گے اور صرف علامت کے باعث سے جو از
کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلے گی جہاں پیشاب پانی سے مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ بیان حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر
مردار نہ ہو جو میں مل گیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہ ہوگی کیونکہ مردار میں استغنیاب نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانور مردار
نہیں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوک ہے نہ خدا کی اسی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم
مخلوہ طہیز کی کمی یا کثرت سوم بر مال میں غلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہارم کوئی علامت خاص کا چہیز کے اندر ہونا جس سے کہ
اجتہاد متعلق ہو۔ پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کر کے بعض مسائل کو اسی صورتوں میں مشابہ
کر دیتا ہو جیسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں غلط ہو جاوے اس میں یا
حرام زیادہ ہوگا یا کم اور انہیں سے ہر ایک یقین سے جانا جائے گا یا ظن مع العلم است سے یا وہم سے یعنی ہر ایک
کے جاننے کے تین طور ہیں تو سب چھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو دوسرے یہ کہ حرام کی
زیادتی ظن مع العلم است سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو اور اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے

اور اگر اس صورت میں کہ کچھ یقین ہے

لی تین صورتیں ہیں پس ان چھ صورتوں میں سے دو اول کی صورتوں میں یعنی جب کہ حرام کی زیادتی یقیناً ہو خواہ قبلہ و خلفہ میں سے کسی ترکی مجہول الحال کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سب مال غنیمت کا ہو ان دونوں میں تقبیل واجب ہے اور جس صورت میں کہ مال کی یقیناً معلوم ہو تو یہ صورت مقام توقف ہے اور اکابر سلف کی سیرت اور احوال کی ضرورت کا یہاں اس طرف سے کہ اس صورت میں حاجت تقبیل نہ ہو باقی رہیں تین صورتیں یعنی حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو یا اس کی غن سے معلوم ہو یا وہم سے دریافت ہو تو ان تینوں صورتوں میں تقبیل ہرگز واجب نہیں ہے۔ ~~مگر~~ جب کسی شخص کے سامنے اس کا کھانا پیش ہو اور وہ جانتا ہو کہ میری ملک میں کسی بادشاہی روزینہ کے لینے میں یا کسی اور طرح سے حرام بھی کیا تھا اور یہ نہ جانتا ہو کہ وہ مال حرام اس وقت تک باقی ہے یا نہیں تو اس کو وہ کھانا کھالینا چاہیے اور تقبیل اس کے ذمہ پر لازم نہیں بلکہ ورع کے لحاظ سے ہی اور اگر یہ جانتا ہو کہ اس میں سے کچھ باقی ہے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ بقیہ کم ہے یا زیادہ تو اس کو جائز ہے کہ یہ سمجھ لے کہ وہ بقیہ کتر ہے اور ابھی ہم لکھ آئے ہیں کہ جہاں حرام کی قلت معلوم یقیناً ہوتی ہے وہ موقع مشکل ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی اسی کے قریب ہے۔ ~~مگر~~ اگر خیرات اوقات یا وصیتوں کے متولی کے پاس دو مال ہوں کہ ان میں سے ایک مال کا تو ایک شخص مستحق ہے اور دوسرے مال کا مستحق نہیں ہے سو جب سے کہ اس میں وہ صفت نہیں ہے اس مال کے مستحق بن ہونی چاہیے تو اب اگر متولی اس شخص کو کچھ دیوے تو اس کو اس کا لینا درست ہے یا نہیں اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جس صفت سے وہ شخص مستحق ہے وہ اگر اس شخص کے مستحق ہے یا نہیں جانتا ہے اور ہندو متولی بظاہر مال معلوم ہوتا ہے تب تو اس شخص کو چاہیے کہ بدون کجش کے لے دیوے کیونکہ متولی پر غلبہ ظن اسی بات کا ہے کہ اس کو اسی مال کا مصرف لے گا جس کا وہ شخص مستحق ہے اور اگر وہ صفت پر مشید ہو یا متولی کا حال عروف ہو کہ یہ پر دہ نہیں کرتا اور خطا کر دیا کرتا ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ تقبیل کرے کیونکہ یہاں نہ تو قبضہ ہے اور نہ حکم اصل سابق پر جس کا اعتماد ہو اور یہ صورت ایسی ہی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ صدقہ میرا ہے یا یہ کیونکہ آپ کو اس میں تردد ہو گیا تھا سو جب سے کہ قبضہ سے خصوصیت ہے یہ اور صدقہ کی کچھ نہیں تھی اور نہ کچھ استحقاق تھا غرض کہ اسی صورت میں بجز سوال کے اور کوئی مفہوم نہیں کیونکہ سوال کو جو ہم نے مجہول الحال میں ساقط کیا ہے تو ایسی ہی جگہ ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو جیسا کہ اگر کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی شخص اس کے پاس سے گوشت لے سکے تو یہ کالیا چاہیے اور یہ احتمال ہو کہ یہ شخص شاید جو کسی ہو گا تو اس شخص کو گوشت کالینا درست نہ ہو گا جتنا کہ یہ جان نہ لے کہ مسلمان ہے کیونکہ قبضہ سے حدار کی تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ صورت سے مسلمان معلوم ہوتی ہے ان اگر کسی شہر میں اکثر مسلمان ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جس شخص پر کچھ نشان کفر نہ ہو اس کو مسلمان گمان کیا جائے کہ اس گمان میں غلطی کا بھی امکان ہے حاصل یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جن صورتوں میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر ہے وہ ان صورتوں میں ملانی نہ چاہیں جن میں ان کی شہادت معتبر نہیں ہے۔ ~~مگر~~ اگر کوئی شخص شہر میں مکان لے لیا چاہیے اور اس کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس شہر میں مکانات منصوب بھی ہیں تو اس کو سول لینا درست ہے اس لیے کہ یہ صورت غیر محصور کے اختلاط کی ہو مگر پوچھ لینا احتیاط اور ورع کی بات ہے اور اگر کسی کو چھین مثلاً دروازہ گھر میں جن میں سے ایک منصوب ہو یا وقف ہو تو ضرر یا نادرست نہیں جب تک کہ وہ مکان تمیز نہ ہو جاوے اور ایسے موقع پر اس کا حال

پوچھنا واجب ہے اور جو شخص کسی شہرت میں گیا جس میں بہت رباطین بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً حنفیوں کی جدا ہے اور شافعیوں کی جدا ہے تو اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اُس میں ٹھہر کر اُس کے وقت میں سے کھاوے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اُس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مدرسے شہروں میں محصور ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں بدولت میں کے اقدام درست نہیں **مسئلہ** جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو درج کیا ہے وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چیز کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہوگا بلکہ اگر وہ غصہ نہ ہو تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب یقین ہو کہ اس کا مال اکثر حرام ہے تو اس وقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پروا نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہوگا اس لیے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا بلکہ اگر شک پڑے اور چیز اپنے ذمیل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر جاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اُن سے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو سکے علاوہ ازیں اُسے سوال اس لیے چاہیے کہ اُن کو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور ایسے جو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس شخص سے تفتیش کی جس نے آپ کو کوفہ کے اونٹوں کا دو دھیرا یا تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سال لے کر آئے تو اُن سے پوچھا کہ کھلے مانس کیا یہ سب طیب ہے یا مین و جہ کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا اور ہمیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے کہ اُن کے نزدیک امام کے عدل اور نرمی کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اُس کے جو روحم سے زیادہ کوئی بڑی چیز **مسئلہ** حار و محاسبی رکاوٹ یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اُس سے تفتیش کرنے سے خفا نہ ہو تب بھی وریع کے رو سے اُس سے تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اُس سے پوشیدہ تھی وہ پھر ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اُس کی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں نبض پڑ جائے گی اور واقع میں انھوں نے غریبہ اس لیے کہ تفتیش جس صورت میں کہ تفتیشاے احتیاط اور وریع کے ہو اور واجب نہیں ہے تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور وریع ہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جاوے اور لفظ پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور محاسبی رہنے لگے اتنا اور کہا ہے کہ اگر اُس شخص کو کچھ شبہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اُس پر یوں گمان رکھے کہ جو مال طیب ہی کھلاوے گا اور بڑا مال مجھ سے علیحدہ رکھے گا اور اگر اُس کے دل کو تسکین نہ ہو تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھاوے کہ تفتیش سے اُسکی پردہ دری نہ کرے اس لیے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اُسے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود اُن کے زائد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسب مال میں بھڑکنا حرام ملک یا ہو تو مسامحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ درست کا اختلاط وہم سے معلوم ہوا ہو چنانچہ اُن کے قول میں لفظ شبہ ہی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اس کا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا محتاط بھی چاہیے **مسئلہ** بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اُس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ بھڑکے بھی بول دے اور اگر اس باب میں اُس کو امین جانا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اُس کی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اس کا جواب

یہ کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام مخلوط ہو اور اسکی ضیانت میں تھا رسے جانتے سے یا اس کا بدیہ قبول کرنے سے کوئی اس کا مطلب بھگتا ہے تو اس صورت میں البتہ اس کے قول پر اعتماد نہ چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اس کے سوال دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اس کی بیچ کا رغب ہو تو اس سے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتق نہ ہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قاض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیہ اور صدقہ کا حال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قاض کو انداز ہو کہ یہ کہہ دینے میں اس کی کوئی غرض ہے اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہنے کہ تم کو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اس کے جواب میں وہ اپنا طریقہ صحیح بتلاوے تو تمت نہ کیا جاوے گا ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ اس کے کمانے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال دینے کی کچھ غرض ہو اور وہ متم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتا دے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلئے کہ اسکو آئین کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول کرنا بھی جائز ہو کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور خدا سے تقاضے کے درمیان ہوا اور یہاں مظلوم نفس کا اظہار ہوا ہے اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا نفع حاصل ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے۔ اور نہ یہ کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہو وہ سچ ہی کہتا کرے ہاں گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہو وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دلوں پر تسلط نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اس کا اعتبار کرتے ہو اسی طرح تمیز دار لوگ جس کا حال تم کو معلوم ہو کہ اس کے مزاج میں استقلال ہو تو اس کے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی مجبور شخص جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے قبضہ میں کی چیز کو کھانا ہم نے جائز رکھا ہے اس وجہ سے کہ اس کا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکا تسلیم ہونا اسکی راست گوئی کی دلیل ظاہری مگر تامل اسی صورت میں ہوا اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہے یہاں تک کہ اگر ایسے ہی جیسے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہے پس اسکی تاثیر کی حد کھینی چاہیے کہ دین کی تائید اسلئے کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہے اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ اس کے بیان سے زبان قاصر ہو تو اس میں تامل کرنا ضروری ہوا اور اس کی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عارض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اس کے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے اس نے فرمایا کہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ دے آنحضرت نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام

سچ بخاری روایت
ظہور حادث ۱۲

ذیل پر آپ نے فرمایا کہ آخر اس نے کہا کہ رقم دونوں کو دودھ پلایا ہی تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اس کو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دونوں کو دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ مجہول شخص کا چھوڑ بولنا معاملہ نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس میں اس کی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اس کے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوتا ہی اور بہین وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اس کے قول کو دل پر اطمینان ہو جائے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہی مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اس کو تجربہ اور حالات سے واقفیت یا دہرے سے دے لیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آئی کرتی ہیں مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب ہو گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور دوسرا شخص اس کو اس سے مول لیا چاہتا ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز لوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بالغ نیک بختی میں معدوم ہو اور مشتری بھی اس کو صالح جاننا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوٹا نا درج ہو اور اگر بالغ مجہول الحال ہو کہ اس کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون کٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیسا بھی مگر ٹوٹے بہت ہو گئی تو اس صورت میں حالت پر دلالت صرف قبضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اس کی خرید سے باز رہنا شروع ہم ہی اگر وجہ و رشتہ تامل ہو کہ جو حکم علامت متعارض ہو اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کرے اگر اسکے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز لوٹ کی ہے تو اس کو اس کا نہ لینا لازم ہم پر نہ خریدنا حلال ہو۔ اور اس مسئلہ کے واقعات اکثر مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ ان کو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محض زریعہ گاہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھیکا اور جو کوئی ان میں گھسے گا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا مسئلہ اہل اہل کی بیاد کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کا حال استفسار فرمایا تو گون نے عرض کیا کہ بکری کا زائچہ بکری کو پوچھا کہ کہاں کی تھی جب اس کا حال بیان کر دیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یاد رکھنا یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور حد مقرر نہیں بلکہ جس شبہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی تو سوال واجب ہوتا ہی اور کبھی درج کے طور پر ہوتا ہے اور جس جگہ شبہ نہ قطع ہو جاتا ہی اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہی اس کی کچھ حد نہیں اور یہ شبہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہ ہو کہ قاعدہ کے پاس یہ چیز بوجہ حلال پہنچی یا نہیں تو جو وقت یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو مول لیا ہی تو ایک ہی سوال میں شبہ قطع ہو جاتا ہے اور اگر وہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو شک پڑا کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ دیا کہ میں نے مول لیا تو شبہ جاتا ہے کہ اگر اگر بدول کا حال دیکھ کر کچھ اس کے پاس ہو دیکھنا ہوا مال ہر اور اس کی نسل جاری رہتی ہے تو شبہ کا تو شبہ تباہی سے نہ جائے گا

ابا بن عبد اللہ بن عمر
نفساں سے پہنچا ہے

کہ وہ میری بکری کا ہو یا میری بکری کی پٹھیا کا ہو یا اگر اس بکری کو کیسا کہ مجھ کو دراشت میں باپ سے ہو چکی ہو اور اس کا باپ مجھ کو احوال ہوگا تو البتہ استفسار منقطع ہو جاوے گا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کھلی دے گی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کا مال حرام تھا تو تناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم متغیر نہ ہوگا پس مال کی اصل کے متنازعین ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ چھٹے یہ سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص صوفی خانقاہ ہی اس کے پاس ایک وقت تو ایسا ہی جو خانقاہ والوں کے لیے ہی اور دوسرا ایسا ہی جو اور لوگوں کے لیے ہی اور صوفی مذکور دونوں وقتوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا کھانا صوفیوں کو حلال ہے یا حرام یا مشتبہ میں ہے یہ جواب ہے یا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے **فصل اول** یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہے غالباً اس کو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ داد و ستد سے بدون کہنے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت والی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شہد خطرات ہی دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہے یا اُدھار خریدتا ہے اگر مال حرام کے بدلے میں لینا ہو تو وہ کھانا حرام ہی اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہے تو غالباً ہی ہے کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پھل کر نادرست ہے تو اس اصل کے بموجب بھی حرمت میں ثابت ہوتی بلکہ شہد احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہے یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہے دوسری اصل یہ کہ جو خادم وہ کھانا کھانے سے مول لیتا ہے اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو اس میں تامل ہو چاہیے ہنہ اور پر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیتا ہے تو اس پر عمل کرنا درست ہے کہ اس نے ایسے ہی سے لیا ہے جس کا مال حلال ہے یا جس کا حال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے مجھ کو احوال ہوتا ہے اور ہم پہلے کچھ چکے ہیں کہ مجھ کو احوال سے خریدنا جائز ہے اس لیے غالباً ہی ہے تو اس میں سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شہد احتمال ہوتا ہے چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کر لے کر یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کے ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر باتیت سے ہوتا ہے یا صریحاً الفاظ سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوئی ہے تو غالباً کہ ان کے بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ نیت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانبائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اسی پر اعتماد کرتے ہوں گے اور اس کے ہاں ہاتھ پیچھے ہوں گے نہ ان لوگوں کے ہاتھ پر موجود نہیں تو یہ بیچ بلا شہد متولی کی قطعاً درست ہے ہونے کی اور بیع اس کی بنا میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ درست ہے اور نہ مشتبہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفی متولی کی ماکہ کھانا میں پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کو ضیافت خواہ یا بیہوش غرض نہیں دیکھتا کیونکہ متولی اس پر ہوش نہ ہوگا بلکہ وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا عوض وقت میں سے ملے گا اس کو اعتماد ہے تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا گزیر بیع اور قرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض ان سے شرم مانگنے کے تو بعید جانا جاوے گا اور قرینہ حال سے بھی کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تو اس میں صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرط عوض ہی یعنی ایسا ہی ہے کہ میں دیکھ کر نہ دالے نہ کوئی لفظ نہیں کہتا مگر قرینہ اس کے حاصل کا

چاہتا ہوں کہ عوض کا طالع ہو اور ایسا ہی یہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طبع نہیں بجز اس کے کہ جو کچھ
 ان لوگوں کا حق وقت میں ہو اس کو لینے اور اس سے ناجائز اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے تو اس میں کچھ
 شبہ نہیں ہے کہ جو کچھ طبع عوض ہو دینے اور کھانا لینے رکھنے میں غفلت نہ کرنا شرط نہیں اور جو لوگ کہ طبع عوض کے ساتھ یہ کوئی اور
 کئے ہیں ان کے قول کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ **فصل** پہلے جو کچھ عوض ایسے ہر ایک کا لازم ہوتا ہے وہ کتنا ہو اس میں اختلاف ہے
 بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنیٰ درجہ کا مال کہ سکین اور نفیون کے کما ہر ایک قدر اقلیت ہونا چاہیے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بقدر
 ہر ایک دینے والا راضی ہو جائے۔ **فصل** چھٹا یہ ہے کہ جو کچھ عوض کا وہ کتنا ہو چاہے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واجب کے رضا کا
 راضی ہو جائے اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دینا ہے اور صورت مفروضہ میں خادم کو جو حق ساکنین خانقاہ کا وقت میں سے
 فضا ہے اس پر راضی ہے۔ اس پر تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ کہ جتنا اس نے کھانے میں صرف کیا اسی قدر وقت میں سے مالو
 بجز شہ نہیں یا یہ کہ اس مقدار سے کم ملے اور اس پر خادم راضی ہو گیا تو اس صورت میں بھی سوا مال ٹھیک ہوا یا یہ کہ خادم راضی نہ ہو تا
 بشرطیکہ اس کے قبضہ میں دوسرا وقت نہ ہوتا ہو۔ وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر راضی
 ہو نہیں سکتا۔ **فصل** چہارم اگر حرام ان رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو ایسی صورت ہوئی کہ گویا چہرے کے شرمین خلل واقع
 ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کوئی صورت میں حرمت کا تقاضی ہے اور کوئی میں شبہ کا اور تقاضی حرمت کا نہیں جیسا کہ اوپر تفصیل
 کی ہے اور نہ یہ ہر ایک کے سب سے دینے والا حرام تک پہنچے وہ ہر ایک حرام ہو جائے۔ **فصل** یہ ہر ایک خادم
 ناجائز اور قصائی اور بقال کا قرض دونوں وقتوں کی پیداوار ہے اور اسے ادا کرنا ہر ایک کے جتنا کھانا ہونیون نے کھایا اس قدر ان کے وقت
 میں سے ان لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اس قدر سے کم پہنچا ہے تو انجام کو راضی ہو گئے ہیں خواہ فن حلال کا کھانا یا
 حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کے شرمین خلل پڑنے کی ہوئی اس میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ادا کرنا
 اور فن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے شرمین ادا کیا اور اگر اس میں بھی احتمال ہو کہ مال
 حلال ہی سے ادا کیا ہو تو شبہ اور بھی کم ہو جائیگا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ ہونیون کو اس مال کا کھانا حرام
 نہیں بلکہ شبہ کے مال کا کھانا ہے جو وسع سے بعید ہے اس لیے کہ یہ اصول جب بہت ہو گئے اور ہر ایک میں کچھ احتمال رہا تو نفس میں
 درست کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خیرین اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا ہے نسبت اس صورت کے کہ سنا و قریب
 بغیر شک اس قسم کا حکم ہے اور یہ کثیر الوقوع ہے اور ہم نے اسکو اس لیے لکھا تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جو مسائل پیچیدہ اور مشتبہ ہوتے ہیں ان کا حکم
 کس طرح چاہیے اور ان کے اصول کس طرح بنائے چاہئیں کیونکہ یہ بات اکثر متفقہ کو نہیں آتی

فصل اس امر کے بیان میں کہ تو بہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو۔ واضح ہے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں
 مال غنیمت ہو تو اس پر دو بائین لازم ہیں اول جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اس کا صرف کرنا اس لیے اس فصل کو دو بیانوں
 میں منقسم کیا جاتا ہے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کر کے کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی چیز غصب کی ہو یا نہ ہو وغیرہ کی وجہ سے حرام ہو تو اسکو اسکا علیحدہ کرنا سہل ہے اور اگر مال حرام اس کے مال میں ملا جلا ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہے جو مثلاً لینے ورنے پر خوراک کیلیں ہے جیسے غلہ اور روپے یا شرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا ہے جو مثلاً لینے پر نہیں جیسے غلام اور گھڑا در کپڑے تو اگر مال مثلاً ہو یا مال حرام سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت کے کچھ مال پیدا کیا اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پر بیچنے میں جھوٹ بولا ہے اور بعض میں بیع کر کے ایک شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا دیا یا غلہ اور نقد روپے یا شرفی میں ایسا ہی کیا تو اسے دو سال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اسکو معلوم ہے یا نہیں اگر معلوم ہے یعنی جانتا ہے کہ مثلاً اس مال میں نصفی حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ نصف مال علیحدہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ اگر غلبہ ظن ہو کہ مثلاً اس مال میں نصف حرام ہے تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے اور اس کے ایک کے اصل تو یہی ہے کہ رکھنا ہی کہ نہ کرے تو وہی حکم رہے گا اور اس میں بدو علامت قوی کے کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور اگر بدو کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جس کا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقدر اس کے قبضہ میں ہے یا نہیں حرام ہے بلکہ مستحب ہے اسی لیے اسکو غلبہ ظن پر اعتماد سے عمل کرنا درست ہے مگر دوسرے یہ کہ یقین کو اختیار کرے اس اگر دوسرے کا رادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہے اس قدر کا یقین ہو اسی کو رکھنے اور کچھ نہ رکھنے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو اس میں مثلاً نصف تو حلال ہے اور ثلث حرام ہے تو اس صورت میں ایک سدس مال کا مشکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور سہ مال میں اکثری کا طریق ہی ہے کہ خفی مقدار یقینی حرام ہو اسکو علیحدہ کر دے اور جس قدر یقیناً حلال ہو اسکو علیحدہ رکھے اور جس مقدار میں تردد ہو اس میں اگر غلبہ ظن حرام ہو تو جدا کر دے اور اگر حلال غالب ہو تو اس کا رکھ لینا درست ہے اور دوسرے یہ کہ اسکو بھٹی بھدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طے نہ ہو بلکہ شک ہو تو اس کو رکھ لینا جائز ہے اور دوسرے کے روئے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ دوسرے سو کہ اگر مال مشکوک ہو اور اس کا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر ہو کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہے اور اس سے ایسا ہی معلوم ہو تا تھا کہ حرام کی غالب ہے مگر یہ وجہ اختلاف حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہے تو ایسی ہی چیزیں جو غلبہ ظن حلال ہونے کا ہوا اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک نے احوال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشکوک سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو ماننا کہ اس نے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ نکالے گا اس کا کیا معلوم ہے کہ حرام وہی ہے شاید جو اس کے پاس بچے گا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علیحدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہے تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار فوجیوں میں ملجا دے تو دسواں حصہ کل کا ہو اس صورت میں وہ شخص ایسی ایک کو چاہے حرام جان کر نکال ڈالے اور باقی کو رہنے دے اور ان کو حلال جانے لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام ان میں سے ہو جو اس نے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ لوگوں کو نکال ڈالے گا اور ایک رکھ لیگا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احتمال سے کہ شاید مردار جہری کی ہوتی ہے یا مال باقی کو کیسے حلال بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہو تا کہ مال اور مردار کا ایک سا حال ہوتا حالانکہ مال تو

مخوف نہ کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اس لیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور دوسرا معلوم نہیں کون سا ہے حضرت امام احمد رحمہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے اور آپ نے ایک برتن کو گرو رکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرتین آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کون سا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرتین نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے مجھ کو فقط آپ کا امتحان منظور تھا آپ نے اس کا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وسیع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً سلیڈ مذکورہ میں فرض کرو کہ اس درم ثانی کا مالک معین اس وقت موجود ہے تو جب قابض نے اس کو دونوں درموں سے ایک لے دیا تو وہ حقیقت حال کو جان کر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا تعالیٰ کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہو تو اس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بلفظ بیع معاوضہ کر لیں اور اگر نہ کریں گے تب بھی داد و ستد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجرا ہو جائیگا تو یہی صورت ہوگی کہ غاصب کے پاس سے مالک کا درم جاتا رہا اور اس کا بعینہ ملنا دشوار ہو گیا تو تاوان کا سختی ہو اس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گویا تاوان اس کے درم کا دوسرے شخص سے ملا ہے اور یہ صورت مالک کی جانب تو بن گئی اس لیے کہ جسکی خاطر ضمان لیا جاتا ہے وہ شخص ضمان کا مالک بغیر قبضہ کرنے کے ہو جاتا ہے کچھ پختہ سے کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کی جانب یہ صورت نہیں بنی کیونکہ اس کے پاس کا درم اگر خود اس کا نہیں تو اس کی ملک میں داخل نہیں ہوا اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے خاص اپنا درم مالک کو دیا تو اس کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملنا ممکن نہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسے لکھو یا جاوے تو وہ درم جو اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم میں ایک عوض رہا جو اس کا لکھو یا گیا اگر واقع میں ایسا ہی ہوا ہے اور یہ یہاں دلہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہو جاوے گا جیسے دواؤں ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دین تو بدلہ ہو جاوے گا اور کسی سے تاوان نہ لیا جاوے گا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی ہے جیسے تات کر دیا اور کسی پر تاوان نہ ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کا حق جبراً ہو گیا تو ایسا ہی اس صورت میں حکم چاہیے جبکہ تلف نہوا ہو کیونکہ اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دس لاکھ میں دس لاکھ لے تو سارا مال دوسرے شخص پر ممنوع التصرف ہو جاوے گا اس میں اس کو قصوف کرنا درست نہیں تو دیکھو کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہے اور جو حکم پہنچے بیان کیا ہے اس میں بجز اسکے اور کوئی بات نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہے حالانکہ داد و ستد بھی بیع ہی اور جو کوئی اس کو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا کہ اس میں قائل کو قائل ہو اس وجہ سے کہ فعل اسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہے اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور یہاں وہ کا دینا اور اپنا لینا قطعاً سمجھا دے کے ہے اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو مشا را الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بیع کو قبول نہیں کرتیں جیسے مثلاً ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شاہ خرم اور ترچہو ہائے اسی طرح ملا دے اور یہی حال

ہر ایک چیز کا ہر جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا۔ اب اگر کوئی یون کے کہ تم نے اس جیسی صورت میں اپنے حق کے موافق لے لینے کو جائز رکھا ہے اور اسکو بیع قرار دیتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ چیز عوض ہے اس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اسلئے وہ اس کا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے چھوہارے دوسرے شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اسی قدر تلف کنندہ کے لئے یہ تو وہ انکا مالک ہو جائیگا اور یہ اس صورت میں ہے کہ مال والا بھی اس بات پر اسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ مون گا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لونگا اگر وہ رل مل گیا ہے تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور پچھیر تیرا مال بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ اس شخص کی طرف سے نائب ہو کر اس کا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اسکو حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق والے کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہے اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی دار نہیں ہوئی اور اگر قاضی بھی نہ لے تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کہدے کہ وہ حق دار کی طرف سے اسکا حق قبضہ کر لے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود متولی قبضہ ہو کر جس کا حق اس نیت سے علیحدہ کر دے کہ یہ اسکو دے دوں گا اس صورت میں یہ حق اس حق دار کے لئے متعین ہو جائے گا اور باقی مال اسکو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مانع کے مغلطہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم تر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس تقریر کے بموجب چاہیے کہ حق دار کا حق اس کے ذمہ ادا دھار ہو جاوے تو پھر اول جدا کرنے کی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت ہے نہ ہی اسکو لینا حلال ہے نہ چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک اسکو استعمال سے لینا حلال ہے مثلاً سو روپیوں میں اگر چار بلجاوین تو چھپانوں سے روپیہ تک لینا درست ہے اور کل کا لینا درست نہیں اور نہ کوئی اسکو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو بہ اور قصداً ہال کے جدا ہو جائے اوقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کرے کسی اور کو دیگا تو گناہ اس کے ذمہ ہوگا نہ لینے والے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے مجوز نہیں کیا اور یہ اس لئے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو بیگا وہ بعینہ میرا حق ہوا اور جب قاضی قدر حرام کو معین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی حجت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوئی ہے اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ چیز کو مثل پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جہین رجوع بمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جہین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جہین رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جہین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قاضی کے لئے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے مال اپنے ذمہ ادا دھار کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم والے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قاضی سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہے کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہے تو قاضی کے لئے کون سی ترجیح ہے کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو فائت قرار دیا جاوے ہاں اگر کمتر بہت میں مل گیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ غلط

ہوتے ہیں جاتا رہا یا یا جسے ملا یا اسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا تلف کرنے والی ہو اور یہ دونوں باتیں بیان نہیں اور یہ معاملہ مثلی چیزوں میں واضح ہر اسلئے کہ مثلی چیزیں اتفاقات میں بدولت عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جاوے تو اس میں سبیل بجز صلح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر نہ مانے بدولت اس بات کے خاص اپنا ہی ہے اور قابض سے یہ ہونہ سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قابض پر سب ملک اسکی بیکار اور ملتی کر دے تو یہ مکانات ایکٹ دوسرے کے منتقل ہوں تب تو یہ طور ہے کہ قابض بہر مکانات کو بیع کر حصہ رسد انکی قیمت مالکوں کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قابض بیع کے طالب سے سب نفیس ٹکڑے کے دام ایک جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو ملنے کی قیمت حوالہ کر دے اور بقدر بیع رسد اس میں توقف کیے جب تک مدعی بیان کرے یا اپنے میں دونوں صلح کر لیں اس لیے کہ یہ صورت مثلی ہی اور اگر قابض نہ لے تو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا یا چاہتا ہو اور کس پر قابض ہو وہ خود اس کا قبیل ہو بہتری اسی میں ہی اور اس کے سوا اور اختلاف ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہے اور استدلال ضیاء میں تو یہ امر ظاہر ہے اور نقد میں اس سے کم ہے اور سبب میں دقیق تر ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوتی۔ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جنہ اس مسئلہ کا بیان کامل ہو گا ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ مورث کا وارث ہو اور حاکم نے ان کے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو پھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہو گا اور اگر اس قطع کا نصف پھیرا اور اگر کسی بھی ترکہ میں نصف ہی نہیں بھی دوسرے وارث اس کے شریک پہنچے کیونکہ جو نصف اس کا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاوے کہ اس کا نصف پھیرا یا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ نہ ہو گا اگر وہ نیت کرے کہ دوسرے کا حصہ ہی ضبط رکھو گا حصہ ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کر تا تھا تو چاہیے کہ جتنے دنوں اسکا پیداوار دکھایا ہوا اتنے دنوں کا کر ایہ موافق ہوں گرد و پیش کے مالک کو دباوے اسی طرح جس مال منسوب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہو لینے اسکی وجہ سب ہی درست ہوگی کہ منسوب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھیں گے یا جو بابتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیگا اور غلاموں اور کپڑوں اور برتنوں اور ایسی ہی اور چیزوں کا کر ایہ جن کے کر ایہ دینے کی عادت نہ ہو معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف الحکام و تجنیہ پر ہے اور قیمت لگانا بہر حال جہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں ضیاط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجرت لگائیے اور مال منسوب اگر نفع اس طرح حاصل ہوا کہ چیزیں اوصار خریدیں اور نکادام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں انکی ملک ہوگی مگر جس صورت میں کہ مکان حرام ہو گا تو ان میں شہد ہو گا چنانچہ اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال منسوب ہی دیگر معاملات کیے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مال جائز دینے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی اور قیاس میں بات کا مقتضی ہے کہ یہ معاملات فسخ ہو کر زمین پھیرا جاوے اور جس کی جو چیز ہو وہ اسکو حوالہ کی جائے یا اسکا عوض یا جائے اور اگر کثرت

مسائل کی وجہ سے یہ بات نہ ہو سکے تو بقنا مال اسکے قبضہ میں ہر سب حرام ہر مالک اسکے مال میں اس کے موافق دیکھنا چاہیے اس کو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جاوے اور وہ نہ عاصب کو حلال ہو اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے جس طرح جو شخص مال ارش میں پڑا اور یہ نہ جانے کہ اسکے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا جو حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے علت یا حرمت معلوم ہو تو سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو گریہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا غافل تھا اور احتمال ہو کہ اس نے اسے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طویل مدت کے باعث اس کے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شبہہ کی ہے اس سے منع کرنا بہتر ہے اگر نہیں ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اس پر اس مقدار کا نکالنا لازم ہوگا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا غافل مر گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اب اسکا مال اسکے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام نہیں بیان کیا تھا کسی ایسے شخص نے کہد یا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اٹھاؤں تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحابہ کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام پھینکا مختلط ہو تو قابض کی صورت سے وہ بات کیسے ہو جائیگا اور اسکا فائدہ کہاں سے ہوگا ہاں جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں اسکا مواخذہ اس سے نہ ہوگا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہوگا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اس کے لیے وہ طیب ہوگا۔

دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہو اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اسکے وارث کو الہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اسکے آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچا دے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اس کو بھی جمع کر رکھے دوسرے یہ کہ اسکا مالک معین شخص نہیں اور اس کی تعیین سے یاں ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خوب اضع نہ ہو اس مال کو رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکو واپس کرنا غیر ممکن ہوتا ہے جیسے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک ہزار کو مثلاً ایک دو ہزار شخصوں کو کس طرح تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایات المال کا ہو جو سب مسلمانوں کے فائدہ کیلئے ہوتا ہے تو اسکو بیون اور مسجدوں اور سرائیوں اور مکہ معظمہ کی راہ کے پتھروں وغیرہ اور کی تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہاں کو گدے ہونے فائدہ اٹھاوے اور مسلمانوں کے لیے عام ہو جاوے مگر دوسری قسم کا حکم میں کچھ شبہہ نہیں مگر دوسری قسم کا حکم جو صدقہ کرنا اور سیری میں بل غیر ہونا یہ کام ایسے ہیں کہ انکا فیصل قاضی کو ہونا چاہیے تو اگر قاضی مستحق ملے تو مال نہ کور اسکو حوالہ کرے اور اگر قاضی مال حرام کو حلال جانتا ہوگا تو ایسے کو مال حوالہ کرنے سے مال کا تاوان اسکے ذمہ رہیگا ایسی صورت میں شرف مالوں میں سے کسی عالم شریف کو یہ کام سپرد کرے یا قاضی

پیش نهادی و ترمیم

اگر اس میں سے ہندو کے ہوں روز تک اسکو اور اسکے عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اس سے کوئی زمین خریدے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی رہ نے پسند کیا ہو لیکن یہ فرمایا ہو گا اگر اپنے نفس میں توکل کی طاقت نہ کیجئے توکل مال خیرات کر دے اور خدا کے تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلال عنایت فرما دے اور اگر توکل نہ ہو سکے تو اس کو جائز ہو کہ اس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس روز کہین سے حلال کھانا ملے اس روز اس میں سے نہ کھا دے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر اس میں سے کھا دے پھر اگر مال حلال ہی گذر کے لیے معین ہو جاوے تو بقدر مال حرام میں سے پہلے کھا چکا ہو اس قدر خیرات کر دے اور وہ اس کے ذمہ فرض ہو گیا اور اس میں سے کھانے میں بھی دستور رکھے کہ اگر ہو سکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے اور اگر نہ ہو سکے تو چھنی کی طرح کھاوے نہ اس میں اور سوخت کے طور پر تیل چھائی کا بہت خوب ہو اس کا کیا کہنا ہو کہ یہ جو کہ اس قدر رکھا چکا ہو اسکو اپنے ذمہ فرض کیے اس میں کلام ہی اور واقع میں یہی بات کا مقتضی ہے کہ اگر فرض جائے اور جب حلال کا مال ملے تو اس میں سے اتنا ہی تصدق کر دے لیکن گفتگو وجوب میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہو اس پر تو فرض واجب نہیں ہوتا تو یہ شخص خود اگر مفلسی کے باعث کچھ لیکتا تو اس کے فہم واجب کیسے ہو گا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اس کو میراث میں ملا ہو اور اسے خود کسی پر غصب در تعدی نہ کی ہو تو اس پر ایسا سخت حکم ہو گا کہ اگر کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام کا شنبہ کا ہو اور کل مال اس کی حاجت سے زیادہ نہ ہو تو اگر وہ شخص عیال دار ہو تو چاہیے کہ خاص اپنے اور مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی باز پرس زیادہ ہے نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھے بشرطیکہ نوبت اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ پہنچتی ہو اور اگر پہنچتی ہو تو انکو بقدر حاجت کھلاوے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہو وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز نہ یاد ہو یعنی یہ باوجود ظلم کے کھاتا ہو عیال کو تو طہر بھی ہے کہ جو معلوم نہ تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا اس لیے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اور صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نانائی اور دھوبی اور رنگرئی کی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا کھانا وغیرہ خریدنا اور تورگرم کرنا اور گلیٹی کا دام اور جلانے کے جیل کا دام اور دوسرے خرچ کی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہو اور بدن اسکے کچھ مفر نہیں اسکا حلال ہونا مناسب ہے اگر غذا اور لباس میں سے پوچھا جاوے کہ کونسی چیز میں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہو تو ایک احتمال یہ ہو کہ غذا کو کہیں اسوجہ سے کہ غذا گوشت اور خون میں ملتی ہو اور جو گوشت حرام سے بطعتا ہے جو جملے وایت حدیث کے آتش دوزخ اسکو زیادہ لائق ہو اور لباس سے اتنا فائدہ ہو کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا دور کرنا اور ظاہر بدن کو لوگوں کی نظر و نسی پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر تر یہ ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مفید ہے اور حرام کا ہونا محاسبی رہ کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک ہوتا ہو اور غذا اجل فضلہ ہو کہ جاتی رہتی ہو اور غذا میں آج کا ہو کہ اس قدر تعالیٰ اس شخص کی ناز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑا اس کی خرید ہو اور اس میں ایک دم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک

لاح اس کی سند
ادبہ گزری اس
رہے جس کی
رہے گزری

کے معارض ہوں تو ان دقائق کی تلاش ضرور ہر اور بشر حافی کا حال کہتے ہیں کہ انکی مان نے انکو ایک ترچھو مارا دیا اور کہا کہ مجھے میرے حقوق کی قسم اُسکو کھالے اور وہ اُسکو اچھا نہ سمجھتے تھے انھوں نے کھا کر بالآخر خانہ کا قصد کیا اور انکی مان بھی پیچھے گئی وہاں چڑھ کر دیکھا تو تھے سر پہ بن غرھ کہ انھوں نے چاہا کہ مان بھی رہی رہے اور وعدہ بھی بجا رہے چنانچہ حضرت امام احمد سے کسی نے کہا کہ بشر حافی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ شبہ مال میں والدین کی اطاعت ہر بائین تو انھوں نے جواب دیا کہ نہیں امام احمد نے فرمایا کہ سخت جواب ہر پھر ان سے سائل نے کہا کہ محمد بن مقاتل عبادانی سے جو یہ مسئلہ پوچھا تھا تو انھوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اب آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ جب دو شخصوں کے قول کو سن چکے تو مجھے معاف سکھو پھر فرمایا کہ بہت بہتر ہو جو دونوں باتوں کی مراد کر دیتی ہے شبہ سے بھی احتراز رکھو اور والدین کی اطاعت بھی ہو جاوے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام محض ہو تو اُس پر بیع واجب ہو اگر نہ کفارہ مالی اُسکو دینا چاہیے اسلئے کہ مفلس ہر اور مفلس پر حج ہر نہ مالی کفارہ اسلئے کہ زکوٰۃ بھی اُس پر واجب نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے یہ معنی ہیں کہ شل مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہوا اور یہاں تو کل کا نکالنا واجب ہو کر خواہ اُسکے مالک کو پہونچا دے اگر جاننا ہو اور اگر مالک کو نہ جانتا ہو تو فقیروں کو دے ڈالے لیکن جس صورت میں کہ آدمی کے پاس شبہ مال ہو کہ حلال ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہو تو اُس مال کو اگر اپنے پاس رکھے گا تو اُس کی حلت کے احتمال سے حج اُس پر واجب ہو جائیگا اور بدو مفلسی کے ساقط نہ ہوگا اور اس صورت میں اُسکی مفلسی ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وند علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور جو نہ جس صورت میں مال کی حرمت ظن غالب سے معلوم ہوتی ہے یا زمین حاجت سے زائد مال کو تصدق کرنا واجب ہو تا ہر اسلئے کہ زکوٰۃ کا وجوب اُس پر بطریق اولیٰ ہونا چاہیے اور اگر کسی کفارہ کا دینا اُسکو لازم آوے تو بدو بھی آزاد کر دے اور بدو بھی رکھے تاکہ یقیناً کفارہ ادا ہو جاوے اور کچھ لوگوں نے دونوں باتیں کہنے کو اُس پر واجب کہا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اُسکو روزے رکھنے لازم ہیں کھانا کھلانا یا بدو آزاد کرنا لازم نہیں اسلئے کہ جیسی تو انگری چاہیے وہ اُسکو حلال نہیں اور محاسبی کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھی کافی ہے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ جس شبہ میں ہم نے حکم دیا ہے کہ اُس سے احتراز کرنا واجب ہے اور اُسکو اپنے قبضہ سے باہر کرنا لازم بائین وجہ کہ احتمال حرمت اُس پر غالب ہے تو ایسے شبہ میں تو روزانہ اور کھانا کھلانا نے بین جمع کرے روزے تو اسلئے کہ وہ شخص مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا کھلانا اسوجہ سے کہ اُس پر بیع کا تصدق کرنا واجب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مال اُسکا ہو تو کفارہ لازم ہونا چاہیے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہوا اور اُسکو اپنی حاجت کے لیے روک کھا ہو وہ اگر فعل حج کرنا چاہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پیادہ پا جاتا ہے تب تو کچھ رمضان فقہ نہیں اسلئے کہ وہ اس مال کو بے عبادت بھی کھاتا ہے تو عبادت میں کھانا اولیٰ ہے اور اگر پیادہ نہیں چل سکتا سواری کا محتاج ہو تو ایسی حاجت کے لیے اُس مال میں سے لینا جائز نہیں جیسے کوئی شخص شہر میں رہے کہ اگر عمارت عیال و حقوق مالیہ کی بجا آوری میں تنگ دست ہو تو اُسکو سواری کا خریدنا جائز نہیں اور اگر اُس شخص کو یہ توقع ہو کہ اگر چندے قیام کرونگا تو مال حلال میں سے ہو جاوے گا حتیٰ کہ کچھ بقیہ حرام کی حاجت نہ ہوگی تو مال حرام لیکر زیادہ حج کو جانے سے بہتر ہے کہ حلال کی توقع میں ٹھہرا ہے مسئلہ جو شخص حج واجب کیلئے ایسا مال لیکر جاوے جس میں شبہ ہو تو یہ کوشش کرے کہ غذا مال طیب سے کھاوے اور اگر تمام راستہ میں نہ ہو سکے تو جب حرام بانڈے اسوقت

اور اسکا کافی
ہے دو گونہ ہے
اگر نہ اسے
کچھ کھائے
یا نہ کھائے

سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر بھی ہنوس کے تو اتنا ہی کرے کہ عرفہ کے روز خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا اور دعا مانگنی ایسی طبع ہو کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یہ کوشش کرے کہ اس دن نہ اس کے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر ایسی لگا کر کہ ہم نے مال شتبہ کو حاجت کے لیے جائز بنایا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کے لیے ہی اس سے یہ غرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہوا اور اگر یہ بھی نہ بن سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اس کو میں ہنظر اور مجبور ہی سے کھا کر مومن شایر اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے۔ حضرت امام احمد رحمہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جس قدر اسکو نفع ہو اہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسے غرض کیا کہ اسکا کچھ قرض و رونا کے ذمہ ہو اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کلا داکرے اور اسکا لینا و ہول کرے اسے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں بھنسا رہے اور یہ جواب امام صاحب کا درست ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا کل سے ہٹا کر حرام کو نکال ڈالنا اچھے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ مقدار نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس المال کی چیزیں آپ کے نزدیک لکنا لک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسے انکا عوض دیا اور نقصان بہت سے ہوے اور اس کے حاصل مال کو مذکور اور پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ اور وں کے پاس اسکی چیز گئی اور اس کے پاس ورون کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتنا دیکھا کہ قرض یقینی ہے شہدہ کے سبب اس کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔

فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزنیوں و انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس کی مدنی کی مد سے آیا ہو اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا اور یہ کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو باجا ظاہر حال و درود سے لینے جیسے مستحقوں کے حال کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہے یا نہیں اس لیے اس فصل کو دو بیانوں میں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدات کے ذکر میں زمین لاوارث کو قابل زراعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہے اور عسکری زمین شریک ہو وہ دو قسم ہیں اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور فتنے جو بدولت لڑائی ہاتھ لگے اور مزید و صلح کے احوال جو شرائط کے بموجب لے جاتے ہیں و سہم ہر جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی سے صرف دو طرح کے مال اسکو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جسکا کوئی وارث نہ ٹھہرے و دم وقت کا مال جسکا کوئی مٹولی نہ ہو و سہم و فتنہ اس مال میں لینے نہیں جائز کہ اسکا حال لکھا جاوے اور ان مدوں کے سوا جسے خراج یا ڈانڈ کہ مسلمانوں سے لے جاتے ہیں اور مال رشوت سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت لکھے تو اچھا حال سے خالی نہیں بلکہ خیر کی آمدنی پر لکھے کا یا ادارتی بہارت پر یا اوقات پر یا اپنی ملک چھوڑ کر قابل زراعت کیا ہے یا اپنی زرخیز ملک پر یا اس مال پر جو مسلمانوں سے خراج لیتا ہے یا کسی سود اگر یہ یا خزانہ خاص بہا بہ ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں کی مملکتوں کیلئے ہیں اور ایک

انکو دیکھا اور حبیب بن ابی ثاب سے مروی ہے کہ میں نے دفعتاً رکھا جائزہ حضرت ابن عمر اور ابن عباس کیواسطے دیکھا ہی دونوں صاحبوں نے اسکو
 اول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت سلمان
 فارسی کا ارشاد ہے کہ جب تیرا کوئی دوست مال یا تاجر ہو کہ عزت کا پوچھا ہو اور وہ تجھ کو کھانے وغیرہ کی دعوت کرے یا کوئی چیز دیوے تو قبول کرے
 کہ تیرے لیے جائز اور طیب ہو اور گناہ اور وبال اس کے ذمہ ہو اور حبیب سے روایت ہے ذالیکہ باہر قبول ثابست ہوا تو ظالم کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
 چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے اور حضرت امام جعفر صادق اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم
 السلام امیر معاویہ کے ہاں سے قبول کر لیا کرتے تھے اور حکیم بن جبر سے کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ فرات
 کے آغل جانب کے عاشر مقرر ہوئے تھے آپ نے اور شریعت والوں کے پاس آ دی بھیجا کہ جو کچھ کھاے پاس ہر اس میں سے ہا کوئی کھانا
 انھوں نے کھانا بھیجا آپ نے اسکو کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ اور علاء بن زہیر زدی کہتے ہیں کہ میرا باپ جلوان بن مال تھا
 اسوقت براہیم بنی امیہ کے پاس آئے انھوں نے کچھ پیش کیا آپ نے قبول کر لیا۔ اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ عالموں کے جائزہ لینے
 کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خیرات و طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دین گے
 وہ اپنے بطن میں سے دینگے تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لیے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت خدا
 تعالیٰ کی معصیت میں کرتا تھا یہ سب اس کو بڑا کتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا کیا کو نہیں لیا انکا نہ لینا درست پر دلیل
 نہیں بلکہ ورع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زہاد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال مطلق بھی نہیں
 لیتے تھے اور جس حلال سے کہ فی منہ عکیر طوف نوبت ہو پوچھنا کہ خوف ہوتا تھا اس کو ورع اور تقویٰ کی جہت سے نہ لیتے تھے پس ان
 لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطان کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر سے جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطایا بیت المال
 میں چھڑادی یہاں تک کہ کئی اور تین ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بصریؒ سے جو نکاح قول نقل کرتے ہیں کہ میں صرافت کے پانی سے وضو
 نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ جائے کیونکہ مجھ کو اس کے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب ورع کے اقوال ہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ایسا کرنا
 واقع میں بہت خوب ہے نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام امین ہرگز اگر کوئی انکا اتیلع ورع میں نہ کرے اور اموال سلطان کیلئے
 تو سحران نہیں ہر ایک جائز ہے یہ تقریر ہے ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں۔ اور اس تقریر کا جواب
 یہ ہے کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں نسبت ان روایات کے جو ان کے انکار اور واپس کرنے میں مروی ہیں اور اگر
 نہ لینے میں صرف احتمال ورع کا ہو تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلف درجوں کے آسکتے ہیں بسبب ورع کے تفاوت کے
 کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے جیسا سلف کے ورع والوں
 نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین نے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تھا اس سب کا
 حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درہم ہوئے وہ چھوٹے ہزار اپنے بیت المال میں دلوادے اور ایک ہزار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال کا
 مال تقسیم کر رہے تھے کہ انکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا آپ کے کپڑے کو یہی طرح اٹھے کہ چادر آپ کے ایک

ضرورت نہ پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور تزکیہ کی نوبت آئے اور نہ ان کے مطالب میں موافقت ہو تو اسی صورت میں مال کا لینا حرام
تو نہ ہوگا مگر کئی دہوں سے مکر وہ ہوگا جس کا بیان چھٹی فصل میں کیا جاوے گا

دوسرا بیان باخود کی مقدار اور لینے والے کی صفت کے ذکر میں یہ جو کچھ بعض احوال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مال فقہ یا
زکوٰۃ یا خمس فی کما خمس غنیمت و بعض احوال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جس کو قابل زراعت کرے یا جو چیز اس کی زبردستی ہو کر ان میں دوا
کو اختیار ہو جس کو چاہے اور بقدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان احوال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہوں جیسے
پانچویں کے اور بیرون ملک لاداری میں تو ان احوال کا دنیا انھیں ہوگا جو چاہیے جتنے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اس کا محتاج اور
کما نے سے عاجز ہو اور جو شخص تو ان کو ہوا اور اس کے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اس کو نہ دینا چاہیے ہر چند اس میں
علماء کو اختلاف ہو مگر صریح یہی ہو کہ نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے جو
مسلمان ہوئے اور جماعت اسلام کے زیادہ کرنے کے لگایا وجود اس کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انھیں کو
دیتے تھے نہ ان خاص صفتیں ہو کر ان کی حقین جیسا یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوگا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اس کا نفع مسلمانوں کو ہوا اور اگر وہ اس
کام کو چھوڑ کر کماٹی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہوگا اس قاعدہ کے رو سے
عام علماء کا حق بیت المال میں ہر قدر کفایت ان کو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث
اور تفسیر اور قرآن و سنت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی ایسی ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر ان کو
بقدر کفایت نہ لیا گیا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جن کے عمل سے مصالح دنیاوی بہتہ ہیں جیسے فوج کے
آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور ڈانڈانے والوں اور اہل اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان حسابان در
کا تباہ و تہجدی اور بین لوگوں کی ضرورت و قدر خراج میں پڑتی ہے تو اہل بیت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کمال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کی واسطہ
ہو تاہی اور مصلحت یا متعلق بہ دین ہو یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حراست ہو اور لشکریوں سے دنیا کی حفاظت در دین و دنیا کے امن
ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کی حاجت نہ ہو اور اس کے علی سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ ہر صحت جسم کی خصوصیت اور دین صحت
کے بعد ہر تو اس علم والے کیلئے خواہ اور علم ہو ایسا ہی ہو کہ اس کی حاجت مصلحت بدن میں مصلحت بلاد میں ہوتی ہو اس کے لیے روزینہ
بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدون اجرت اسے علاج کرانا چاہے تو کر سکے۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا بشرط
نہیں بلکہ تو انگری کے ہوتے ہوئے بھی ان کو دنیا درست ہر چنانچہ خلفائے راشدین ہمارے جہاں دیکھ کر تھے حالانکہ حاجت کو نہ تھی اور
روزینہ کی بھی کوئی مقدار معین نہیں بلکہ امام کی رے پر مقرر ہو اس کو اختیار ہو کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کرے چاہے بقدر کفایت پر اتفاق
جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ایک فدیہ میں چار لاکھ درم لیے
تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون کو بارہ ہزار درم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی فہرست میں لاکھ دیکھ تھا اور کچھ لوگوں کو ہزار
اد کچھ کو چھ ہزار اور اس طرح ہر ایک کے لیے مختلف بقدر رفقاہان کے مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہے ہر قدر تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے

اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مصلحت نہیں اسبطرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس مال میں سے مخصوص مصلحت والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس میں کمال مصلحت کا ضرور رہتا چاہیے اور جب کسی کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان میں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے ہتھ اندر سے و اسبہ میں اور ظالم سلطانوں کے پاس میں وہاں پر نظر چاہیے **اول** یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے بظرف کرے کہ قابل ہو تو وہ یا معزول ہو یا اجب الغزل پھر جب وہ حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اس کے پاس سے مال لینا کہیں درست ہوگا۔ **دوسرے** یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب تقوٰی کو دیتا نہیں تو پھر ایک کو اس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر زمین کلام ہے کہ ایک کو نقد رہنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جسکو کچھ دے اس کو بے لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اسلئے کہ سلطان جس صورت میں کہ صاحب شوکت ہو تا ہے اور شکار بظرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہو جس کی تاب نہ ہو تو اسی سلطان کو رہنے دینا اور اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو اگر تہی ہر جیسے کہ امر کی طاعت واجب ہو اور امیروں کی طاعت کرنی اور ان کی مساعادت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے اہل اور وعیدوار دہیں پس ہماری رائے یہ ہے کہ جس خلافت کا تکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو وہ معتقد ہو اور جن سلطانوں سے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں انکی حکومت نافذ ہو اور اس باب میں کچھ مصلحت ہے اس کو رہنے اپنی کتاب مستظری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلطانین میں صفات و شروط کا احاطہ اسلئے کرتے ہیں کہ زمین تو قریب زیادتی مصلحت کی ہو اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کہہ دیں تو دوسرے سے مصلحت باطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم اس المال کو کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہر شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہو اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا بطبع ہو تو وہی سلطان نافذ احکام ہو اور اطراف زمین میں قاضی دالی اور نافذ احکام ہیں اور اس کی تحقیق ہم نے رسالہ تصدیق فی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا ہونے پرستی کو عام نہیں تو ایک شخص کو اسکا لینا جائز ہے یا نہیں تو اس میں علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالغہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ لے گا اس میں سب مسلمان شریک ہونگے اور از انجا کہ یہ معلوم نہیں کہ اسکا حصہ اس قدر میں سے ایک خر مہرہ ہو یا زائد ہی یا کم اسلئے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکو اس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اسلئے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر ہفتہ کا استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مکمل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اسکو ملے اتنا لے لے ظلم نہ ہوگا تو باقیوں پر ہیکہ اور یہی قیاس ہے اس لیے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک ہے تو ہر نہیں جیسے غنیمت لڑنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ درخت کی ملک ہو گئی ہے کہ اگر باقی وہ مر جاوے اور انپر تقسیم نہ ہو تو انکے وارثوں پر ارش کے بموجب بانٹنا واجب ہو بلکہ یہ حق مالی غیر زمین ہے اور اسکا تعین قبضہ سے ہے یا اس کو صدقات کا سامان کہو کہ جب صدقہ میں سے فقیروں کو انکا حصہ دیا جاتا ہے تو انکی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مال شل ظالم کے

لیج مجاری نے
بدایت انس اور
سلیم نے بدایت
ابن ہریرہ و ہذا
رہی در طاعت محمد
و نہایت کیا جو اور
دولان نے بدایت
ابن عباس نقل کیا
ہے کہ اسکی مسافرت
سے دست بردار
چاہیے ۱۷۵

بھی زیادہ ضررین اور محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ جو قاری ان سلطانوں کے دروازہ پر ہوا اسکی نسبت کہ باخانہ کے اوپر کی کھٹی بہتر ہے اور جب زہری رہنے سلطان سے اختلاف کیا تو انکے ایک برادر دینی نے انکو خط لکھا جسکا مضمون یہ تھا کہ خداے تعالیٰ ہم کو اور ایوان کو بکرم کو فتنوں سے بچائے کہ تمھارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو کوئی تم سے شناسائی رکھتا ہے اسکو شایان ہے کہ خداے تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ تم پر رحم کرے تم بڑے بوڑھے ہو اور اسد تعالیٰ کی نعمتوں نے تم کو بھاری کر دیا ہے کہ اپنی کتاب کی سمجھ تم کو عنایت کی دے دے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا لیکن اسد تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ انچہ ارشاد فرمایا اذ اخذنا من الذین اتوا الکتاب بیتیہ لئلا یسئلواکم عنہ یہ جان رکھو کہ جس بات کے مرتکب تم ہوے ہو اسکی ادنیٰ خرابی یہ ہے کہ تم نے ظالم کی دشمنی کر دے اور اپنے قریب اس شخص پر گہری کا طریق آسان کر دیا جس نے کوئی حق ادا کیا اور نہ کوئی باطل ترک کیا مگر ان لوگوں نے اپنا مقرب بنا کر مکر اپنے ظلم کا ٹھکانہ لیا کہ انکے ظلم کی کٹی تھارے گھر گھوڑے اور تم انکے لیے پل بن گئے ہو کہ اپنی مصیبت میں تم پر عبور کریں سو تم راہ زہد ہو کہ بخاری بدولت گمراہی کے مدارج طے کریں تمھارے سبب سے علماء پر شک الین گئے اور جاہلوں کے دونوں کو اپنی طرف کھینچیں گے تو جتنا اٹھوں نے تمھارا بگاڑ کیا اُسکے مقابل تمھارا قابو بیچ ہر قسم کو کیا یہ خوف نہیں کہ مصداق اس آیت کے ہو جاؤ فتنات من بعد ہم خلف اصحاب الصلوٰۃ الا یہ راہ زہد بھی یاد رکھو کہ مکر معاملہ اپنے شخص سے ہے جو تمھارے حال سے نادان نہیں اور تمھارے افعال کے وہ لوگ محافظ ہیں جو غافل نہیں تو اب تم اپنے دین کا علاج کرو کہ نہیں وگنا گیا ہے اور اپنے توشہ کی تیاری کرو کہ ضرور دراز موجود ہے اور اسد قوسے کوئی چیر زمین اور آسمان میں پوشیدہ نہیں اسلام۔ آن اخبار اور انھارے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین کے اختلاف میں کس طرح کے فتنے اور فسادات ہیں مگر ہم اگلی تفصیل فقہ کے طور پر کرتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ اس اختلاف میں سے حرام کو نساہ اور مکروہ اور مباح کو نساہ اسلیے ہم کہتے ہیں کہ جو شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ اپنے خدا تعالیٰ کی مصیبت کا متعرض ہوتا ہے خواہ اپنے فعل سے خواہ سوا سے رہنے سے خواہ قول سے خواہ اعتقاد سے ان چاروں میں سے ایک ایک ضرر ہوتی ہے فعل کی مصیبت اس طرح ہے کہ بادشاہوں کے پاس جانا غلبہ احوال میں چھٹے ہوئے مکانات میں ہوتا ہے اور مکاتوں میں راستہ چلنا اور بدولت اجازت مالگوں کے انہیں داخل ہونا حرام ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ امر خفیف ہے تو لوگ اس میں درگزر کیا کرتے ہیں جیسے ایک خرما یا روٹی کا ٹکڑا اٹھا لینے میں تعرض نہیں کرتے تو اس تقریر سے تم دھوکا مت کھانا کیونکہ درگزر کرنا غیر منسوب چیز میں ہوتا ہے غصب کی چیز میں نہیں ہوتا اسلیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ادنیٰ بیٹھنے سے زمین کا نقصان نہیں ہوتا پس قابل درگزر کے ہے اگر اس طرح زمین کو گزر جانے سے کچھ نقصان نہیں تو ہر ایک گزرنے والے کے لیے بھی کہا جائیگا پس سب کا حکم ایک ہی ہوا اور غصب کے فعل سے پورا ہوا ہے اور درگزر وہاں کیا جاتا ہے کہ گزرنی والا اکیلا ہو کیونکہ بعض اوقات مالک کو ایک شخص کا گزر جانا برا نہیں معلوم ہوتا لیکن جبکہ اسکی ملک سب کا راستہ کر لیا جائے تو ضرر سے بچے اور آجاوگی اور کسی کا گزرنا جائز نہ ہوگا حال یہ کہ اس عہد پر کہ ہر ایک چلنے والے کے ایک بار گزرنے سے ملک میں نقصان نہیں آتا کسی ملک کو راستہ بنا لینا درست نہیں کیونکہ سب کا گزرنا تو ملک کو تباہ کرتا ہے اسکی مثال ایسی سمجھو کہ ضرب خفیف تعلیم میں مباح ہے مگر کسی شرط پر کہ تنہا ہو یا اگر بہت سے آدمی ملکر ایک شخص کے ضرب خفیف ہی لگا دیں جس سے وہ مر جائے تو سب پر قصاص ہوگا حالانکہ اگر اتنی ضرب تنہا ایک کی طرف سے ہوتی تو موجب قصاص نہ تھی اب اگر یہ فرض کرو کہ ظالم منسوب جگہ میں نہیں بلکہ

اور جب آخر ارباب الدار سے کتاب والوں سے کسی اسباب بیان کے لئے لوگوں سے پاس اور بیچھڑا دے

خود ایسی زمین میں ہو جو اسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہوگا تب بھی اس کے پاس جانا حرام ہے اس لیے کہ خیمہ اسی کے مال حرام سے بنا ہے اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس صورت میں صرف روبرو جانے اور اسلام علیکم کہنے سے گناہگار نہ ہوگا لیکن اگر سجدہ کرے یا بھٹکے گا یا سلام دے گا کیلئے کھڑا ہوگا تو ظالم کی تعظیم اسکی حکومت کی جہت سے کرے گا اور حکومت اس کے ظلم کا سامان ہے اور ظالم کے سامنے گردن جھکائی گناہ ہے بلکہ اگر کسی ایسے غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وجہ اس تعظیم کی سوائے توانگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دو ثلث کم ہو جاتے ہیں تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ لوہیت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی حرکت قبیحی مباح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے یا کسی عالم کے لیے یا در کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضافاً نہیں جتنا پنجہ حضرت ابو عبیدہ جراح نے جب حضرت فاروق سے شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے انکو منع نہ فرمایا اور بعض علمائے اس باب میں ایسا مباح کیا ہے کہ سلاطین کے سلام کو جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ انکو حقیر جان کر انکی طرف سے مٹھ پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کہ نہ کہ جواب سلام واجب ہے اس کے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کو ذمہ سے قطع ہو جائیگا پھر اگر جانوالا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہوگا کہ ان کے فرش پر بیٹھے اور چونکہ انکا سبب حرام ہے تو ان کے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں بلکہ مورچا فاضل کے ہوئے اب سکوت کو سننا چاہیے کہ جانوالا ان کے دربار میں حریم کے فرش پر چاندی کے برتن اور انکا اور ان کے غلاموں کا حریمی لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو رہے وہ اس برائی میں شریک ہوتا ہے اس کے سوا انکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان سب کو سنکر چپ ہونا حرام ہے خود انکو لباس پہنے اور کھانا کھانے دیکھنے کا اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں بلکہ سکوا امر بالمعروف و نہی عنکر انہی میں سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتا اس لیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں کی ضرورت کیا تھی غیر مباح چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اس کو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر بمعروف بجا لاوے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اس لیے اسکا عذر بھی سموع نہیں اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلان جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اس کے دیکھنے سے محترز رہے اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کیلئے دعا اور ثنا کہے یا جو کوئی میرے باطل اسکی زبان سے نکلے تو کہے کہ حضور بجا فرماتے ہیں یا میرے اشارہ کرے کہ درست ہے یا میرے پرستارست ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طغذاری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عذر دہانے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہے گا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کا کلام انھیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خدا سے تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو نفع خیر عنایت فرماوے یا ایزد پاک اپنی طاعت میں آپ

کی زندگی زیادہ کرے یا جو اس قسم کے الفاظ ہوں لیکن اسکو مولیٰ کہہ کر قبول تھا اور حرام است اور اتنا نہمت کی دعا مانگنی جائز نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن دعا ظالم یا بقا فقد احسب ان بعضی اللہ فی ارضہ۔ اور اگر دو عاقلین مبالغہ کر کے اس کی شتا کر کے گا تو عیب نہیں کہ وہ صفات ذکر کرے جو ایمین نہ ہوں تو اس سے چھوڑا اور نہ تائق اور ظالم کا اکرام کرنے والا ہو گا اور یہ تین گناہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد کرنا ہر جو وقت کہ فاشی کی تعریف کیجاتی ہو اور ایک ورہ دیت میں ہرگز نہ کرنا تھا فقہا عاقل علی ہدم الاسلام اور اگر شتا سے گزر کر اس کے قول کو چاہیگا یا اس کے افعال کو اچھا بڑا دیکھا تو گناہ نہ ہو گا اس لیے کہ معصیت کو اچھا بڑا اور سپر شتا کرنی گویا اس معصیت پر مدد کرنا ہو اور اسکی رغبت پر جنبش دینا جیسے کہ بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ کسی کام کے نہ ہو اور اس کے لوازم کے ضعیف کرنے میں مفید ہوتا ہو اور معصیت پر اعانت کرنا بھی معصیت ہی اگر ایک لفظ کے آدمی ہی سے ہو وہ معصرت سنی سفیان ثوری سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک ظالم جنگل میں مرا جاتا ہو اسکو پانی بلانا چاہیے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ میں اسکو دھرنے دینا چاہتا کیونکہ پانی بلانا اسکی اعانت ہو اور دوسرے لوگوں کا اس مسئلہ میں یہ قول ہے کہ اسکو پانی اتنا پلائے کہ اس کے دم میں م آجائے اور اگر شتا سے تجاوز کر کے اٹھا ر محبت اور شوق ملازمت کا ذکر کرے گا تو اگر چھوٹا ہو گا تو چھوٹا اور بڑا ہو گا اور اگر سچا ہو گا تو ظالم کی محبت اور دیر پائی چاہنے کے باعث گناہگار ہو گا کیونکہ وہ حق اس بات کا ہے کہ اس سے نفی فی اللہ کیا جائے اور نفی فی اللہ واجب ہو اور معصیت سے محبت رکھنے والا اور راضی ہونے والا گناہگار ہو اور جو شخص ظالم سے محبت کرے گا وہ اگر ظالم کے باعث گناہگار ہو گا اسکی محبت کے سبب گناہگار ہو گا اور اگر کسی وجہ سے محبت کرے گا تب ترک واجب کے سبب سے عاصی ہو گا کہ واجب تھا کہ اس سے نفی کرے اور اسے نفی نہ کیا بلکہ اُلٹی محبت کی۔ اور اگر ایک شخص میں دو باتیں خیر و شر کی ہوں تو چاہیے خیر کی وجہ سے اس سے محبت کیجاوے اور شر کو وہ جس سے اسکو چھوڑنا چاہیے اور بات خیر میں ہم بیان کر چکے کہ نفی و محبت جمع کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ان سب باتوں سے محفوظ رہے کہ محفوظ رہنا معلوم تو اپنے دل میں خرابی آنے سے قطعاً نہ کیجئے یعنی یہ دیکھو کہ ظالم اتنی بڑی آسائش میں ہے اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کم ہو اور اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کا ترک ہو گا کہ آپ نے فرمایا ہر باعشرا لہما جریں الا ظلم علیہن اللہ دنیا فاما مستظہ الرزق۔ اس کے سوا اتنی خرابیاں اس کے جانتے ہیں اور ہونگی کہ دوسرے آدمی اسکا اقتدار کھینکے اور خود ان میں شریک ہو کر انکی جماعت کو زیادہ کرے گا اور اگر شخص باعث اُن کے کھلے ہو گا تو اپنے جانے کے کھلے کو بڑھاویگا اور یہ سب باتیں یا کر وہ میں یا مرفوع منقول ہو کہ حضرت سید بن سید کا کہ کیا کہ ولید اور سلیمان جو عبد الملک کے بیٹے تھے ان دونوں کی بیعت کر لو آپ نے فرمایا کہ جب تک ات دن بدستہ ہیں وہ کی بیعت نہ کرونگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے منع فرمایا ہر لوگوں نے کہا کہ تو ایک روز اسے سے ٹھکس کر دوسرے سے نکل آئیے آپ نے فرمایا کہ بھلا کبھی نہ کرونگا اس لیے کہ کوئی میرا اقتدار نہ کرے آپ نے تو کوڑے لگائے گئے اور ٹاٹ پہنا گیا مگر وہاں کا جانا منظور نہ کیا غرض کہ سلاطین کے پاس جانا بدون دو ہزاروں کے جائز نہیں اول یہ کہ انکی طرف سے اہل زماں حاضری کا ہونا پیام الہی اور یہ معلوم ہو کہ اگر میں نماز و نیکو ستاؤ نیکی یا رعیت کی طاعت فاسد ہو جاوے گی اور نظام درہم بہم ہو گا تو اس صورت میں اسپر جانا واجب ہو گا گرنہ انکی اطاعت کے لیے بلکہ مصلحت خلق کے لحاظ سے کہ ولایت

لیجہ جو شخص ظالم سے
بے لگاؤ کی دعا کرے
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ
خدا سے لگاؤ کی لڑائی
اس کی زمین میں کی
جائے۔ اس کی سزا
پیشہ گذری ہو
اسکی سزا دیر ہوگی
۱۸۰ جتنے فاشی کا
فیصلہ کی اسے اسلام
سے دھماکے
بے اعانت کی۔ اس
سے سزا ہوگی
۱۸۰ جتنے فاشی کا
فیصلہ کی اسے اسلام
سے دھماکے
بے اعانت کی۔ اس
سے سزا ہوگی

درہم بہم نہ ہو۔ دوسرے کہ اس لیے اس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے یا نیت ہو کہ خود اپنے اور بظلم نہ خواہ اس کو سمجھانے سے یا فریاد و ادعا کرنے سے تو اس طرح جانے کی اجازت ہو اس شرط سے کہ چھوٹ نہ ہوئے اور نہ تعریف کوے اور جس نصیحت کے قبول ہونے کی توقع ہو اس کو بد و ن بیان کیے نہ رہے بلکہ خود شاہوں کے پاس جانے کا دوسری حالت یہ ہو کہ خود سلطان ظالم تھاری ملاقات کو آوے تو اس صورت میں جو اب سلام دینا تو ضروری ہو باقی رہا اس کی تعظیم کرنی اور کھڑا ہونا تو یہ بھی حرام نہیں اس لیے کہ اس نے جو علم اور دین کی تعظیم کی تو اس وجہ سے قابل تعظیم ہو گیا جیسے ظلم کے باعث مستحق دوری کے تھا تو تعظیم کے بدلہ میں تعظیم اور سلام کے بدلہ میں جواب دینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہو کہ اگر وہ خلوت میں آوے تو اس کے لیے کھڑا نہوتا کہ اس باعث سے اس کو دین کی عزت ظاہر ہو اور ظلم اس کی نظر میں حقیر معلوم ہو اور جانے کہ یہ دین کے لیے خفا ہوتے ہیں اور جس سے خداے تعالیٰ روگردانی کرتا ہو اسی سے اس کے خاص بندے اعراض کرتے ہیں اور اگر مجمع میں ملاقات کو آوے تو اب باب حکومت کی حشمت کا پاس کرنا ان کی رعایا کے سامنے ضروری ہو پس اس نیت کھڑا ہونے میں کچھ مہذبات نہیں اور اگر جانے کہ نہ کھڑے ہونے سے رعیت میں کچھ فساد نہ ہوگا اور اس کے غصہ سے جھکاؤ کچھ ایذا نہ پہونچے گی تو کھڑا ہونے کو ترک کرنا بہتر ہو پھر ملاقات کے بعد واجب ہو کہ سلطان کو نصیحت کرے اور اگر وہ ایسی چیز کا مرتکب ہو جس کی حرمت نہ جانتا ہو اور توقع یہ ہو کہ حرمت جان جاوے گا تو چھوڑ دیکھا تو اس کو اس چیز کی حرمت بتلا دینی واجب ہو اور جن چیزوں کی حرمت اس کو خود معلوم ہو مثلاً شراب پینا اور ظلم کرنا تو اس کے ذکر کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ جن گناہوں کا وہ مرتکب ہو اگر یہ گمان ہو کہ ڈرانا کچھ اثر کرے گا تو ان گناہوں سے ڈر دینا چاہیے اور ایک یہ واجب ہو کہ سلطان کو راہ مصلحت بتلا دے یعنی اگر ظالم کی مطلب ہو آری کا کوئی طریق موافق شرع کے خود جانتا ہو تو اس کو راہ بتلا دے تاکہ اس کا مطلب بھی ہو اور ظلم سے بچا بھی رہے غرض کہ اگر اپنی بات کو یہ جانتا کہ سلطان میں تاثیر کرے گی تو تین باتیں اس پر واجب ہیں اول جو بات سلطان کو معلوم نہ ہو اس کا بتانا دوسرے جن باتوں کو وہ جان بوجھ کر کرتا ہو اسے دھمکانا سوم جس چیز سے وہ غافل ہو اس کی طرف رہنمائی کرنی۔ اور یہ تین باتیں اس شخص کو جب ہی لازم ہیں کہ جب یہ توقع ہو کہ میرے کلام کا اثر سلطان پر ہوگا اور یہ بات ہر ایسے شخص پر بھی لازم ہیں جس کو خود بادشاہ کے پاس جائیکا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اس کے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک کھجور کا بیٹن کا بوریا دو قمیص لادیت کا قرآن سوم کتابوں کا سب سے چارم و صحر کا لوطا ایک وزین اس کے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک دی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان ہر آپ نے اس کو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو کہ جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو رعب بٹھیر چھاتا ہر آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہو اور جب علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہو تو ہر چیز سے خود ڈرتا ہو محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ ان کو اپنے حوائج میں صرف فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ حال کیے ہیں ان کو واپس کر دو ان سے عرض کیا کہ بندہ میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہر جھوٹو وراثت میں ملا ہے میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اسے عرض کیا کہ آپ ان کو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کر نہیں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہو کہ جس کو

رح
یہ حدیث منقول ہے
اور ابن جوزی نے
لیکن صفحہ ۱۸۲ میں
اس کو اصل کیا ہے

انہیں کچھ نہ ملے وہ یوں کہے کہ اس شخص نے قسمت میں بدل نہیں کیا اور میری محبت سے اسکو گناہ ہو پس ان کو مجھ سے علاحدہ ہی رکھو۔ **تیسری حالت** یہ کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھے نہ وہ اسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اس لیے کہ اس باب میں سلاطین اسی صورت میں ہیں وہی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دلیلیں انکی عداوت رکھے اور انکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ انکی توفیق کرے نہ انکی حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ ان سے متصل رہتے ہیں انکے نزدیک جائے اور ان سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرے اور یہ اس صورت میں کہ وہ دین اسکا دھیان گذرے اور اگر بالکل ان سے غافل ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دلیلیں یہ بات گذر سکے انکے پاس مال اور سامان عشرت بہت ہو تو یہ قول حاکم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ چھ مین اور بادشاہوں مین ایک ہی روز کا فرق ہے اس لیے کہ کل گذشتہ کی لذت تو انکو تیس مین اور آئندہ کل مین مجھو اور انکو دو دن کو خوف ہے پس صرف آج کا دن باقی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابو درارہ کے قول کو یاد کرے کہ انھوں نے فرمایا کہ مالدار کھانے اور پینے اور لباس مین ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور انکے پاس قنصل مال ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ کر کہتے ہیں اور ہم بھی انکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انکو اسکا حساب دینا پڑیگا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم کے ظلم یا عاصی کی مصیبت پر واقف چاہیے کہ اسکا واقف ہونا اس ظلم کا مرتبہ اس کے دلیلیں گھٹا دے کہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص حرکت کر وہ کا قریب ہوتا ہے یا بالضرورت اس سے اتر جاتا ہے اور مصیبت کا کدوہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مین حال سے خالی نہیں یا تو اسکو بھول جاوے یا راضی ہو یا کدوہ جانے تو باوجود جاننے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور رہو کہ اسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں قصور کرے اسکو ایسا برا جانا جیسا اپنے حق میں قصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جاننا تو اختیار کی بات نہیں تو واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بڑی ہوتی ہے عاشق اپنی طبیعت کا اسکو برا جانا ہی اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اسکو بچا نہا نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرورت جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جاتا ہے اسکو وہ بھی برا جائیگا اور جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اسکو وہ دوست رکھے گا اور اسکی تحقیق باب محبت اور رضا مین مذکور ہوگی تاہم اگر یہ کہو کہ سلاطین کے پاس چایا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کے لوگوں سے اول جانیگا طور سے کہ جب جانیگا مین رضائے نہیں جانیگا مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کیلئے آیا جب کہ معظم مین داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ مین سے میرے پاس لاؤ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اسنے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس مین کو لوگ بلا لائے جب ہشام کے سامنے گئے تو جوڑاؤں کے کنارے پر اتارا اور امیر المؤمنین کہہ سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ ای ہشام اسلام علیک ورنہ اسکی کنیت ذکر کی اور بعد سلام کے اس کے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ای ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہوا ایسا تھا کہ قصہ مار ڈالنے کا کیا مگر لوگوں نے کہا کہ تو درم اور حرم رسول مین ہی یہ نہیں ہو سکتا اسنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اپنے فرمایا کہ مین نے کیا کیا اسکو اور بھی غصہ دیا وہ ہوا اور کہا کہ تم نے میرے سامنے جوڑاؤں اتارا اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المؤمنین کہہ سلام نہ کیا اور میری کنیت نہ بیان

کی اور میرے مقابل بہ و ن اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اٹا رہا ہے کہ حال یہ ہے کہ رب لعنت کے سامنے ہر روز پانچ بار اٹا رہا ہوں وہ مجھے نہ خفا ہوتا ہے نہ سزا دیتا ہے اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کریم السید سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بجز اپنی بی بی کے براہ شہوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت و دربر جو کہ جو کہ جو امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کیا تو اسکا سبب یہ ہے کہ سبب دی تھاری حکومت سے رہی نہیں اس لیے مجھ کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ مجھ کو بولون اور کنیت نہ بیان کر مگر یہ وجہ ہے کہ اسے تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت سے ذکر فرمایا جیسے تبت یا ابی لب اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سن کر دوا کا آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے مانند رسا ہیں اور پچھو چروں کے برابر ہیں وہ ان امیروں کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ ہاں سے اٹھ کر عہد ہی سے چل دیے اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ منا میں ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے اس نے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھر دیا ہے منصور نے گردن جھکالی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی حاجت مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہنچا ہے تو صرف ہمارے اور انصار کی تلواروں سے پہنچا ہے اب تک مجھے کون مٹے ہیں خدا کا خوف کرو اور انکا حق اٹکو جو کہ پھر سر نیچے کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پشیر فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق نے جب سچ کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اس نے عرض کیا کہ پھر ادب و دین رم اور تیرے ساتھ اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جن کو اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کہہ کر آپ چلے آئے تو اکابر ملت اگر بزر و رکعت جاتے بھی تھے تو اس طرح جایا کرتے تھے اور سلاطین کے ظلم سے خدا واسطہ کا انتقام لینے کیلئے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی نمر عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لے گئے اس نے عرض کیا کہ پھر فرمائیے اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے غصوں اور تلخیوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ چین کے گھٹوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا عبد الملک و پڑا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جگہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا اور جب حضرت عثمان غنی علیہ السلام ہوئے تو تمام محاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابو ذر غفاری جو آپ کے دوست تھے انھوں نے تاخیر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکو تاخیر پر عتاب فرمایا انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا دانی کیا جاتا ہے تو اسے تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن نیرم بصرہ کے حاکم کے پاس تشریف لیگئے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اسے تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اس سے بڑھ کر نافرمان کوئی نہیں اور جو شخص مجھے گھٹ کرے اس سے زیادہ دھوکا کھانے والا کوئی نہیں امی خراب چرانے والے میں نے جھگو موٹی تندرست چھٹیر بکریاں بن تو نے انکا گوشت کھایا اور اون پنی اور انکو ہلنا ہوا ڈھلج کر دیا حاکم بصرہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پیر دلیر اور بے سیر کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اسے کہا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آپ ہم سے طمع رکھتے اور مال کو رکھ نہیں چھوڑتے اور حضرت عمر بن عبد العزیز سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ

وہاں سے بیٹھ گئے
میں نے سنا ہے کہ
ابو اس کی کہ
جب کو سلام نہیں
ہوئی ۱۲

اگر تھے تھے میں ایمان رکھنے کی آواز سن کر ڈر گیا اور اپنی چھاتی چار جامہ کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اس کے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہا کہ کتنے زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ انکو اپنے حوالہ ڈالے اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ہوتے کو برا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اسیلئے آبادی سے دیر انہیں جائیں کو برا جانتے ہو اسے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہو گا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے جائیں گے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آویں گے جیسے بھاگا ہو اور غلام آقا کے سامنے لایا جائے سلیمان رویا اور کہنے لگا کہ کاش ہکام معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہون گے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کر لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لعلی نعیم وان الفجار لعلی عذاب سلیمان نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب ہیں انہیں سلیمان نے پوچھا کہ اللہ کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے فرمایا کہ فرائض کا ادا کرنا حرام چیزوں سے اجتناب کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا سننے کے قابل ہے فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم و ہراس ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کونسا زیادہ دانا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی طرف بلائے پوچھا کہ اہل ایمان میں سے زیادہ خسارہ میں کون ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی یا ظالم کی خواہش میں چلا و اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں آمین تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اسنے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمہارے باپ دادوں نے لوگوں پر تلوار کا دباؤ ڈال کر یہ ملک بردستی لیا ہے نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ ان کی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چل دیے تو کاش اسے تم جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے انکو کیا کہا ایک شخص نے سلیمان کے جلسوں میں سے کہا کہ اے ابو حازم تم نے یہ بڑا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں میں باہر حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ رکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وجہ حلال سے تحصیل کرو اور اس کے موقع میں صرف کرو اسنے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جنت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اس سے ہو سکتی ہے اسنے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اے اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آسان کر دے اور اگر دشمن ہے تو اسکو زبردستی اپنے محبوب و پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں مختصر سی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت و بڑائی اس درجہ تصور کر کہ جس کام سے اسے شکوے نہ کیا ہو اس کا ترک کر دیکھے اور جس کام کا امر کیا ہو اس میں قاصر نہ پائے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ لیٹ کر یہ تصور کر کہ موت سر پر ہو جو دہریہ اور یہ وقت داپہن ہے پھر یہ دھیان کرو کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں بونا پسند کر رہے ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اسکو اسی وقت اختیار کر لو اور جس کا ہونا پسند نہیں

پیشک نیکوکار آرام
بن بین اور پیشک
گناہگار دوزخ میں ہیں

پیشک
سے نہ کہیں
نیکوکاروں سے

کرتے اسکو اسی وقت ترک کر دیکر شاید وقت آخر قریب ہی آگیا ہو۔ اور ایک اعرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس آیا اس سے سلیمان نے کہا کہ کچھ فرمائیے اس نے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ سے کچھ کہتا ہوں اسکو برداشت کرنا اور اگر بڑا مانو گے تو بھیناؤ گے کہ ہم نے برداشت کیوں نہ کیا سلیمان نے کہا کہ ہمارا علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس شخص سے نصیحت کی توقع نہیں ہوتی اور احتمال دعا کا ہوتا ہے اس کے ساتھ حکم کرتے ہیں تو جو شخص ہماری نصیحت کو کہیگا اور ہم سے کچھ فریب نہ کرے گا اس کے ساتھ حکم کیسے نہ رہیں گے اعرابی نے کہا اے امیر المومنین آپ کے گرد پیش ایسے لوگ ہیں کہ انھوں نے اپنی جانوں کیلئے بڑائی اختیار کی اور دین کو بیکار دنیا سولی اور کھاری رضا مندی خدائے تعالیٰ کی تنگی کے عوض اختیار کی اسد تعالیٰ کے باب میں تو تھکھار خوف کیا اور تھکھارے باب میں اسد تعالیٰ کا خوف نہ کیا آخرت کے ساتھ لڑائی اور دنیا کے ساتھ صلح پخت کی تو جس چیز پر اسد تعالیٰ نے نکتہ اس میں کیا ہے تم اس پر ان لوگوں کو اس میں مت کرو کہ انھوں نے امانت کے ضائع کرنے اور راست کے ذلیل و خوار کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور ان سے تھکھارے اعمال کا سوال نہوگا تو تم اپنی آخرت بگاڑ کر ان کی دنیا کو درست کر دیکر ان لوگوں میں زیادہ تر خسارہ اسکو پہنچو دوسرے کی دنیا کے بدلہ میں اپنی آخرت کھو بیٹھے سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی تو نے اپنی تیغ زبان سے خوب پھول کسے آٹا کاٹا تو میری تلوار میں بھی اتنا اعرابی نے کہا کہ بجا ہو مگر یہ باتیں آپ کے فائدہ کی ہیں نہ ضرر کی اور حکایت ہے کہ ابو بکر صديق کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے معاویہ خدائے تعالیٰ خوف کرو اور جان کو کہ جو دن گذرتا جاتا ہے اور رات تھکھارے پاس آتی ہے تو اسی تم دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک ہوتے جاتے ہو اور تھکھارے پیچھے طالب ایسا ہے کہ اس سے تم بچ نہیں سکتے اور ایک ہر تھکھارے سے یہ مقرر ہے جس سے آگے نہیں نکلا سکتے اب تم بہت جلد اس تک پہنچنا چاہتے ہو اور عنقریب طالب نکو آپکو تباہی اور ہم اور ہمارے حالات سب فانی ہیں اور سب کی طرف ہم جائیگے وہ باقی ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہونگے تو جزا اچھی ہوگی اور اگر بُرے ہونگے تو جزا بُری ہوگی غرض کہ علماء آخرت کا جانا سلاطین کے پاس اس طرح پر تھا مگر علماء دنیا اس طرح جاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تقرب حاصل کرین انکو طرح طرح کی اجازتیں دیتے ہیں اور باریک حیلے اور گنجائش کے راستے جو ان کے مطلب کے موافق پڑیں سو جھانٹتے ہیں اور اگر جس قسم کی باتیں کہنے لگی ہیں و غلط کے ضمن میں کہتے بھی ہیں تو ان سے غرض اصلاح نہیں ہوتی بلکہ جاہ اور قبول سلاطین کی نظروں میں حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس میں دودھ کے میں جن میں حق تیل ہوتا ہے ہیں۔ اول یہ کہ ظاہر یہ کرین کہ ہمارے مقصود سلاطین کے پاس جانے سے یہ ہے کہ و غلط سے انکی اصلاح کرین درغالباً حاجی میں یہ بات نہیں ہوتی مگر خود انکو بھی باعث اصلی اسکا معلوم نہیں ہوتا وہ باعث خفیہ شہرت کی ہوتی ہے اور یہ کہ سلاطین انکو پہچان جاوین اور غرض اصلاح کے بیج ہونے کی یہ علامت ہے اگر دوسرا شخص عالم اس و غلط کا شکفل ہو اور اسکا و غلط مقبول ہو کہ اصلاح کا اثر ظاہر ہونے لگے تو چاہیے کہ اس سے خوش ہو اور اسکا کاشف کرے کہ جس میں درپے تھا اسکو اسد تعالیٰ نے دوسرے کے ہاتھ سے سر انجام کر دیا اور میری تکلیف کو کیا دیا جیسے کسی شخص کو دہب ہو کہ ایک مریض زکار رفتہ کا علاج کرے اس صورت میں اگر دوسرا کوئی طبیب اس خدمت کو اپنے ذمہ لے لے تو پہلا طبیب کو نہایت خوشی ہوگی پس اگر اپنے دل میں اپنے و غلط کو دوسرے کے و غلط پر ترجیح جانتا ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اسکو دھوکا ہوا غرض اصلی اصلاح سلاطین نہیں کچھ اور ہی مطلب ہے۔ دوم یہ کہ یوں بیان کرے کہ میں اسلئے جاتا ہوں کہ کسی مسلمان پر سے ظلم دفع کرادوں تو یہ بھی دھوکے کا مقام ہے اور

فروخت کیجاتی ہے اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا تعالیٰ کی معصیت کر نیگے مثلاً ریشمی کپڑا بیع ہو اور بائع کو معلوم ہو کہ سلطان اس کو بیٹنے کا تو بیع حرام ہے جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانیدالے کے باوجود خللات اس صورت میں ہو کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود پینے کا اور یہ بھی ہو کہ مستورات کو پہنا دے گا تو یہ معاملہ شبہ نہ کہ وہ ہوگا یہ ان اشیا کا حال ہے جسے خود سے معصیت ہوتی ہے اور یہی حال ہے اسے گھوڑا بیچنے کا خصوص جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا اسے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی ان کی اعانت ہوتی ہے اور اعانت بھی ممنوع ہے باقی رہیں وہ چیزیں جسے خود معصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ بذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دینار کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اس وجہ سے کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال در گھوڑوں اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کراہت ان کو کسی چیز کے تحفہ بھیجے اور ان کا کام بلا اجرت کر دینے میں بھی جاری ہے یہاں تک کہ ان کی تعلیم میں اور ان کی اولاد کو رسم خط و کتابت اور حساب کھلانے میں یا ان الیہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اگر کراہت ہے تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہو کہ وہ مال حرام سے ملتی ہے اس کی حلت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے ان کے واسطے خرید و فروخت بدون اجرت کیا کرے تو وجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدے گا جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کر نیگے جیسے غلام اور ریشمی کپڑا مثلاً بہتری اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہوگا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہوگا تو حرمت حاصل ہوگی اور اگر ظاہر نہ ہوگا اور بقضائے دلالت حال پایا جاتا ہوگا تو کراہت ہوگی۔

مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں ان میں تجارت حرام ہے اور ان میں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر ان میں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اس کا مال حرام نہ ہوگا مگر ان میں سکونت کے باعث سے گناہگار ہوگا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہے لیکن اگر دوسرا بازار میسر ہو تو بہتر یہ ہو کہ ان میں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں ان کو سکونت پر اعانت اور دکانون کے کرایہ کا زیادہ کرنا ہی اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا ان میں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جن پر خراج ہے اور بعض لوگوں نے اتنا مال لے لیا ہے کہ جن اراضی پر سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے ان کے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اس واسطے کہ بعض اوقات جو مال ان کو ملتا ہے اس کو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے اس لیے کہ خراج سبب نہیں ہو گیا ہے اور بدوں زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وجہ اعانت ہی ہو تو چاہیے کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرنی بھی حرام ہوتی کہ خراج ہی نہ مانگا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوتے باب معاش بالکل منقطع اور سدود ہو جاوے گا۔

مسئلہ سلاطین کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود ان سے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا صحیح مال حرام لیتے ہیں اور ان کی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے اختلاط کرتے ہیں اور ان کے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی برشت میں ہر جاہ و شمت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرنے میں تو باعث مخلوق کے ان کی طرف کھینچنے کا

سیما ط کا ذوق البقر۔ پس یہ ہر ایک کا حکم اور جو شخص ائمہ سے معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اس کی علامت قیاس
 پہننا اور مو بھون کا دیا وہ ہونا اور تمام بہتین مشہورہ میں توجہ کوئی اس ہدیت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر
 یکسانی میں داخل نہیں اس لیے کہ اس نے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے
 اور دیوانہ وہی بہتتا ہے جو بخون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بناوے گا جو فاسق ہو ہاں فاسق کبھی نیک سختوں کی صورت بنالیا
 کرتا ہے مگر تیک سخت کو ہمیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے ان کی جماعت کو زیادہ کڑا ہے
 اور اسد تعالیٰ کا ارشاد ان الذین توفقم الملائکہ فاعلمی انفسہم۔ انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے
 لکھ کر ان کی جماعت کو بڑھا یا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اسد تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے
 چالیس ہزار اچھے بندہ اور ساٹھ ہزار برے تیرا رہے تیرا گروں کا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہے ارشاد ہوا کہ وہ
 میرے غصے کے ساتھ بڑوں پر غصہ ہوئے اور ان کے کھانے پینے میں شریک ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض
 رکھنا اور خدا کے واسطے ان پر غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روای ہیں کہ اسد تعالیٰ
 نے علی رضی اللہ عنہ کو نصرت کی اس لیے کہ انھوں نے منافق کے باب میں ظالموں کے ساتھ اختلاف کیا۔ مسلم جو مقامات کہ ظالموں
 کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً پل اور سرزمین اور مسجدیں اور باو دیان تو ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی پلوں کے اوپر سے اترنا
 حاجت کے وقت درست اور حتی الوسع اس سے احتراز کرنا شروع ہو اور اگر کوئی کشتی مل جاوے تو شروع ہو کہ ہو جاتا ہے اور باوجود
 کشتی بھم ہو پھٹنے کے جو ہم نہ پلوں پر اترنا جائز کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پلوں کی چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو
 انکا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوے اور اگر متنازع ہو ایک امر خیر ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ پل کی انہیں اور پھر قلان
 مکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے اگر کوئی لگے ہیں تو اس پل پر نہ اترنا حلال نہیں ہاں اگر ایسا اضطراب ہو جسکے ہوتے ہو
 تھیک مال حلال جاتا ہے تو کچھ نقصان نہیں اس پر سے اتر کر چیز کے مالک سے معاف کرانے ایشی طریقہ خود جانتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ
 ہے کہ اگر زمین منصفوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اسکے اندر جانا ہرگز جائز
 نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا
 ہو اس لیے کہ غصب کی زمین میں نازا د اگر فی اگرچہ فرض کو ساقط کر دیتی ہے اور اقتدار کے حکم میں بھی منعقد ہے مگر اسکے اندر کھڑا ہونے
 سے گناہگار ہوتا ہے اور اگر ایسے مال سے بنی ہو جسکا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد بھم ہو پھٹے تب تو شروع یہ ہے کہ دوسری میں
 چلا جاوے اور اگر دوسری ہو تو جمعہ اور جماعت اس میں نہ کرے اس وجہ سے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنانے والے نے اپنی
 لکڑی بنائی ہو کہ یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لحاظ سے ہے۔ اور اگر اسکا مالک معین نہیں ہے تو مسلمانوں کی بہتری کیلئے
 ہو اس میں پڑھنے کا۔ خدا تعالیٰ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی عمارت ہو تو باوجود مسجد میں گنجائش ہونے
 کے ہر کوئی اس عمارت میں ناز نہ پڑھے گا اسکا ہر دوسرے میں سمجھ نہ ہو گا امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی

مسلمان
 جن لوگوں کی حاجت
 ہے پھٹنے میں فرشتے
 اس حال میں کہ وہ
 مسجد میں
 انبیا
 اور دوسرے فضیلت
 والے اس مسجد میں

تاز کے لیے نہیں نکلتے اسکی کیا وجہ ہو حالانکہ ہم لشکر میں موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ میری محبت یہ ہے کہ حسن بصری اور ابراہیم تیمی کو یہ
 خون تھا کہ حجاج انکو قتل نہ دے اس لیے شریک جماعت نہ ہوتے تھے میں بھی ڈرتا ہوں کہ قتل میں مبتلا ہوں اس لیے نہیں نکلتا
 اور مسجد کی رنگت اور بگاری اس بات کی مانع نہیں کہ اس میں داخل ہو کیونکہ یہ چیزیں فائدہ لینے کی نہیں صرف زینت کی ہیں اور
 بہتر یہ ہے کہ نماز کو جاوے تو انکی طہارت نگاہ نہ کرے اور چٹائیوں جو مسجد میں ڈالتے ہیں اگر انکا کوئی مالک معین ہو تو انپر
 بیٹھا حرام ہو ورنہ چونکہ مصلحت عام کے لیے ہوتی ہیں تو انکا بچھانا جائز ہے اگر حتی الوسع انکو ترک کرنا اور دوسری مسجد میں
 جہاں فرض ظالموں کا ڈالا ہوا نہ جانا مقصود ہے اس لیے کہ انکی چٹائیاں شہرہ کا مقام ہے اور بادلیوں کا بھی حکم وہی ہے جو ہم نے
 ذکر کیا کہ درع کی رو سے انہیں دفن کرنا اور پانی پینا اور انکے اندر جانا درست نہیں لیکن اگر تاز کے قتل ہو جانے کا خوف ہو تو وضو
 کرے اور یہی حال حالیکہ نظر کی راہ کے چشموں کا ہے اور سران میں اور درسون کی زمین اگر مغموب ہو یا انٹین کسی معین جگہ کے
 اٹھو کر لگی ہوں اور انکے تعلق کو واپس کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں ان کے امداد جانے کی اجازت نہیں اور
 اگر مالک کا حال شہرہ ہو تو وہ ایک امر خیر میں لگی ہیں ان میں جانے کا مضائقہ نہیں مگر احتیاطاً ان سے اجتناب کرنے میں
 ہر گز ان کے اندر جانے سے فسق لازم نہ آویگا اور رعایتین اگر سلاطین کے خادموں نے بنائی ہوں تو انکا معاملہ نہایت دشوار
 ہے اس لیے کہ لاوار فی مالون کو مصالح میں خرقہ کرنے کا انکو اختیار نہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ انکے مال غالباً حرام ہوتے ہیں کیونکہ
 مال مصالح انوسے لینا درست نہیں یہ کام و ایمان مالک اور ارباب حکومت کا ہے جس سے انکے زمین مغموب اگر شارع عام کو دیا جائے
 تو اس پر راستہ چلنا جائز نہیں اور اگر انکے مالک معین نہ ہوں تو راہ چلنا جائز ہے اگر دروغ ہو کہ حتی الوسع نہ چلے پس اگر شارع
 مصالح ہو اور شہرہ چلتا پڑا ہو تو راہ سے گزر جانا اور اس جگہ سے پیچھڑ جانا جیسے کھلم میدان میں کسی ضرورت کو پہنچنے
 میں جائز ہے مگر دھوپ یا مینہ کے بچاؤ کے لیے اس کے نیلے بیٹھنا حرام ہے اس لیے کہ چھپنا انہیں غرضوں کے لیے بنائے ہیں اور
 جب وہ حرام کا ہوا تو اس سے نفع لینا حرام ہے اور ایسا ہی ہے کہ جس شخص کا جو سہرا یا زمین مصالح میں جاوے جسکی قیمت یا
 چار دیواری غصب کی ہو یعنی صرف اس پر گزرنے سے نفع نہیں ہوگا مگر خاص قیمت یا دیوار سے گرمی یا سردی یا انکو
 اطمینان دہی تو حرام ہوگی اس لیے کہ حرام سے انتفاع ہوا اور جیسے کہ زمین غصب پر سکون اور انتفاع سے انتفاع ہوتا ہے ویسا ہی

چھت سے سایہ لینے میں آذاع ہو تو دونوں میں کوئی مضائقہ نہیں

فصل مسائل تفریق کے ذکر میں

میں لگی صاحبان بہت ہوتی ہیں اور انکے انتفاع کو چھپنے کے ہیں جس سے انکے پوچھا گیا کہ ہر شخص
 کا خادم بازاریں جا کر کھانا چاہے کرتا ہے یا نقد کیا کرے گا کھانا مول لیتا ہے تو اس کو نہ میں سے کسی کو کھانا حلال ہے اور وہ فیون کے لیے
 محسوس ہے یا نہیں ہم نے اسکا جواب یہ دیا کہ وہ فیون کے لیے ہیں انکے کھانے کے حلال ہوتا ہے کچھ شہرہ ہی نہیں لیکن اس میں غلبہ
 اگر خادم کی رضا مندی سے کہ انکے کو انکو بھی حلال ہے مگر شہرہ سے بھائی نہیں حالت کی وجہ سے ہر کہ وہ فیون کے خادم کو جو کوئی
 کچھ دیتا ہے وہ وہ فیون کے لیے ہے نہ کہ شہرہ یا لا وہ خود ہی صورتی نہیں ہوتا وہ ایسا ہے جیسا ہالی دار آدمی عیال کے باعث

لوگوں سے کچھ اسوجہ سے پاوے کہ وہ اُن کا قیال ہی اور جو کچھ وہ لیتا ہو وہ اُس کی ملک ہو جاتی ہی عیال کی ملک نہیں ہوتی اور
اُسکو جائز ہے کہ عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلاوے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملاوے دینے والے کی ملک سے باہر نہیں
ہوا اور خادم اُس سے کوئی چیز بول لیتے اور سیر کرنے پر سلا نہیں سیکے کہ اُن کی ملک کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات صحت
سے قوی ہی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور مایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہتا بعید ہے کہ خادم
کو جو کچھ ملاوے اُن صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اُسکے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود ہیں اسلئے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ
جو شخص اُسکے بعد آوے اُسکو اس کھانے میں سے کھلاوے اور اگر بالفرض موجودہ اشخاص یا انہیں سے ایک مرچا دے تو
واجب نہیں کہ اُسکا حصہ اُسکے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کو دیا جانا جس اہل تصوف کے لیے ہے اور
اُسکا مستحق کوئی شخص نہیں اسلئے کہ ملک کا دور کرنا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اُسکے تصرف پر مملوک کر دیے جائیں
کیونکہ اُس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک جو اُس جنس کا پیدا ہوگا وہ بھی داخل ہے اور ایسے اموال میں حکام تصرف کیا
کرتے ہیں خادم ساری جنس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہے اور وہ
صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلا تاہر اگر وہ اُنکو کھانے سے منع کرے تو وہ بھی اُسکو روک دین کہ
ہماری کفالت کے نام سے سوال رستہ کر دھرو گ اُس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث ملوک
کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے باہر روک لیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اُسکا صرف
کرنا کس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اس پر واقفیت نہیں ہو کر فی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو
قطعا مضبوط کریں بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں بتپر اعتماد کر کے عرف و اسلئے آدمی کو صوفی کہا کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ
ہو کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو کہ اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اُسکا وہاں رہنا اور اُن لوگوں میں مانا جانا اُسکے نزدیک بڑا نہ ہو
تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اُسکی یہ ہے کہ اُس میں پانچ صفات ہیں دیکھنی چاہیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم
لباس صوفیوں کا چہارم کسی حرفہ میں مشغول نہ ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک سا حشر رہنے کے اسلئے ملاحظہ رہنا پھر ان صفات میں سے
بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو صوفی کا لفظ بھی اُس پر نہ بولا جائے گا اور بعض ایسی ہیں کہ وہ نہ ہوں دوسری صفات سے
اُن کا جبر نقصان ہو جائے تاہر جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اُس مال کا مستحق نہ ہوگا اس لیے کہ صوفی
نیک بخت آدمی کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا
ہو مستحق اُس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیر گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے عرض از کتاب
کبیرہ ہے اور حرفہ کرنا اور مال پیدا کر لے میں مشغول ہونا بھی مانع اتحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد کا میں خواہ
گھر پر اور مزدور جو احمد پر مشغول کرے یہ سب اُس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور عیال
میں لے چلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع اتحقاق نہیں بشرطیکہ

ان کاموں کو دوکان پر نہ کرے اور پیشہ اور حرفہ کے طور پر اور اسکا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے
 ہو جائیگا اور حروف پر قادر ہونا بدون اُنکے کرنے کے مانع اتحقاق نہیں اور وعظ کہنا اور درس دینا ستانی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ
 لباس اور ساتھ رہتا صوفیوں کے اور فقیری موجود ہو کیونکہ اس میں کچھ تقاض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ
 درس کہا جاوے بلکہ اسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کہتا نازیا اور ستانی ہو اور فقیری کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس
 اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اس پر گنہ گار نہ سمجھیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اسکو درست نہیں اور اگر مال
 ہو مگر آدمی خیر کو کفایت نہ کرتی ہو تو اس سے اسکا حق یا مل نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا
 اسکا خیر کچھ نہ ہوتا ہو اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عاداتوں کے اور کچھ نہیں اور اُنسے ملاحضہ رہنے اور خالقہ کی سکونت
 میں شریک ہو کر کچھ اور بھی لیکن جو شخص ان کے ساتھ میں نہ رہتا ہو بلکہ وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں اخصیص کے لباس اور اخلاق میں
 رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک محالطت کا چیر لباس کی مداومت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی ویسا نہ ہوگا
 صرف باقی صفات پائی جائیں گی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خالقہ میں اُنکے ساتھ نہ رہتا ہوگا تو اس پر بھی اُن کی نصیحت
 سے اخصیص کا حکم لگ جاوے گا غرض کہ لباس اور اختلاف ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور ہر وقت کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا
 اگر وہ خالقہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفات سے بھی موصوف ہو تو بعد نہیں
 کہ اُنکی تبعیت میں اس پر بھی اُنکا حکم کچھ آوے اور صوفی کے لیے اتحقاق مال مذکور میں یہ شرط نہیں کہ کسی مشائخ کے ہاتھ سے اسکی
 حرقہ بھی پہنا ہو یا نیک کہ اگر اور شرائط پائی جاوے اور حرقہ کا پہننا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ
 بیانی رکھتا ہو اور اسوجہ سے کبھی دگر پر اور کبھی خالقہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج ہوگا کیونکہ جو مال کہ خالقہ او
 اُنکے رہنے والوں کے لیے وقف ہو تو وصیت کی یہ نسبت اس میں گنجائش زیادہ ہر اس لیے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی
 مصلحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی اُنکی رضا مندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یاد دیا رکھا لے تو درست ہو کہ دیکھانے
 کی چیزوں کی بنائیں اس پر یہ بیان نیک کہ مشترک غنیمت میں سے اُنکو نہما ایک شخص کا لینا درست ہو اور صوفیوں کے ساتھ میں اُن مال
 وقف سے قوال بھی لکھا سکتا ہے کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہے مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اسکا قوال کو دینا جائز
 نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آوین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جن کو صوفیوں کی توجہ
 منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقف میں سے اُنکی رضا کے ساتھ کھا لینا حلال ہے اس لیے کہ وقف کرنے والا اسی نیت سے وقف کرتا
 ہے کہ صوفیوں کی جو عادت ہو اسی صورت سے اسکو صرف کرینگے تو اس میں عرف ملوث ہوگا لیکن یہ حال دوامی نہیں یعنی جو شخص
 صوفی نہیں اسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا علی الدوام جائز نہیں کہ صوفی راہنی اُن کیونکہ اُنکے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقف
 کرنے والے کی شرط کو بدل دیں اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اُنکا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اسکو کچھ
 پاس اُترتا درست ہو اور عالم ہونا ستانی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے ان لوگوں کے نزدیک جو تصوف کے

واقف ہیں اور بعض حق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے تو ان کے قول پر التفات مکرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی
 بار بار علم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذکور ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ
 فقیر ان کے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو صوفیوں کو پہنچنا بھی کہ اسکو اپنے پاس نہ اترنے دین اور اگر اس کے اترنے
 سے راضی ہو جاوے تو اسکو اس کے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہو گا اور ترک لباس کا جبر نقصان ان کے ساتھ رہنے سے
 اور لباس والوں کی رضا مندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات ان کے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور
 متقابل ہیں جنکے اطراف کا حکم نفی و اثبات میں مخفی نہیں اور واسطہ تشابہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے محترز رہے گا وہ اپنے دین
 کو پاک صاف رکھیکے چنانچہ شہادت کے بیان میں ہم نے اسکو لکھ دیا ہے مسئلہ پوچھا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں فرق کیا ہے
 رضا مندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہدیہ حرام نہ ہوا میں
 نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدو غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اسزوی ہوتی ہے جیسے تواب دنیاوی
 ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال پر فعل یا کوئی مقصود معین یا تقرب کے دوسرے کے دلیں بطلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے
 کسی اور غرض کا کھانا تو یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں اول وہ دنیا جس سے تواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے
 وہ محتاج ہے یا شرف النسیب یا عالم ہر باقی نفسہ صالح اور مستدین ہیں اگر محتاج جائے تو دنیا ہی اور واقع میں محتاج نہیں تولینے والیکو اسکا
 لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسیب کے سبب دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسیب میں جھوٹا ہوں تو اسکا لینا حلال نہیں اول اگر
 علم کچھ ہے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہو گا کہ علم میں اسیقہ رہو ضننا دینے والیکو اعتقاد ہے اور اگر اسی صورت ہو کہ وہ اپنے دل میں
 اسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ تواب یا وہ ہو اور یہ کامل نہیں تولینا حلال ہو گا اور اگر دیناری اور صلاح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ
 باطن میں فاسق ہے اس درجہ کو کہ اگر دینے والا جانے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہو گا اور نیکوخت ایسے کم ہوتے
 ہیں کہ اگر انکے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل انکی طرف مائل رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ستر جمیل ہے ایک مخلوق کو دوسرے
 کا محبوب کر دیتا ہے اور اگلے درجے والے خرید میں ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے بکو آدمی نہ جانیں کہ شخص انکا وکیل ہے اور اس سے
 غرض یہ ہوتی تھی کہ اصل معاملہ بکو خریدار سمجھ کر کچھ واسم کم لینگے اور چھپی خریدار سے نرخ بازار لینگے تو یہ خوف تھا کہ انکا درگزر کرنا
 کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانا واسے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں
 پوشیدہ ہو علم اور نسب اور فقیری کا سا حال نہیں تو چاہیے کہ دین کی وجہ سے جو چیزیں اس کے لینے سے حتی الوسع اجتناب کیا جائے وہم
 وہ دنیا جس سے سر دست کوئی غرض صحت مند ہو جیسے فقیری دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ ہر بشرط عوض ہے اس کا حکم ظاہر
 ہے یہ اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طبع ہو وہ ملجا ہوے اور معاملہ کی شرطیں بھی سب پائی جاوے نہ وہ دنیا جس سے کوئی
 فعل معین سے اعانت مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہے اور وکیل سلطان یا کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو
 ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ بشرط عوض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اس ہدیہ کا عوض ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہے

مثلاً کسی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستایا جاوے یا اور کوئی فعل اس طرح کا ہو تو اس ہدیہ کا لینا حرام
ہو اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم خاص کا کہ جو شخص اسکو دفع کر سکے اس پر واجب ہے یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقعہ کار پر واجب
ہو تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہے اور مال رشوت بھی ہر جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور
میں اتنی مشقت بھی ہو کہ اس پر اجرت عرفا لیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض لاری
کرے اور یہ ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہے جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ ملک پہونچا دو تو تم کو ایک تیار دین اور پہونچانے میں کچھ
مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہے کہ فلان شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلان غرض میں میرا مدد کار ہو یا مجھکو
فلان چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اس کی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اس کے حق میں ان
باتوں کی اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہے تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں ہی نہ لکھے
اور اگر اسکا مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جس میں کچھ مشقت نہ ہو لیکن اس کلمہ کا نکلتا ذی عزت کی زبان سے یا فعل کا صادر ہونا
کسی جاہ و شتم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ شخص آئے تو روکتا مت یا عرضی کو فقط بادشاہ
کے سامنے رکھ دینا تو اس کے عوض میں کچھ لینا حرام ہے کیونکہ چاہے وہ کسے غرض میں کچھ لینے کا بوازا شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے
نہی وارد ہے چنانچہ بادشاہوں کو ہدایا دینے کے باب میں بیان ہوگا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے
کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے دست بردار ہونے کا عوض اور بیچ کو بیچ کے بہت کچھ دینے کا اور درخت کی شاخیں جو ہوائ میں
پھیلتی ہیں اور پتوں ملک بادشاہ سے انکا عوض تا جائز ہو تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہوگا اور اسی کے قریب ہے کہ جس شخص کو کوئی
دو معلوم ہو کہ اسکو دو سالہ جانتا ہو اس کے بتلانے پر عوض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہو جس سے بوا سیر یا کوئی اور مرض دور
ہو جاتا ہے اور بدون اجرت کے اسکو نہیں بتاتا تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیے کہ ذرا زبان ہلا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے
ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اس کے بتلانے پر اجرت چاہیے اسلیے کہ اس کے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں کہ اس
کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہے اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہے اور اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہو کہ کسی فن کو خوب جانتا ہو اور ادنی
عمل سے کام کرتا ہو اور اجرت بہت لیتا ہو مثلاً ایک شخص صیقل گر ہو کہ اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہو کہ تلوار اور
آئینہ کا سیل ایک قصبہ کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہے لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیے
کہ اول تو اس کی صنعت سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صنعتوں کے سیکھنے
میں آدمی بہت مشقتیں اسی لیے اٹھتا یا کرتا ہے کہ اس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ہلکا کرے چہاں وہ
دنیا جس سے صرف محبت و دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اس کے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے کوئی
غرض معین نہ ہو بلکہ صرف انس اور تکیہ صحبت اور دلون کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دنیا عقلاً کا مقصود اور شریعت میں مستحب
اور مطلوب ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آؤ اور تم کو اہل حاصل یہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت خود

ح
اس میں چار درجات
دست بدیع بنی بکرت
ابن سیرکہ ضروریات
علی نے اسکو ضعیف
کما اور اسکو قدر
ہو اس میں چار درجے ہیں
ہو اسے درجہ خالی
تھام ہو اور اس میں چار
العلوم کا مطلب تھام
چھوٹے تھام ہیں
یہ تھام کی شریعت
تھام اسکا احاطہ کی ہو اور
چھوٹے اس سے مراد
کیا کہ جو چارہ شرفین
ان میں درجہ اول ہے
کا طرہ دینی ہو یا
میں نہ پہونچتا ہو
سب کو کی کچھ زبرد
چاہا کہ شرفین مال دینا
میں پہونچتا ہو یا
اجازت دے تو
مال لینا جائز اور
سے ۱۷ امیر علی غفار
عنہ

ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اس کے نفس میں کوئی ایسی غرض معین نہ ہو جو اسے بوجہ حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہر کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے چنانچہ وہ دنیا کے جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور اس کی وجہ سے بلکہ اس محبت سے کہ اس کے جاہ کی بدولت اپنی غرضیں تکمیل اور ان اغراض کی جن میں منحصر ہو گو جدا جدا معین نہ ہوں اور اسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و ثروت نہ ہو تو بدیہ نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو معاملہ خفیت ہے اور بدیہ کا لینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ثروت کی مشابہت ہے لیکن ظاہر میں بدیہ ہے اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ و عسکریہ کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کرنے والا یا کوئی اور سلطانی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ اوقات کا مستغنی ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہو تا تو کوئی اسکو بدیہ دیتا تو یہ رشوت ہے بدیہ کی صورت میں پیشکش ہوتی ہے کہ بدیہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب و راکتساب محبت ہے مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالبہ کر سکتے ہیں اور اسکو محبت محض نہ ہوگی علامت یہ ہے کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو بدیہ مذکور حاکم معزول کو نہ دے گا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے بدیہ میں بالفاق سخت کرہت ہے اور اس کے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہیں یعنی محض بدیہ کہیں یا وہ رشوت کہیں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض معین میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہے اور اخبار اور آثار ان میں سے ایک کی نفی کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف میل کرنا متعین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اجتہاد کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آوے گا جس میں بدیہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائے گا بے گناہ مارا جائے گا تاکہ عام لوگوں کو حیرت ہو۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سخت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اس کے پاس بدیہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے یہ ہے کہ دوسرے کہہ دیتے ہیں جس میں مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ بترقا بدون اجرت کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چیز عوض کے طور پر لینا کو آوے اس کا لینا درست نہ ہوگا اور حضرت سہروردی نے ایک شخص کی سفارش کی اس نے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی بدیہ بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دل میں یہ ہے تو یہ گڑبگڑ تیری حاجت میں نہ ہوتا اور حقد رگئی ہے اس میں کچھ نہ کہو مگر۔ اور طاہر سے بادشاہ کے ہمایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے رہنما بیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تم کو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی بوجہ جاہ حکومت نفع ہوا اس لیے اسکو لے کر بیت المال میں شامل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ جراح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو بدیہ بھیجی ملکہ نے اس کے پاس ایک جو اہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو اہر اس سے لے لیا اور اسکو بیکہ خوشبو کا دام اس کے حوالہ کیا اور بائی بیت المال میں ملا دیا اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کیلئے ہدایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے بدیہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدیہ قبول فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ آپ کیلئے وہ بدیہ تھا

اسکا مال جو نہیں ہے
میں نے بخاری روایت
کے ساتھ

اور ہمارے حق میں رشتہ ہی لینی آپ کو جو لوگ دیتے تھے تو نبوت کی وجہ سے دیتے تھے نہ حکومت کے باعث سے اور حکومت ہی کی وجہ سے ملتا ہے اور ان سب اخبار اور آثار سے بڑھ کر وہ حدیث ہے جس کو ابو حمزہ ثمالی نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکے صدقات پر ایک والی بھیجا جب وہ آپ کی خدمت میں آیا تو بعض چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ یہ مجھ کو دیدیے ہیں اور یہ باقی تمہارے لیے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر تو اگر سچا ہے تو اپنے بار بار در مان کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا کہ مجھ کو دیدیے آپ نے ارشاد فرمایا اے ابی اسحق! اصل نیکو فیہ قول ہذا کہ ہذا الیہ فیہ الا جلس فی بیت امہ لہدی لہ والذی نفسی بیدہ لا یأخذ منکم احد شیئاً بغیر حقہ الا انی اللہ یحلیہ فلا یأثمین احدکم یوم القیامۃ بعبادۃ غار او بقرۃ الخوار او شاة تہتم پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہاں تک کہ میں نے سفیدی آپ کی بغلوں کی دیکھی پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابی ہریرہ نے پہنچایا کہ نہیں۔ غرض کہ جب اخبار و آثار سے یہ تشدد ثابت ہوا تو قاضی اور والی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خواہ نہ نشین فرض کرے پھر جو چیز کہ حالت معزولی اور خانہ نشینی میں اسکو ملتی تھی وہ حکومت کے وقت میں آوے تو اسکو لینا درست ہے اور جس چیز کو جانے کہ یہ خاص حکومت کے سبب ملتی ہے اسکو لینا حرام ہے اور اگر بعض دوستوں کے یہ یہ بین اشتہار پڑے کہ ہمیں معلوم حالت معزولی میں دیتے یا نہیں تو وہ مال نہیں ہے اس لیے اجتناب کرنا چاہیے باب حتمال و حرمان خدا سے تعاضل کے فضل و انعام سے تمام ہوا۔ الحمد للہ و لا آخرا و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ

پانچواں باب

دوستی اور صحبت کے آداب اور انعام خلق کے ساتھ ہم کر کے طریقی کے ذکر میں باقی

الفت کے سبب ہمارے دنیا کا نظام ہے یعنی ہرگز نہیں بیان کا کام | المؤمن الفت ہے معروف حدیث | ہو خلق حسن کا سبب پابند رہا و افع ہو کہ ایک دوسرے سے محبت فی اللہ کرنی اور دین بن بھائی بننا افضل قربات ہے اور جو عادت میں سے نکلتی ہیں ان سبب میں یہ زیادہ لطیف ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں جن کے باعث سے آدمی دوست فی اللہ کے زمرہ میں گئے جائے ہیں اور چند حقوق ہیں کہ ان کے لحاظ سے یہ دوستی آمیزش کہ ورت اور سادہ شیطانی سے خالی ہو جاتی ہے جو اس کے حقوق کی سجاوڑی سے قریب خدا اور اسے شریعت سے درجہات علی حاصل ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کی تفصیل تین فصلوں میں بیان کرتے ہیں

پہلی فصل

الفت اور اخوت کی فضیلت اور اسکی شرطوں اور درجوں اور فوائد کے ذکر میں مشتمل پانچ بیانوں پر
پہلا بیان الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔ واضح ہو کہ الفت خوش خلقی کا نتیجہ ہے اور حیدر نہایت خلقی کا ثمرہ ہے خوش خلقی آپس کی تمنا اور الفت و ہوافت کا موجب ہوتی ہے اور بد خلقی بغض و حسد و رعبانی کا پہل تھی ہے اور ظاہر ہے کہ اصل چھی ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے اور

چنانچہ اس سبب سے
عہد کیا بات ہے کہ
بین ہم میں سے کسی کو
عالم نہ تاراج نہ ہو
بتلا سے کہ چہ
سلطان کیلئے ہے
ان کے سبب سے
پہلے وہ چاہیے
کہ گھٹن سبب نہ
پھر کر سکتا
چنانچہ اس سبب سے
قبضہ میں ہری
جان کی تم میں سے
و شخص کوئی چیز
ناحق لے گا اس کو
لائے ہوا شرفائی
کے سامنے آوگا تو نہ
چاہیے کہ قیامت میں
نہ ہون سے کوئی دھڑ
لاوے جو بھلا تا ہو
یا گاہ کہ بھلائی ہو
یا کوئی گناہی ہو ۱۲

دین کے اندر خوش خلقی کی فضیلت عیان ہو کہ یہ وہی چیز ہے جس سے خداوند پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا و
اولئک علی خلق عظیم۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر مایں دخل الناس بحبہ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اور حضرت اسامہ
ابن شریک رضی اللہ عنہ کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں انسان کو ملی ہیں ان میں سے بہتر کون سی ہے
آپ نے فرمایا کہ خلق حسن اور فرمایا بخت لاکھ محاسن الاخلاق۔ اور فرمایا افضل مایں وضع فی المیزان خلق حسن اور فرمایا کہ اللہ
تعالیٰ نے کسی آدمی کی پیدائش اور خلق اچھا نہیں کیا پھر اس کو آگ کھا دے یعنی جسکی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں
وہ مستحق آتش نہیں۔ اور حضرت ابو سہریرہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابو سہریرہ حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کیا ہے فرمایا کہ تو نے اس سے جو تجھ سے جدا ہوا وہ حالت کرے اسکو جو تجھ پر ظلم کرے اور
وہ اسے اس کو جو تجھ کو حرام رکھے۔ اور یہ بھی مخفی نہیں کہ خلق حسن کا شرف الفت اور القلوع و شرف ہے تو جب حسن خلق اچھا ہوگا تو اسکا
شرہ بھی اچھا ہوگا علاوہ اس کے خالص الفت کی تعریف میں اتنی آیتیں اور اخبار و آثار وارد ہیں کہ اسکی فضیلت کو کافی ہیں خصوص
صبر و صبر میں کہ رابطہ الفت تقویٰ اور دیانت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ الفت کی نعمت کا مخلوق پر چھانک لیم
جہا کہ نہ مانتا ہی تو انہی مافی الارض ہیچا ما الفت بین قلوبہم و لکن اللہ الفت بینہم۔ پھر یہی کی برائی اور اس سے زجر کے لیے
ارشد فرمایا و اعلموا ان اللہ جمیعاً ولا تفرقوا و اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتہم اعداؤا فت بین قلوبہم فاصبحتم بجمعہم اخوانا و کنتہم علی
تفرقا صفرۃ من النار فانہم نہرا کذلک لیس بین اللہ وکم آیتہم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں نعمت سے مراد الفت ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا المطہرون اکثافا الذین یلقون و یلقون۔ اور فرمایا المؤمن
الہی مالم یوف ولا یخیر من لای الہی ولا یولع ولا یولع اور دینی برادری کی تعریف میں ارشاد فرمایا کہ میں شخص سے جدا ہوا تو وہ بھی
جہا ہوتا ہے اسکو دوست نیک نسبت عنایت فرماتا ہے کہ اگر وہ بھروسے نوید دلا دے اور یاد دہیے تو اسکو مدد کرے اور فرمایا کہ جب
دین کے وہ کھائی ملتے ہیں اُکلی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ کہ ایک دوسرے کو دھو رہا ہے اور دو ہاتھ ایک ہی ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو
دوسرے سے بہتری کا کچھ فائدہ دلائی دیتا ہے اور خود فی اللہ کی ترغیب کے باب میں فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوشی فی اللہ کرے تو
اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی اور جہ پر پہنچائے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملتا نصیب نہ دے اور ابوداؤد شریف لانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ آپ سے محبت فی اللہ فرمایا کہ کو فرزدہ ہو پھر فرزدہ ہو کہ میں نے دیکھا کہ فی اللہ اس علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوشی فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی اور جہ پر پہنچائے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملتا نصیب نہ دے اور ابوداؤد شریف لانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ آپ سے محبت فی اللہ فرمایا کہ کو فرزدہ ہو پھر فرزدہ ہو کہ میں نے دیکھا کہ فی اللہ اس علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے
جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوشی فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی اور جہ پر پہنچائے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملتا نصیب نہ دے اور ابوداؤد شریف لانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ آپ سے محبت فی اللہ فرمایا کہ کو فرزدہ ہو پھر فرزدہ ہو کہ میں نے دیکھا کہ فی اللہ اس علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے

اسکے ساتھ اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوشی فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی اور جہ پر پہنچائے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملتا نصیب نہ دے اور ابوداؤد شریف لانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ آپ سے محبت فی اللہ فرمایا کہ کو فرزدہ ہو پھر فرزدہ ہو کہ میں نے دیکھا کہ فی اللہ اس علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے
جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے خوشی فی اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو ایسے عالی اور جہ پر پہنچائے کہ اسکو کسی عمل سے اسکا ملتا نصیب نہ دے اور ابوداؤد شریف لانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ کچھ آپ سے محبت فی اللہ فرمایا کہ کو فرزدہ ہو پھر فرزدہ ہو کہ میں نے دیکھا کہ فی اللہ اس علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قیامت کے

[illegible][illegible]

ہر روز اور آخرت میں بھی دیکھو و زنگ واسے اس روز یہ کہنے کے فرائض منشا فہمین ولا صدیق حمیم۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ کھڑا
اگر میں اتنے روزے رکھوں کہ افطار نہ کروں اور رات بھر عبادت کیا کروں کہ نہ سوؤں اور اپنا مال نفیس نفیس خدایتعالیٰ کی راہ میں
دے دوں لیکن جس روز میں مردن میرے دلمین اور تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت اور اس کے عاصیوں کا بغض نہ ہو تو یہ سب باتیں
میرے کچھ کام نہ آدین گی۔ اور ابن مساکمؒ نے اپنی موت کے وقت عرض کیا کہ الہی توجہ جانتا ہوں کہ میں ہر چند تیری مافرمائی کرتا تھا مگر
جو شخص تیرا مطیع ہوتا تھا اس سے محبت رکھتا تھا الہی میری اس عادت کو میرے لیے اپنے قرب کا باعث کر یا اور حضرت حسن بصریؒ رحم
وہ ضنون فرماتے ہیں جو اسکی صندھ لینے لے ابن آدم اس قول سے وضو کے میں مت آنا اگر میں اس کیونکہ تجھ کو ابراہیم کا درجہ بدو
ان کے اعمال کے ہرگز نہ ملیگا یہود اور نصاریٰ بھی تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف
محبت بدو موافقت بعض اعمال یا کمال اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت فضیل رحم نے اپنے کسی وغضابین فرمایا میں تو فردوس برین ہوں
رہنا چاہتا ہوں اور خدا تیرا ہے کی ہمسائیگی اس کے مکان میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھتا ہوں کس پرستے پر
تاپانی کوئی شہوت کو تو نے ترک کیا اکون سے غصہ کو پیا اکون سے قاطع رحم سے تو ملا اکون سے اپنے بھائی کے قصور کو معاف کیا اکون
سے قریب سے تو فی السدور ہوا اکون سے بعید سے تو فی السدور قریب ہوا اور مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی
بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ الہی میں نے تیرے لیے نماز پڑھی روزہ رکھا صدقہ دیا کوئی دی حکم ہوا کہ نماز
تیرے لیے بہان ہر روز اور روزہ سپر ہر اور صدقہ سایہ ہر اور زکوٰۃ نور ہر میرے لیے کوئی نسا عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ الہی مجھے بتائے
کہ تیرے لیے کوئی نسا عمل ہی ارشاد ہوا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی السدور اور عداوت فی السدور نسا عمل ہی اور حضرت ابن سعد رحم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور
مقام ابراہیم کے درمیان کو طرا ہو کر ستر بزر عبادت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا حشر ہی کے ساتھ کرے گا جس سے اسکو محبت ہوگی۔ اور
حضرت حسن بصریؒ رحم فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی السدور رکھنا موجب تقریب الی السدور ہے اور ایک شخص نے محمد بن حنفیہ رحم سے کہا کہ میں
آپ سے محبت فی السدور رکھتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ الہی
میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بار سے کہ لوگ تجھ کو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تو مجھ سے بغض رکھے۔ اور ایک شخص اود طالی رحم
کے پاس گیا آپ نے فرمایا کہ تمھارا کیا مطلب ہے اس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر
میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زائد ہے یا عابد ہے یا نیکوخت ہے تو اس وقت
کیا ہوگا میں تو ان میں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توفیق پر توجہ ہو کر کہنے لگے کہ جو انی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں ریاکار
ہو گیا بخدا ریاکار کا فاسق سے بہت برادر ہے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پائے تو اسکو
مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحم فرماتے ہیں کہ جب فی السدور محبت کرنا ہے آپس میں ملکر ایک دوسرے
کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے جاڑے میں درخت کے پتے سوکھ کر گرتے ہیں اور حضرت فضیل رحم فرماتے ہیں کہ

فاسق کوئی نہیں جانتا
سفاکش کہنے والے
اور نہ کوئی دوست
محبت کرنے والا
۲۰
آدمی اس کے ساتھ نہیں
سے محبت رکھے

آدمی کو اپنے بھائی کے چہرے پر نظر مودت اور محبت سے دیکھنا عبادت ہے

دوسرا بیان اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ سے منی کیا ہیں اور اہمیت اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے چنانچہ چاہیے کہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ دقیق باتیں ہیں انکا حال تقریباً آئندہ سے منکشف ہوگا وہ یہ کہ کہ محبت دو طرح کی ہے ایک یہ کہ اتفاقاً ہو جائے جیسے ہمسایہ میں سے یا کاتب خواہ مدرسہ میں ساتھ رہنے سے یا بازار میں یکجا ہونے سے یا ایک جگہ نوکر ہونے سے یا سفر میں رفیق ہونے سے دوسرے وہ کہ تقصد و اختیار پیدا کیا جائے اور یہ بیان اسیکا منظور ہے کہ اخوت فی اللہ یقیناً اسی قسم میں واقع ہے اسیلئے کہ ثواب اور ترغیب و تنبیہ فی اللہ میں ہونی جو اختیار ہے ہون اور محبت کا معنی ہیں پاس بیٹھنا اور ملنا جلنا اور یہ باتیں انسان دوسرے سے بھی کرتا ہے جب اسکو محبوب جانتا ہے کہ غیر محبوب سے تو اجتناب اور دوری کیا کرتا ہے اور اس سے اختلاف نہیں پاتا اور جس سے محبت رکھتا ہے تو وہ حال سے خالی نہیں یا صرف اسکی ذات سے محبت ہے کوئی اور مقصود اور محبوب چیز نہیں جسکا ذریعہ اسکی محبت کو کیا جائے یا اسلئے محبت کرتا ہے کہ اسکے ذریعہ سے دوسرا مقصود حاصل ہو پھر یہ مقصود تین صورت سے خالی نہیں یا صرف متعلق منافع دنیاوی سے ہو یا آخرت سے متعلق ہو یا متعلق باسرافتالی ہو تو یہ چار قسم کی محبت ہوتی اب ان چاروں کو جدا جدا لکھا جاتا ہے قسم اول یہ کہ انسان دوسرے شخص سے محبت صرف اسکی ذات کیلئے کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے نزدیک فی ذاتہ محبوب ہو یعنی جب وہ اسکو دیکھے اور پہچانے اور اسکے اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسکو لذت حاصل ہو اسوجہ سے وہ اسکو اچھا جانتا ہے کیونکہ اہل جمال اس شخص کے حق میں لذت ہوتا ہے جو اسکے جمال کو معلوم کرے اور ہر لذت محبوب ہوتا ہے اور لذت اچھا جاننے سے بعد ہوتی ہے اور اچھا جاننا شرعی مناسبت اور موافقت کا نالہ ہوتا ہے پھر وہ شخص یا تو ظاہر کی خوبصورتی ہو یعنی اعضا و ظاہری کا اچھا ہونا یا صورت باطنی ہو یعنی عقل کا کامل ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا اور اخلاق کے اچھے ہونے سے افعال اچھے ہوتے ہیں اور کمال عقل کی تالیف علم کی کثرت ہے اور یہ سب باتیں طبع سلیم اور عقل مستقیم کے نزدیک مستحسن ہیں اور مستحسن چیز قابل لذت و محبوب ہوتی ہے بلکہ دلون کی الفت کے باب میں ایک اور بات اس سے باریک تر ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دو شخصوں میں دوستی اور مودت مضمون ہو جاتی ہے حالانکہ اسکا باعث ظاہری ملامت ہوتی ہے نہ خوبی عادت بلکہ وجہ اسکی مناسبت باطنی اور مشابہت ہوتی ہے جو ان دونوں میں الفت اور موافقت کا موجب ہے فی ہر کوئی کہ چہرہ کا مشابہت انہی سرشتیں اسکی طرف کھینچتا ہے اور اسی مضمون کا شعر کسی نے کہا ہے شعر جانب مثل دلائل کو ہوتی ہے کشش ب جیسے ہر عضو میں جاتی ہے خدا اس جیسی اور باطنی مشابہتیں پوشیدہ ہیں اور انکے اسباب تین ہیں آدمی کی طاقت نہیں کہ اپنے واقف ہو اور اسی رمز کو انکے جملے اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا لا رول جنود مجتہدة فما تعارف نہا ائتلف و ما تناکر نہما اختلف کہ جان پہچان کا انہوں نے نتیجہ جدا رہنے کا ہے اور الفت نتیجہ تناسب کا ہے جسکو تعارف تعبیر فرمایا اور ایک ایسے میں یوں ہر ان الارول جنود مجتہدة سے فتشام فی اللہ اور بعض علمائے ان مضمون کو اسطرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارول کو پیدا کر کے انہیں سے بعض کے دو ٹکڑے کیے اور انکو اپنے غرض کے گرد طواف کرایا تو ان دو ٹکڑوں میں سے جن دو دو میں تعارف و بان ہو گیا وہ تینا میں بھی ملے ہے اور ایک ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ دو مونوں کی روحیں ایک مہینہ کے فاصلہ سے ملتی ہیں حالانکہ انھوں نے اس میں ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھا

اور خوش نفس سے ہر اور ملحدوں کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بدل جائے تو بڑی ہو جائے گی شک محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جہاں کہ اس کی تعمیل حلال نہ ہو اور اگر کوئی بڑی غرض نہ ملے تو یہ محبت مباح ہے کہ نہ ہو محو کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حد یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حد ہو نہ قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اس کی ذات سے اس کا مقصد حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور جو چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کہ غیر چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوبہ غیر ہی ہوتی ہے اگر پہلی چیز کو ذریعہ محبت کے لیے محبوب ہے اور ایسے سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ ان سے لوگ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصد ہوتے ہیں یعنی ان کی محبت جہاں یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو ایسے سے کہ اس کے مال یا جاہ سے نفع ہوتا ہے اور اس لیے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ بادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اس کے دلیں اس کی جگہ کر دیں اور جس مقصد کے لیے محبت محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی الدنیا ہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار نہ ہو تو محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہے تب بھی وہ محبت مد مقصور نہ ہوگی جیسے شاگرد محبت استاد سے تحصیل کیلئے کرے تو ہر پند علم کے فوائد منحصر بنیاد نہیں کرنا اگر دیکھیں اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت مد مقصور ہوگی کیونکہ مقصد اس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول کا ذریعہ علم ہے اور علم کے حامل ہونے کا وسیلہ اسناد ہے تو یہ محبت فی الدنیا ہے جو بھی ہوئی یا ان اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرنا تو البتہ محبت فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت استاد کی تو کافر سے بھی سرزد ہوتی ہے جیسا کہ محبت کی بھی دو قسم ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم کو مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت سے حاصل کیا جائے تو یہ محبت مذمومہ ہے اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا اور مقصد کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت ذریعہ پر وہی ہوتی ہے جو مقصد پر ہو جیسے ہر قسم یہ ہے کہ محبت لذائذ نہ ہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی میں سے نہ ہو بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی اللہ مد مقصور ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے استاد اور مرشد سے بایں وجہ محبت کرے کہ اس کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی اللہ مد محبت میں شمار ہوگی اسی طرح جو استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصد دنیاوی نہ ہو صرف یہ کہ انا ہو کہ یہ مجھ سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت مجھ کو رتیبہ تعلیم ملیگا اور عالم ملکوت میں درجہ تعظیم برائی کروں گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے وہ آسمان کے ملکوت میں عظیم پایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ تعلیم بدوئے تعلیم کے نہیں ہوتی تو اس صورت میں استاد کو اس کمال کے حامل ہونے کا شائبہ وہی ہوا پس اگر اس سے محبت بنی لحاظ سے کہ وہ میرے لیے ذریعہ حصول سعادت انہوی ہو کہ اسی کے باعث مجھ کو تعظیم و تکریم آسمان کے ملکوت میں

عہد سلیم
سیدنا محمد

ہوں گو دور کا علاقہ ہو شک اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاخوان سے اور اس شخص سے جسکی فخر و عین محبوب کرے محبت کیا کرتا ہو اور اس سے بھی محبت کرتا ہو جو محبوب کی رضا میں پیش قدم ہو یہاں تک کہ لقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ ایسا نذر سبب دوسرے ایسا نذر سے محبت کرتا ہو تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہو اور واقعہ میں ان کا قول درست ہے اور تجربہ عشاق کے حالات کا اسکا شاہد ہو اور شعر کے اشعار سے بھی مضمون پکارتا ہو اور ہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوٹے ہیں اور اس کی یادگار سمجھتے ہیں اور اس کے گھر اور محلہ اور ہمسایوں سے محبت کرتے ہیں چنانچہ مجنون بنی عامر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعہ

میرا گھر دیار میں لیلیٰ کے حبیب ہوا | اوسے پہاڑ سبز ہیں اور دیوار کو دیا | اولا پانچویں پار کی الفت سے بے غول | پر ساکن دیار کی الفت میں مرطا
 غرض کہ شاہد اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہو کہ محبت محبوب کی ذات سے بڑھ کر ان چیزوں پر بھی ہو جیسا کہ اسکو محیط ہوں یا اس کے بہاوت متعلق ہوں یا کوئی دور ہی کی مناسبت اس سے رکھتی ہوں مگر یہ خاصیت غلبہ محبت کی ہے اصل محبت میں کافی نہیں اور بقدر غلبہ محبت کو قوت ہوتی ہے اسی قدر ذات محبوب اس کے گرد کی چیزوں اور اسباب متعلقہ میں زیادہ پھیل جاتی ہے اسی طرح حبیب سدا یک کی محبت نالین کی اور دل پر زور سے چھا جاتی ہے اور نوپش ہنگامی کی ہو جیسی کہ جو چیز اس کے سوا موجود ہے اسکی طرف بھی پھیلتی ہے اس سبب کہ سادے کا وجود اسکی قدرت کا نشان ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو وہ اسکی منفعت اور کتابت اور تمام افعال سے محبت کرتا ہو اور اسی لیے محبت جملہ افعال پر تسلط کا دستور ہے تاکہ جب کوئی نیا پہاڑ کے پاس لاتا تو آپ سکو اپنی آنکھ سے لگائے اور اسکی تسلط کرے اور فرمائے کہ یہ میرے رتبہ بھی ہو جو فرمایا ہو زینی بہت سے خطا اور باحقون میں نہیں ملا گیا نہ پا کون میں روز گیارہ زمین پر پڑا رہا بلکہ عالم انیب سے حکم پا کر عالم شہادت میں تازہ وارد ہوا ہے اسکو وہ عالم چھوڑے محظوظ از ماند گذر ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی اس کی نظر سے ہوتی ہے کہ آئندہ کو اس کے وعدوں کی توقع اور دولت اخروی کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ اسے نہ مانہ سلف میں طرح طرح کی نعمتیں اور احسان عطا فرمائے ہیں اور کبھی صرف لذت ہوتی ہے کوئی اور بات اگلی یا پچھلی کے نہیں ہوتی اور اقسام محبت میں سے یہ سب سے دقیق اور اعلیٰ ہے اور اسکا بیان بہارم جلد کے باب محبت میں مذکور ہو گا بہر حال محبت اتنی قسمی طرح ہے کہ سبب قوت پکڑتی ہے جو چیز میں کسب و کار کا بھی تعلق اس سے رکھتی ہیں ان میں پھیلتی ہے یہاں تک کہ جو چیز میں فی نفسہ روز دہرہ اور کردہ ہوتی ہیں وہ نظر میں بھی معلوم ہوتی ہیں ورنہ محبت کے انکار و معلوم نہیں ہوتا اور وہ در اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہے محبوب کا ہے اور اس نے ہماری رد و سانی کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو جو بستان کوئی ضرب لگا دے یا چپکی لے کہ اس صورت میں فطرت محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ در داسین نہیں معلوم ہوتا بلکہ اسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہیں اسلئے تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ ذہبت ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سچا انجیل زد دوست میرا سدا نیکو ست ہے اور ہم خوشی کسی چیز سے ہوتے ہیں حسین اس کی رضا ہو یہاں تک کہ بعض میں سے یہ فطرت ہے کہ تعالیٰ کی احصیت کے اگر نعمت بھی ملے تو میں اسکو نہیں چاہتا۔ اور ممنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے تجھ میں نہیں ای خدا مجھے جین چہ طرح سے چاہے از ملاء

محبت کا سبب ہے جو چیز میں کسب و کار کا بھی تعلق اس سے رکھتی ہیں ان میں پھیلتی ہے یہاں تک کہ جو چیز میں فی نفسہ روز دہرہ اور کردہ ہوتی ہیں وہ نظر میں بھی معلوم ہوتی ہیں ورنہ محبت کے انکار و معلوم نہیں ہوتا اور وہ در اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہے محبوب کا ہے اور اس نے ہماری رد و سانی کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو جو بستان کوئی ضرب لگا دے یا چپکی لے کہ اس صورت میں فطرت محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ در داسین نہیں معلوم ہوتا بلکہ اسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہیں اسلئے تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ ذہبت ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں سچا انجیل زد دوست میرا سدا نیکو ست ہے اور ہم خوشی کسی چیز سے ہوتے ہیں حسین اس کی رضا ہو یہاں تک کہ بعض میں سے یہ فطرت ہے کہ تعالیٰ کی احصیت کے اگر نعمت بھی ملے تو میں اسکو نہیں چاہتا۔ اور ممنون نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے تجھ میں نہیں ای خدا مجھے جین چہ طرح سے چاہے از ملاء

اور اس کی تحقیق باب المحبت میں انشاء اللہ آجی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حبیب قوی ہوتی ہو تو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ جو شخص اس کی عبادت کا حق ادا کرے یا اس کی صفت اس کے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اس کے ساتھ بھی محبت کی جہاں ہے۔ اور جو ایسا نیکو کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محبوب ہو اس کے سامنے حبیب و آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہو اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دلیمن اول شخص کی طے نہ مل پانچا پھر یہ میل مسبقہ راہان بین اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں صفت ہوگا اسی قدر صفت ہوگا اور مسبقہ راہان دونوں باتوں میں قوت ہوگی اس قدر قوی ہوگا اور یہ میل ضرور حاصل ہوگا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اس کو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بُرائی نہ پہونچے گی تو اس میل کا تمام محبت اللہ ہی پر ہے وہ کسی طلب کے کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا سے تو اس کے نزدیک ہے پسندیدہ ہے اور خدا سے تو اس کے لئے سے محبت رکھتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل صفت ہو تا ہو تو اس کی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اس کا کچھ ثواب اور اس کا مظاہر ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہو تا ہو تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طرہ قرار ہو جیسے اور جان اور مال اور زبان سے اس کی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ کسی قدر تفاوت ہوتے ہیں جن میں ہر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت کرتے ہیں اور بالقرآن محبت اسی باب پر پھر ہوتی ہے کہ محبوب سے کوئی خط حال میں یا مال میں حاصل ہو تو جو تک بخت عالم اور عابد اور صحابہ اور تابعین وفات پا چکے ہیں ان سے محبت ہو ہی نہ سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر سالانہ دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اس کا ظہور مسوقت ہوتا ہے کہ کوئی دشمن اگر ان میں سے کسی کو برا کرتا ہو تو ایسا نیکو غصہ آتا ہے اور اگر کوئی ان کی مدد و شایان کرتا ہے اور ان کی خوبیوں میں رطب لسان ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ میں داخل ہے اس لیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہے کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خود بصورت سے محبت رکھتا ہے تو اس کے خواص اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہے مگر محبت کا امتحان خطوط انفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے جسے بجا منظور ہو وصل اسکو ہر منظور فراق ہے اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا اور کسی دوسرے سے کہا ہے میں زخم میں رہنا ہوتا تھا اسی نہیں الم ہوتا جو میری کھال کا پنو نہیں ہو غم نہ اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے باعث بعض خطوط چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑ دیے جاتے مثلاً نفس پر گوارا کرتا ہے کہ محبوب کو نصف مال دے دیکھے یا تہائی یا و دان جھڑ تو جو کہ مال بھی محبوب چیز ہو اس لیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہے یعنی درجہ محبت کا جیسا پچا ناجاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے سب کو محبت کی چیز ہوتی ہے اس کے دلیمن سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ نہ اپنے لیے اہل رکھانہ مال یعنی اپنی بخت جاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس سے کچھ مال لے لیں

میں حضرت ابو بکرؓ ایک سال پہلے حاضر تھے جس کے دونوں ہلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عزیز علام کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ابو بکرؓ کو میں دیکھتا ہوں کہ مکمل پہنے ہیں اور اس کے ہلوں کو اپنی چھاتی پر خلال سے ٹانگ رکھا ہے؟ اپنے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح کے سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریلؓ نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیا اور یہ فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکرؓ! جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقیری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ نے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حال ہوا کہ جو شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ اللہ ہوگی اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہر شرع محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے مگر ہم اسکو جداگانہ لکھتے ہیں

تیسرا بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں غنی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہے ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کسی شخص سے بانیوہ محبت کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو کر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم کو لازم ہے کہ اس سے بغض رکھو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک مستحق تنگی ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہے تو اسکی صورت میں بغض ہو کر تا ہے اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ عام ہے مگر ہر ایک ان میں سے دل میں لکڑی رہتی ہے اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے بموجب فعال متشرع ہوتے ہیں یعنی بائضائے محبت قریب و موافقت ظاہر ہوتی ہے اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت متشرع ہوتی ہے اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہے اور دوسری میں معادات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادات کی ہے کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر میں شل اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر قادر ہو کہ اس کے ساتھ محبت کر دیا کسی کافق و فجور ہی تم کو معلوم ہو تو تم کو ہر کہ تم اس سے بغض رکھو لیکن مشکل اس صورت میں ہے کہ طاعت اور معاصی کے ہون کہ تم یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کروں اسی طرح ان کے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں چار خصلتیں جمع ہوں کہ کچھ ان میں سے محبوب ہوں اور کچھ مکروہ تو تم کو اس شخص کے ساتھ معص وجہ سے محبت ہوگی اور بغض سے بغض مثلاً کسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہے مگر بد ذات ہے یا لڑکا ذکی خدمت گزار ہے مگر بدکار ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسکو ان دونوں سے من وجہ بہت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال ان کے ساتھ دو حالتوں

کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین لوگ کے ہوں ایک ذکی اور خرد متکثر اور دوسرا غبی اور زافران اور تیسرا غبی اور خرد متکثر یا ذکی اور زافران ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت کھیک گاہیے ان تینوں کی تعلیمات متفاوت ہیں اسی طرح تھار احوال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی ہر شخص پر غلبہ فخر ہو سکے ساتھ بغض و راء حق در حد رہتا ہو اور ہر غلبہ طاعت ہو سکے ساتھ محبت اور اتفاقات اور صحبت ہو اور حسین و دونوں چیزیں جمع ہوں اسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں اسلام طاعت ہے تو بجا و در اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اس سے بغض کرو اور ایسی صورت اس کے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اس کو کافر کی یادگار کی حالت پر تھام کر تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہو گا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسی سے حق اس کا ادا ہو جاتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں بھاری مساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اس کے ساتھ ایک رہیانی حالت میں رہے کہ نہ راضی نہ ہونہ ناراض اور نہ اتفاقات ہونہ اعراض اور نہ محبت ہونہ نفرت اور نہ اتنا مبالغہ اس کی تعلیم میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں بھارا موافق ہو اور نہ اتنی زیادتی کی امانت نہ کرو جتنی اس شخص کے لیے کرو جو سب غرضوں میں بھارا مخالفت ہو پھر اس حالت درمیانی کا میل کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہے جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہو اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہوتا ہو تو اسی طرح تھار احوال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اس سے تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کی رضا کا منقض ہو اور کبھی اس کی مخالفت کا اب اگر یہ پوچھو کہ بغض کا اظہار کون سی بات سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کرنے اور کبھی سخت و سست کے اور خفیف کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی اعانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اس کو بُرائی پہنچانے اور کام بگاڑنے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بغض بہ نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فرق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطابق ہونی چاہیے جیسا خطا کرے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو لغزش اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ معلوم ہو کہ وہ خود اس پر نادم ہے اور اسے کوہار کر کے بگاڑتا تو بہتر یہ ہے کہ اس سے عظیم پوشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ پاکیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے بکایا رانہ اور صحبت اور الفت ہے تو اس کا حکم اور ہر جسکو ہم آگے بیان کریں گے اور اس میں علما کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت و صحبت ہو کہ انہو تو بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہے یا تو اس طرح کہ اس کے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اسکو زبان سے سخت و سست کہ کر خفیت کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کہ سخت ہے تو خفیت معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بُرا بھلا کہتا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کی جائے یہ ادنیٰ درجہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اس کی پوری نمونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت ان میں مطالب میں برتری چاہیے جسے طریق معصیت خراب ہو جائے اور وہ معصیت نہ کرنے پائے اور جن مطالب کی

فائز معصیت کے ترک کر سہیں نہ ہو انکا بگاڑنا نہیں چاہیے مثلاً ایک شخص نے شراب خواری سے خداے تعالیٰ کی معصیت کی اور اب وہ ایک صورت سے نسبت چاہتا ہے کہ اگر بالفرض اس سے نکل ہو جاوے تو لوگ اُسکے مال و حال و چاہ پر رشک کریں لیکن اُس کا نکاح نہ تو مانع اُس کی شراب خواری کا ہو اور نہ باعث غریب بننے وغیرہ اب اگر حکم کو یہ قدرت ہو کہ چاہو تو اُس کی اعانت کر کے اُس کا نکاح کرادو اور چاہو کوئی رخصت ڈال کر نکاح نہ ہونے دو تو اس صورت میں تم کو یہ ضرور نہیں کہ خواہی خواہی اُس کے مطلب کے قوت میں کوشش کرو ہاں اگر اعانت اپنے غصہ کے ظاہر کرنے کو نہ کرو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اعانت کا ترک کرنا واجب نہیں کیونکہ کیا عجب ہے کہ تقاری نیت اعانت سے یہ ہو کہ ہماری وجہ سے اسکا کام اگر نکل جائے گا تو یہ ہماری دوستی کا معتقد ہو کر جو کچھ ہم کہیں گے اُس کو وہ مان لے گا تو ایسی نیت سے اعانت کرنی بہتر ہے اور اگر یہ نیت نہ ہو تب بھی برعایت ادا سے حق اسلام اُسکی اعانت منوع نہیں بلکہ اگر اُس نے کوئی قصور خاص تھا یا یا تھا اسے کسی متعلق کا کیا ہو تو اُس وقت اُس کے انجام مرام میں اعانت کرنی بہت بہتر ہے اور اسی باب میں یہ کیت نازل ہوئی ہرولایا للہ المافضل منکم والسعة ان یوتوا اذی القوی والمساکین والما جریں فی سبیل اللہ ولعلہ یغفوا الا انکم ان لیغفر اللہ لکم اُس کی شان نزول یہ ہے کہ مسطح بن اثاثہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیتان میں شرکت کی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ مال پہنچ دیا کرتے تھے اس واقعہ کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اس کو کچھ نہ دوں گاتب یہ آیت اتری تو باوجودیکہ مسطح کی خطا ایسی بڑی تھی کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں یعنی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت گستاخی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی بی بی پر زیان اتری لی اگرچہ چونکہ اس حادثہ میں گویا قصور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا اور حد بقول کی عادت یہ ہے کہ جو شخص اپنے ظلم کرے اُسکو معاف کریں اور جو انکے ساتھ بُرائی کرے اُسپر احسان کریں لہذا یہ آیت اتری اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مسطح کا دینا موقوف کر دیا تھا اُسکو جاری کر دیا اور اس مضمون پر کاربند ہوئے سہ بدی ابدی سہل باشد جزا اگر وہی سہل لی اس سادہ اور حسان اسی پر اچھا ہوتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرے لیکن جو شخص کسی دوسرے پر ظلم کرے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اُسپر احسان کرنا اچھا نہیں اسلیے کہ ظالم پر احسان کرنا مظلوم کے ساتھ جبرائی کرنی ہے حالانکہ مظلوم کے حق کا لحاظ کرنا اور ظالم سے اعراض کر کے اُسکے دل کو قوی کرنا خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ظالم کے دل کو تہذیب ہو لیکن جس صورت میں کہ تم خود مظلوم ہو تو تمھارے حق میں بہتر یہی ہے کہ معاف کرو اور درگزر کرو۔ اور سلف کے طریق اہل محاصی پر بعض ظاہر کرنے کے باب میں مختلف ہیں مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ ظالموں اور بدعتیوں اور اُن لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی معصیت ایسی کریں جسکا ضرر دوسروں کو پہونچے بعض کا اظہار چاہیے اور جن لوگوں نے کہ معصیت خود اپنے حق میں کی تو اس باب میں سلف کے طریق مختلف ہوئے کسی نے تمام اہل معصیت پر رحم کی نگاہ کی اور بعض نے بہت مبالغہ انکار میں کیا اور ان سے ملنا چھوڑ دیا چنانچہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ انی بات میں اکابر کا ملنا ترک کر دیتے تھے یہاں تک کہ یحییٰ بن معین کے اس قول پر ابن زین کسی سے نہیں مانگتا اور اگر بادشاہ مجھ کو کچھ بھیج دیکھا تو میں نے لون گا اُسے ملنا چھوڑ دیا اسی طرح عارف حماسی سے ملاقات ترک کر دی کہ اٹھوں نے ایک کتاب فرقہ معتزلہ کے رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ تم پہلے اُنکا اعتراض نقل کرتے ہو تب جواب دیتے ہو تو لوگوں کو ان شبہات میں خود ڈالتے ہو اور ابو ثور سے اسوجہ سے ملنا چھوڑ دیا تھا کہ اٹھوں نے اس حدیث کی تاویل کی تھی اُن اللہ خلق آدم

اور قسطنطنیہ کو فتح کیا اور
 بطریقہ دوائے شہین
 اور کشتی کشی دوائے
 اس سے کہ یونین
 فاتحہ طالعون کو اور
 قسطنطنیہ کو اور
 طالع چھوڑنے والی
 کو اس کی راہ میں
 اور چاہیے کہ یہاں
 کہیں اور ستر گز
 سے بچ کر شہین
 سے بچ کر اس
 قسطنطنیہ کو اور
 علم کو اور
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

علی صورت اور گذر کرنا ایک امر ہے جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھ گیا ہو اسی کے سحر میں تب تو عداوت اور بغض میں متبادل کا موجب ہوگا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدائمت میں سے شائبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معافی سے چشم پوشی کی وجہ مدائمت ہوئی ہو اور لوگوں کی دلداری اور یہ خوف کہ میں لوگ مجھ سے وحشت اور نفرت نہ کرنے لگیں اور شیطان اس بات کو چاہے احمق کے خیال میں یوں ڈالتا ہے کہ میں لوگوں کو بنظر رحم دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت ان سے بوجہ مضطر اور مجبور ہو چکے سرزد ہوئی ہو اور اس کے صادق ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اس کا کوئی قصور کرے اور اس وقت بھی مجرم کو شیخ بنظر رحم دیکھے اور کہے کہ شرفی یہی تھی کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی یہ جبرم تو اس پر رکھا ہوا تھا اس کا قریب کیسے نہ ہوتا تب تو البتہ خداے تعالیٰ کے حق میں قصور پر اعراض کرنا صحیح ہوگا اور اگر اپنے قصور پر توجہ مل مرین اور خداے تعالیٰ کے قصور پر اعراض کریں تو یہ صورت مدائمت اور لوگوں کی رعایت اور شیطان کے دھوکے کی ہو اس سے آگاہ رہنا چاہیے اب اگر یہ کہہ کر ادنیٰ درجہ بغض کے اظہار کا ترک ملاقات اور اعراض کرنا اور رفاقت اور اعانت کا قطع کر ڈالنا ہو تو کیا یہ باتیں واجب ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو گنہگار ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر میں یہ باتیں تکلیف کے اندر داخل نہیں اور نہ ان کے واجب ہونے کا حکم پایا جاتا ہے اس لیے کہ قطعاً ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں شراب پی اور بڑیاں کیں وہ ملاقات میں بالکل چھوڑے نہ جاتے تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ بعض لوگ تو انکو سخت وسوست کہتے تھے اور اظہار بغض کرتے تھے اور بعض ان سے اعراض کرتے تھے اور ان سے کسی طرح مزاحمت نہ کرتے تھے اور بعض ان کو بنظر رحمت دیکھتے تھے اور ان سے پیر کرنا اور دور رہنا پسند نہ کرتے تھے غرض کہ یہ دینی و فلاحی طریق آخرت کے چلنے والوں کی راہیں ان میں مختلف ہیں ہر ایک کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جسکو اس کا حال تقضی ہو اور مقتضائے احوال ان امور میں یا کرنا بہتر ہے یا اجتناب تو بھی ان لوگوں کو منافقت ان کے رتبہ میں ہوگا حرمت یا واجب ہونے کی حد کو نہ پہونچے گا اس لیے کہ تکلیف شرعی میں تو اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی اور صرف محبت داخل ہے اور یہ محبت کبھی محبوب سے مستعدی ہو کر اس کے غیر پر پہونچتی ہے اور مستعدی وہی محبت ہوتی ہے جو درجہ انفرادی اور استیلا کو پہونچے تو اس درجہ کی محبت عوام خلق کے حق میں فتوے کی رو سے ہرگز تکلیف شرعی میں داخل نہیں۔

چوتھا بیان ان لوگوں کے مراتب کے ذکر میں جو فی البدیہہ کے معاملہ کی کیفیت میں۔ اب اگر یہ کہہ کر فعل سے بغض و عداوت کا ظاہر کرنا گوارا ہو جائے نہیں مگر اس کے مستحب ہونے میں شک نہیں اور عاصی اور فاسق مراتب مختلف ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں فضل کیسے حاصل ہو اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح چلنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخالفت حکم خدا تعالیٰ کا دو قسم ہے ایک مخالفت فی العقیدہ دوم مخالفت در عمل و در مخالفت فی العقیدہ تین طرح ہو سکتا ہے یا کفر یا بدعتی و در حال سے خالی نہیں یا دوسروں کا اپنی بدعت کی طرف مطالبہ کرنا یا اپنے غیر خواہ اختیار سے خاموش ہو کر اپنی تینوں کو جدا جدا اصول کا فکا حکم دریافت کر کے اگر جہلی ہو تو سختی قتل اور غلام بنانا یا اگر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں اور اگر مذہبی ہو تو اسکو ایذا دینا جائز نہیں بجز اس کے کہ اس سے اعراض کیا جاوے۔

اور بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب خرید کر عورت مرد کو جمع کر کے اسباب شر و فساد بنائے لیے آمادہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے پھر یہ بھی دو قسم ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہے یا نہیں تو ان سب تقسیموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی جو سب میں شدید ہے وہ ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور غیبت اور جھوٹی فوج جو لوگوں کی حرکات کے مرتکب ہوں بہتر ہو کہ ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا اختلاف متروک ہو اور ان کے معاملہ سے کشیدگی ظاہر کی جاوے اس لیے کہ جس مصیبت سے خلق کو ایذا ہو وہ سخت ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا تیسرا ابرو کا اور ایک دوسرے سے سخت ہیں تو ان کی اہانت کرنی اور ان سے عرض کرنا نہایت ہو کہ ہر دو میں صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو یا غیروں کو تو نفع ہوگی تو اس صورت میں حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خرابا ہے جو اسباب فساد کو آمادہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر جن مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا اگر اپنے فعل سے ان کا دین چھینتا ہے گواہی مرضی سے ہونے بھی اول قسم کے قریب ہے گو اس سے ہلکا ہو کہ وہ گناہ بندہ کے اور اسد نعل کے درمیان ہے ہر چند عفو کے قریب ہے مگر اس بہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف سے متعدی ہوتا ہے سخت یقیناً ہوتا ہے تو ایسے شخص کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کی اہانت کی جائے اور اعراض اور علیحدگی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے بغیر طیکہ یہ گمان ہو کہ اس سے اس کو خواہ غیروں کو کسی قسم کا زجر ہو گا۔ سو وہ گناہگار کہ جو خود شراب خاری یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر ذاتی ممنوع کے مرتکب ہونے سے فاسق ہوتا ہے تو اس کا معاملہ خفیف ہے لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر کوئی لیا جائے تو ایسی طرح اس کا رد کرنا واجب ہے جس سے وہ باز رہے گو مارتے سے ہو یا خفیف کرنے سے اس لیے کہ بڑی بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلان گناہ کا عادی ہے اور اصرار کرتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی معلوم نہیں کہ باز آوے گا مگر ظن غالب ہے تو افضل ہے کہ نصیحت اور زجر نرمی سے کیا جائے یا اگر سختی سے مقید پڑے تو سختی سے زجر کیا جائے اور جس صورت سے کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہے اور نصیحت اس کو کارگر نہیں تو اس کے سلام کے جواب نہ دینے اور اس کے اختلاف سے باز رہنے میں کلام ہے اور علی کا اس باب میں اختلاف ہے اور صحیح ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال پر نہ ہو کہ اگر آدمی اس کا حکم اپنے دل سے پوچھے اور جس بات کو اپنی خواہش نفس اور قہصائے طبع کے مطابق پاوے اس کا ارتکاب کرے کیونکہ اس کا خفیف کرنا اور اصرار و دشمنی بتنی بھی تنکیر اور دشمنی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور دشمنی پر کھنڈ ہوتا ہے اسی طرح لوگوں بعض اوقات مہانت کے سبب اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے ہوتی ہے کہ اس سے اپنا کوئی مطلب نکالنا مقصود ہوتا ہے یا بظن قریب خواہ عیب یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر نہ کر جائے اور یہ سب باتیں اشارات شیطانی کے بموجب چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعید ہیں غرض کہ جو نفس اعمال دین کا راغب ہے وہ

اپنے نفس کے ساتھ ان دقائق کے گریہ نے اور ان حالات کی نگرانی میں اپنا کرتا ہی اور اس باب میں دل مفتی ہوتا ہی اور کبھی تو اپنے اجتہاد میں
من کو پہنچتا ہی اور کبھی چوک جاتا ہی اور کبھی جان بوجھ کر اپنی خواہش نفس کا اتباع کر بیٹھتا ہی اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہی کہ اگر
ہی گمان ہوتا ہی کہ میں خدا سے تو لائے کے لیے عمل کرتا ہوں اور راہ آخرت پر چلتا ہوں اور ان دقائق کا بیان تیسری جلد کے
باب لغز میں آدے گا اور جو فسق اس طرح کا ہو کہ اسکا گناہ بندہ اور خدا سے لائے کے درمیان ہو اور اسکا ضرر خاص عاصی ہی
پر ہو دوسرے پر نہیں اس کے معاملہ کے ہلکا ہونے کی دلیل یہ روایت ہے کہ اگر شراب پیئے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار بیٹھا
گیا پھر وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا تھا اور پکڑا تا تھا ایک نے اصحاب سے کہا کہ خدا اس پر لعنت کرے بہت ہی شراب پیتا ہی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی پر شیطان کا مددگار نہ ہو یا کوئی اور لفظ فرمایا جس کا مضمون یہ تھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلائمت کرنی نسبت

دستی اور سختی کے بہتر ہے

پانچواں بیان اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کی جائے اس میں کون کون صفتیں ہونی ضروری ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ایک انسان
اس بات کی دریافت نہیں رکھتا کہ اسکی صحبت اختیار کیجیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خلیل کے طریق پر ہوتا ہی تو تم میں سے
کوئی جس کسی کو خلیل بنا دے اسکو دیکھو بھال لیوے۔ پس ضرور ہو کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفاتوں سے متمیز ہوں جن کے سبب سے
اسکی صحبت کی رغبت ہو اور جو فوائد کہ صحبت سے مطلوب ہیں اس کے لحاظ سے ان خصلتوں کا ہونا شرط ہونا چاہیے اس لیے کہ شرط اسی کو کہتے ہیں
جس کا پایا جانا مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو تو معلوم ہوا کہ شرطوں کا ظہور بلحاظ مقصود کے ہوتا ہی۔ اب صحبت سے فوائد دیادی
اور دینی دونوں مطلوب ہوتے ہیں دنیاوی فوائد جیسے مال سے یا جاہ سے نفع لینا یا صرفت دیدار اور ہم نشینی سے دلکا بہلانا وغیرہ اور
ہو انکی بیان کرنا منظور نہیں اور فوائد دینی میں بھی بہت سی غرضیں متبع ہوا کرتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ علم اور عمل کا استفادہ منظور ہو۔ دوسرا جاہ
سے استفادہ باین کا کہ جو لوگ ل کو پریشان کریں اور عبادت سے مانع ہوں انکی ایذا سے محفوظ رہے۔ سوم استفادہ مال سے تاکہ خدا
کی طلب میں اوقات ضائع نہوں اور عبادت میں اس سے بیفکری ہو جائے۔ چہارم ضروریات میں مدد لینا تاکہ مصیبت اور حوادث میں
کام آوے پنج صرف دعا کی برکت حاصل کرنی ششم آخرت میں اسکی شفاعت کی توقع کرنی چنانچہ بعض ارباب کا یہ سلف نے فرمایا کہ دوست
بہت پیدا کرو کہ ہر ایک خدا کی شفاعت کرے گی تو کیا عجب ہو کہ تم کسی اپنے دوست کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ اور ایک غریب میں سے تمہاری
الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یندید ہم من فضلہ کے معنی یوں مذکور ہیں کہ ایسا ذارون کی شفاعت و دستوں کے باب میں قبول فرما کر دوست کو
اس کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ کی جب مغفرت ہو جاوے گی تو وہ اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرے گا اور اسی لیے
سلف کے کچھ لوگوں نے صحبت اور الفت اور احتیاط کی ترغیب کی ہے اور تنہائی اور جدار سے گورجھا ہے۔ پس یہ فوائد دینی ہیں کہ ہر ایک
فائدہ ان میں سے کچھ شرطیں چاہتا ہی کہ بدون اس کے حاصل نہ ہوگا اور انکی تفصیل طویل ہو کر چلا ہے ہر کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جائے
اس میں پانچ باتیں ہونی چاہئیں اول عقل دوم خوش خلقی سوم یہ کہ بدکار نہ ہو چہارم یہ کہ بدعتی نہ ہو پنجم یہ کہ دنیا کا دل نہ ہو نا
اس لیے چاہیے کہ اس المال و رطل بھی ہر جنس کی صحبت میں کچھ خیر نہیں اور اسکا انجام وحشت اور جدائی ہو گوتی ہی مدت کی ہو

روح بخاری بہاریت
الکلیہ فیہ فیہ
ابو داؤد و ترمذی و
حاکم و ابی یوسف و
ابن ماجہ و
اور دلائل شافعیہ و ابیان
دلائل کی جو بیجا کام
کرتے ہیں اور وہ بھی
دیکھو اس کو اپنے
فضل سے ۱۶

پہلے ہو کر امین کے اور امین وہی ہے جو خدا سے تقابل سے خوف کرے پس بدکاری کی صحبت رستا اختیار کر دہ اور نہ اس کی بدکاری کو چھو جائے اور اس کو اپنے راز کی اطلاع مست کر دے اور اپنے منہ میں شورہ اُن لوگوں سے کہ وہ خود اپنے واسطے اس سے ڈرتے ہیں اور دنیا پر دہیں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت کی صحبت سے بڑا قائل ہو اس لیے کہ آدمی کی شہرت میں ہر کہ دوسرے کی مشابہت اور اقتدار کیا کرتا ہے بلکہ ایک کی طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت میں سے کچھ پائین چور الیتی ہو اور صاحب طبیعت کو خبر بھی نہیں ہوتی پس اگر وہ اس کے عرصہ کی مجالست ہوگی تو اس سے عرصہ نیابتی جنبش میں آدھگی اور زاہد کی مجالست سے نہ ہر کوئی یکساں ہوگی اسی وجہ سے دنیا کے طالبوں کی صحبت کر دہ ہر اور راہ میں عزت کی صحبت مستحب آب جاننا چاہیے کہ حسن خلق کو اور پوچھلا بیان کر دیا ہر اس کو بفضل علقہ عطار دی نے اپنی وصیت میں عرصہ کے وقت اپنے بیٹے سے بیان کیا ہے چنانچہ بون کہا ہے کہ بیٹا اگر تجھ کو گن کی صحبت کی ضرورت پڑے تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو تیری حفاظت کرے اور جب تو اس کے پاس بیٹھے تو تجھ کو زمینت دے اور اگر تجھ کو کوئی مشقت پیش ہو تو وہ برداشت کرے اگر تو اپنا ہاتھ خیر کے لیے پھیلانا چاہے تو وہ پھیلا دے اور اگر تجھ سے کوئی خوبی دیکھے تو اس کو شمار کرے اور اگر ربائی دیکھے تو اس کو روک دے جس وقت تو اس سے سوال کرے تو دیوے اور اگر تو خاموش ہے تو خود ابتدا کرے اور اگر تجھ کو کوئی بلاناہل ہو تو تیری غیواری کرے جب تو کوئی بات کہے تو تیرے قول کی تصدیق کرے اور اگر تو کسی کام کا قصد کرے تو اچھا مشورہ دے اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو تو تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دے تو یہ وصیت جمیع حقوق صحبت کی جامع ہر اور سب کی بجا آوری کو مشروط کر دیا ہے یعنی بن اکثم کہتے ہیں کہ خلیفہ ناموں نے ان باتوں کو دیکھ کر کہا کہ ایسا شخص کہاں ہر کسی نے خلیفہ کے کہا کہ آپ سمجھ کر یہ وصیت کیوں کی ہر خلیفہ نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ علقہ کی عرض یہ تھی کہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرے اس لیے اتنی شرطیں دین اور بعض دبانے فرمایا ہے کہ آدمیوں میں اس کی صحبت کر جو تیرے راز کو چھپا دے اور عیب کو ظاہر نہ کرے اور بھینٹوں میں ساتھ دے اور نفس چیزوں میں تجھ کو اپنے اور پر مقدم رکھے اور تیری خوبیوں کو چھپکھپکا دے اور رباؤں کو تیرے رکھے اور اگر ایسا شخص نہ ملے تو پھر اپنے ہی نفس کی صحبت اختیار کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس مضمون کا قطع ارشاد فرمایا ہے **قطع** وہ تیرا سچا دوست ہے جو تیرے ساتھ ہو دیر سے پہلے کے واسطے اپنا صبر کرے دنیا کے حادثوں سے جو تیرے تیرا حال و آرام اپنا دور کرے تجھ کو چین دے اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ صرف دو آدمیوں سے صحبت اختیار کرنی چاہیے ایک وہ کہ تم اس سے کچھ امر دین سیکھو کہ تمہارے کام آوے اور دوسرے وہ کہ تم اس کو کچھ دین کی بات نہ دے اور تیسرے شخص کے پاس نہ بچھو اور بعض فرماتے ہیں کہ آدمی چار قسم کے ہیں ایک بالکل شہرین کہ اس سے سیری ہو دوسرا بالکل شرک کہ اس سے کھایا نہ جائے تیسرا کھٹکھٹا ہوا ہے تو اس سے کچھ حاصل کرے بشرط اس سے کہ وہ تجھ سے حاصل کرے اور چوتھا جو مکین ہو تو اس کو فقط حاجت کے وقت اختیار کرنا چاہیے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کا ساتھ نہ لے اختیار کر اول چھوٹا کہ تجھ کو اس سے دھوکا ہوگا اس کا حال شل سر ہے ہر بعد کو تجھ سے قریب کرے اور قریب کو بیدار دہم اچھی کہ اس سے چھوٹے بلکہ وہ تجھ کو نفع پہونچانا چاہے اور اپنی بے وفائی سے ضرر پہونچا دے گا تو کہل کہ جب تجھ کو اس کی طرف حد سے زیادہ حاجت ہوگی تو وقت میں تجھ سے یاری توڑ دے گا چہارم نامور کہ شدت کی وقت میں تجھ کو کراپ

ہو چکر ہو گا بیچم فاسق کہ ایک لقمہ یا اس سے کمتر کے عوض میں بھگو بیچ کر لیا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کمتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طرح کرنی اور پھر اس کی نہ ملنا اور حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بد خلقی رہے اور ابن ابی انوار نے فرماتے ہیں کہ بھگو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ اے احمد و آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھنا ایک وہ شخص کہ اس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اس کے ساتھ ہو کر آخرت سے منتفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بڑی بے وقوفی ہے اور سہیل نے ستری نے فرماتے ہیں کہ احسان مرد میں تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول چار برغافلوں سے دوم غلامانہوں سے سوم ہونیوں جاہلون سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہا ہے کہ اکثر ان کلہاں کے صحبت کے تمام مقاصد کو خیر نہیں اور احاطہ مقاصد ہی طور سے ہو سکتا ہے کہ کیا ہے کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں کے اعتبار سے شرائط طوفاہوں کیونکہ جو شرطیں صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور آخرت دینی کی صحبت میں شرط نہیں چنانچہ بشرہ فرماتے ہیں کہ چھائی تین ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک نیک بھلائی کے لیے اور یہ سب باتیں ایک شخص میں کم جمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں تفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی ان میں تفرق ہوں اور مامون نے کہا ہے کہ کھائی تین طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہے کہ اس سے مفر نہیں ہوتا دوسرا تو مثل شراب کے ہے کہ اس کی ضرورت ہوتا ہے تو تیسرا تو گد کے مثل ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑے مگر اتنا بندہ کو بھی اس سے کام پڑ جاتا ہے یہ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفق ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سر آدھوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبز ہے کہ ان میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شردار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اس لیے کہ دنیا کا لطف طے سے سایہ کی طرح سرایع الزوال ہوتا ہے اور آخرت میں درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو ان کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جن میں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے پھانسی کا ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا اور پھانسی میں اس جیسے جو ہا اور بھگو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ لطف دین نہ دنیا بلکہ مردم آزار ہیں اور تو نے فرماتا ہے بدیہ المؤمن ضررہ اقرب من فحش المؤمنی ولبس المؤمنی اکبر من شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ہر ایک فرد بشر کا ضررہ نالایق جو عورت کیجیے کیسا ان میں ہر ایک شجر کیجیے کیجیے میں حلاوت ہے اور شجر ہر کسی میں ذائقہ کوئی نہیں نہ کوئی شجر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے آخرت کے لیے اور ان مقاصد میں سے کوئی اس سے حاصل کرے تو اس کے لیے نہانی بہتر ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہشتین سے نہانی بہتر ہے اور نہ ہر شے سے بگخت ہشتین اچھا ہے۔ حضرت علی اکرم اور وہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا عمارت کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے چھٹے لوگ بیکار ہیں اور حضرت امام احمد نے فرماتے ہیں کہ بھگو بلا میں ایسے ہی لوگ کی جیسے ڈال دینے میں جیانیہ کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا اعلیٰ کے پاس بیٹھ اور اس کے ذائقے سے اپنا زانو بڑا کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہوتا ہے جیسے زندہ مردہ سو سالہ دھار پانی پڑنے سے یہاں تک بیان آخرت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہم کو کھنا منظور تھا ہر گیارہ بندہ اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں اس بیان میں مضامین مقدم و مؤخر بہت تھے

پکارا سے جانا ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ
بیشک جگہ اور وقت
مجاہد و رفیق

فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی السد ہو تو اس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہے کہ جو کوئی ادنیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ اندازوں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے و امرتکم انکم منہم بہیم و مما رزقنا ہم یفقیون۔ یعنی ان کے مال میں جملے تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علاحدہ نہ کرتا تھا اور بعض کا ایسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ نہ دے اور قریح مصلحتی رح اپنے ایک سار کے یہاں تشریف لائے وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو ان کی نوٹڈی نے ان سے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہو تو تو خدا کے تعالے کے واسطے آزاد ہو۔ اور ایک شخص حضرت ابوہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی السد کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجئے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دنیا و دہم کا مستحق مجھ سے زیادہ نہ ہوگا اس نے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا پٹیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہو بدو اسکی اجازت کے لئے بتا دے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ باز والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ باز والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کو دہم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے براہ تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اس نے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہو اچھا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اس پر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اس نے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا بیچ کہنا اچھا معلوم ہو اور او کی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہو اگر تا تھا تو آپ کی خلافت مرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اسی کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہو تا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شراب ہٹا نے والا ہو کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شریک کا بدیہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھولی کہ ایک بٹھا شراب کا نکال کر پیالہ میں بھر اور بدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اس نے پوچھا کہ شراب کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شریکس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اس نے عرض کیا کہ آپ دو یا تین عطا فرما دیجئے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا تعالیٰ تجھ سے درگزر فرمائے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدو ان اسکی اجازت کے ایکل و شخص کو پیادہ پا دیکھ کر بدیہ یا بے بیق آیا تو خاموش رہا اور براہین مانا حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اصحاب میں سے مکاری کی سری ہریرہ بن ابی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کر اسکی حاجت ہو وہ میری اس کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا کہ سات ماہوں پر کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی نے بہت بھاری قرض لیا اور اس کے یا ختمیہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور انکو خبر بھی نہ ہوئی اور ختمیہ نے حضرت مسروق کا قرض ان کی

نادانگی میں داخل کر دیا۔ اور جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن سبیح میں بھائی چارہ مقرر فرمادیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے انکو اپنے نفس اور مال کا اختیار دے دیا کہ یہ تمھارا ہی جو چاہو کرو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خدا کے لئے لکھوان دونوں میں برکت دے اور ان کو قبول کر کے پھر وہی کیا جو انھوں نے کیا تھا یعنی دونوں کا اختیار انکو دے دیا تو حضرت سعد کا فعل تو مساوات ہی اور حضرت عبدالرحمن کا فعل جو ابتدا کا تھا وہ اختیار ہی اور انساوات سے افضل ہی اور حضرت ابوسلمان دارانی فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض ساری دنیا میرے ساتھ ہو اور میں اسکو اپنے ایک فی البدو سے منہ میں رکھ دوں تو اس کے حق میں اس بات کو بھی کمتر جانوں۔ اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ میں بقرہ تو اپنے کسی دوست کو کھلا تاہوں اور اسکا مزہ اپنے گال میں پاتا ہوں اور جو شخص دوستوں پر خیر کرنا فقیروں پر خیرات کرنے سے افضل ہی اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روم کو میں کسی اپنے دوست نے اسکو دونوں میرے نزدیک اس سے بہتر ہیں کہ سود روم سا کہیں پر خیرات کروں۔ اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہے کہ میں ایک صلح کھانا تیار کر کے اس پر اپنے فی البدو دوستوں کو جمع کروں تو میرے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ ایک برہہ آنا کروں اور انھیں کے باب میں رب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں لکھا کہ دستور مبارک ہی تھا چنانچہ مروی ہے کہ آپ اپنے کسی صحابی کے ساتھ ایک نخل میں تشریف لے گئے اور اس میں سے دو سو کھجوریں لیں ایک پیڑھی اور ایک پیڑھی جو سیدھی تھی وہ ساتھ والے کو عنایت فرمائی اسنے عرض کیا کہ میری نسبت کہ آپ اس کے لیے زیادہ سختی ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے کے ساتھ رہتا ہے گو دن میں ایک ساعت ہی کو ہو اس سے اس صحبت کی باز پرس ہوگی کہ اس میں اسد تو اسی کے حق کو بجا لایا تھا یا نہ کیا تھا اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صحبت میں انسا کرنا اسد تھا لے کے حق کو بجا لانا ہے۔ اور ایک ذرا آپ ایک کنوین پر غسل کے لیے تشریف لے گئے حضرت خدیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک چادر کی آڑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمر لی یہاں تک کہ آپ غسل فرما چکے پھر حضرت خدیفہ غسل کو بیٹھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لیا اور کھڑے ہوئے کہ ان کو لوگوں سے آڑ میں کر دین حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ خداون آپ پر میرے والدین آپ ایسا نہ کریں آپ نے نہ مانا اور اڑکے رہے جیسا کہ وہ غسل سے فارغ ہوئے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان دونوں میں سے اسد تھا لے کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ ملائم ہو۔ اور مروی ہے کہ مالک بن دنیا اور محمد بن واسع حضرت حسن بصری کے گھر میں ایسے وقت گئے کہ وہ گھر پر نہ تھے محمد بن واسع نے ان کی چارپائی کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا جس میں کچھ کھانا تھا اور انکو کھانے لگے مالک بن دنیا روم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ روک لو جب تک کہ لیکن تشریف لاوین محمد بن واسع نے ان کا کہنا نہ سنا اور کھانے پر متوجہ رہے اور ان کی نسبت کر زیادہ بے تکلف اور خوش خلق تھے اتنے میں حضرت حسن بصری تشریف لائے اور نہ فرمایا کہ میان مالک ہم لوگوں کا پہلے ہی حال تھا کہ ایک دوسرے سے تکلف نہ کرتے تھے یہاں تک کہ تم اور تمھارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ اس میں یہ اشارہ ہوا کہ دوستوں کے گھر میں بے تکلفی کرنی صفاء اخوت میں سے ہے اور کہے ہو کہ اسد تھا لے خود فرمایا ہے اور انا ملکتہم سفاتھ او صدقتم اور ملت میں اول یہ سوتل تھا کہ آدمی اپنے گھر کی اپنی دوست کو سپرد کرتا تھا اور ہر طرح

اح
سود روم
نے اول نصرت مال
سبیل و ساریت وجہ
سود حضرت عبدالرحمن
بن عوف کے ساتھ
کیا تھا چنانچہ بخاری
نے بروایت اسکو
فقہ کیا ہے
وہ پیڑھی درخت کی ہے
والا غار بروایت عمر
فاروقی روایت ہے
میں جو پیڑھی اور
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کے تصرف کا اس کو اختیار دے دیتا تھا اگر وہ شخص بپاعت تقویٰ کے اسکا مال نہ کھاتا تھا یہاں تک کہ اسد تقاضے نے یہ آیت نازل فرمائی اور دوستوں کے مال میں انبساط اور بے تکلفی کی اجازت دی۔ دوسرا حق دوست کا یہ ہے کہ اپنے نفس سے اسکی اعانت کرے یعنی چاہے اس کے پورا کرنے اور قبل سوال کے ان کے بجالاتے اور اپنی خاص حاجتوں پر اس کے مقدم کرنے میں مدد کرے اور جیسے مالی رعایت کے کئی درجے تھے ویسے ہی اس اعانت کے بھی کئی مرتبے ہیں ان میں سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کے وقت اسکی حاجت پوری کرے مگر یکشادہ پیشانی اور اظہار فرحت اور قبول منت ہو۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے کسی دوست سے کوئی حاجت چاہو اور وہ اس کو پورا نہ کرے تو اس کو دوبارہ یاد دلادو کہ شاید بھول گیا ہو اگر پھر بھی وہ پورا نہ کرے تو اسد اکبر اس پر اکبر اس آیت کو پڑھو والکونتی میبشتم اسد الآثم۔ یعنی وہ اور مردہ اس صورت میں برابر ہیں۔ اور ابن شبرہ نے اپنے کسی دوست کا بڑا کام کر دیا وہ ان کے پاس کچھ پھر یہ لایا اٹھون نے پوچھا کہ یہ کیسا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا اٹھون نے کہا کہ خدا سے تو اسے غم کو عافیت دے اپنا مال اپنے پاس رکھو جب تم کسی اپنے دوست سے حاجت چاہو اور وہ اس کے پورا کرنے میں ہمہ تن کوشش نہ کرے تو دھوکہ کر کے اس پر ناز جنازہ پڑھو اور اس کو مردہ تصور کر لو اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کی حاجات کے پورا کرنے میں مبادرت کرتا ہوں اس خوف سے کہ مبادا ان کو واپس کر دوں تو مجھ سے بے پروا نہ ہو جا دیں جب دشمنوں سے یہ حال ہو تو دوستوں سے کیسے نہ ہو گا۔ (اور سلف میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ اپنے دوست کے عیال کی خبر گیری اس کے مرنے کے بعد چالیس برس تک کرتے تھے کہ انکی حاجتیں پوری کرنے اور ہر روز اس کے پاس جاتے اور اپنا مال صرف کرتے غرض کہ موتی کے بال بچے صرف اپنے باپ کو آنکھ سے نہ دیکھتے تھے اس کی شفقت اور عنایت سب موجود پاتے تھے بلکہ جو راحت کہ باپ کی زندگی میں نہ ہوتی وہ باپ کے دوستوں اور رفیقوں کے سبب سے پاتے تھے اور کسی کا یہ دستور تھا کہ اپنے بھائی کے دروازے پر جاتے اور پوچھتے کہ بھائی یہاں تیل ہے کہ نہیں تک ہے کہ نہیں کوئی اور کسی طرح کی حاجت ہے کہ نہیں جو ضرورت دیکھتے اس کو بیرون اطلاع صاحب خانہ موجود کر دیتے اور انھیں باتوں سے شفقت ظاہر ہوتی ہے اور اخوت میں اگر نتیجہ ایسی شفقت کا نہ ہو جیسے خود اپنے نفس پر ہوتی ہو تو اس اخوت میں کچھ خیر نہیں۔ سیون بن مهران کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے غم کہ قابلہ نہ ہو اسکی دشمنی بھی ٹھکروضرر نہ کرے گی۔ اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے کچھ برتن ہیں اور وہ دلہن تو سب سے نفل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو سب سے زیادہ صاف اور نخت تر اور نرم تر ہوں زیادہ صاف گناہوں سے ہوں اور زیادہ سخت دین میں اور زیادہ نرم بھائیوں پر۔ حال یہ کہ یون ہونا چاہیے کہ بھائی سے نزدیک اپنے بھائی کی ضرورت اپنی ضرورت کے مانند ہو جائے بلکہ اس سے بھی اہم اور یہ کہ اس کی حاجت کے اوقات کے جو یار ہو اور اس کے احوال سے غافل نہ رہو جیسے اپنے احوال سے غافل نہیں رہتے اور اس کی مدد کرنے میں اس کے سوال اور اظہار حاجت کی ضرورت نہ پڑے بلکہ اسکی ضرورت کو ایسی طرح ادا کر دو کہ غم کو گویا یہ علم ہی نہ ہو کہ ہم نے ادا کی اور نہ اس ادا کرنے سے اس پر کچھ اپنا حق سمجھو بلکہ اپنے باپ میں جو اسے بھاری سمجھو اسکی اس کے دشمنوں ہو اور صرف فقار حاجت پر ہی کفایت نہ کرو بلکہ اس کو کشمکش کر کے زیادہ تر

اکرام اور ایشیائین ابتدا تھاری جانب سے ہوا اور قاریب در اولاد سے اسکو مقدم سمجھو حضرت جن بھری گزرا کرتے کہ ہمارے دوست ہو گئے ہائے
گھر والین اور اولاد سے زیادہ محبوب ہیں اس لیے کہ گھر والے تو ہم کو دنیا کی یاد دلاتے ہیں اور دوست آخرت کی اور یہ بھی آپ
ہی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دوست فی السد کی مشالیت کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند فرشتے اپنے عرش کے نیچے سے بھیجے گا
جو اسکی ہمراہی جنت تک کریں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سب کوئی شخص اپنے کسی دوست فی السد کی زیارت اسکی ملاقات کے
شوق سے تیار ہو تو ایک فرشتہ اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ تو اچھا ہوا اور تیرے لیے جنت خوب ہوئی اور عطا ارہم فرماتے ہیں کہ تین صورتوں
میں اپنے یاروں کی خبر لو اگر مریض ہوں اُن کی عیادت کرو اور اگر کام میں پھنسے ہوں اُن کی اعانت کرو اور اگر بھول گئے ہوں تو انکو یاد
دلاؤ اور مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں واپسے بائیں تاکتے تھے آپ نے استفسار فرمایا انھوں
نے عرض کیا کہ انکو ایک شخص سے محبت ہے اس کو دیکھتا ہوں وہ معلوم نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کا نام
اور اس کے باپ کا نام اور اس کا مکان بوجھ لیا کرو پھر اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو اور اگر کام میں ہو تو اعانت کرو۔ اور ایک روایت
میں ہے کہ اس کے واسطے کہ نام اور قوم بھی دریافت کر لیا کرو اور شعبی رحم فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھتا ہو اور پھر کہے کہ
میں اس کی صورت پہچانتا ہوں اور نام نہیں جانتا تو یہ شناسائی ہو تو فون کی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ
کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا کہ میرا جیس اور فرمایا کہ جو شخص میری مجلس میں تین بار آتا ہے اور اسکو
کوئی کام چھوڑے نہیں ہوتا تو میں جان لیتا ہوں کہ اس کا انداز دنیا سے نہ ہوگا۔ اور سعید بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے جلس کے حق
چھوڑتے ہیں جب میرے قریب ہو تو میرا کون اور جب بات کو سے تو اسکی طرف متوجہ ہوں اور اگر بیٹھتے تو اسکو اچھی طرح جگہ دوں۔ اور
اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں ہم فرمائی ہیں اس میں بھی شفقت اور اکرام کی طرف اشارہ ہے اور تہہ شفقت یہ ہے کہ کوئی لڑکھانا تہمانہ کھائے
اور نہ کسی خوشی میں بدوں اس کے ہاوی بلکہ اس کے فراق میں مگر راد و رحمت زدہ رہے۔ تیسرے اہل دوست کا زبان پر ہے کہ پسند
موانع میں سکوت کرے اول یہ کہ اس کے عیب نہ اس کے سامنے ذکر کرے نہ پیچھے پیچھے بلکہ عیون سے بچا جائے کہ دوسرے یہ کہ
جب وہ کلام کرے تو اسکو رونہ کرے اور نہ اس کی بات کاٹے اور نہ جھگڑا کرے تیسرے یہ کہ اس کے احوال کو تجسس نہ کرے
اور جب اس کو راہ میں یا کسی کام میں دیکھے اور وہ خود اپنا اسطیل بند بیان نہ کرے کہ کہاں سے آتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں
تو اس سے سوال کرنے میں سکوت کرے کیونکہ عجب نہیں کہ بعض اوقات اسکو بیان کرنا دشوار ہو یا تکلف چھوٹا بولنا پڑے جو شے
یہ کہ جو امر اس سے کہے ہوں اس کے افشا سے خاموش رہے اس کے سوا دوسرے سے ہرگز نہ کہے یہاں تک کہ اپنے یا اس کے خاص دوستوں
سے بھی نہ کہے بلکہ بعد یاری جاتی رہنے کے بھی ایسا نہ کرے کہ رائے کا فانی کرنا خوش باطن کا نشان ہے یا چونکہ اس کے ہوا اور قاریب
اصول و فرائد کی طعن سے سکوت کرے چھٹے یہ کہ اگر کسی نے اسکو برا کہا ہو تو اس کے سامنے اسکا ذکر نہ کرے کیونکہ کالی گویا دی دیتا ہے
جو اسکی نقل آدمی کے سامنے کرتا ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایو اجمہ احمد شہید کے ہوا اور
انرا اول کام کہ نقل کرنے والے سے ہوتی ہے پھر اصل کہنے والے سے پوچھا کہ یہ سچ ہے یا نہیں فرمائی فرمائی ہے یہ سچ ہے یا نہیں فرمائی فرمائی ہے

حج کی سبب سے
جنگل میں اس طرح تھیں
میں نے نہیں دیکھا
اس کا کہ فرشتہ جبرئیل
میں اسکا سامنے شفقت
صاحب کو خوب نشان
ہو اور اسکی تہذیب
میں اسکا سامنے شفقت
کی سبب سے اسکا سامنے
نہ کہے تو اس کو کوئی
گائی ہو۔ اور اولاد
و فرائد کی و شفقت

والے سے قسم کھاتا ہوں اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المعتز نے راز کے چھپانے کے باب میں یوں کہا ہے۔

راز کو چھپانے سے کہا جیسے چھپانے کے لیے

راز کو چھپانے سے کہا جیسے چھپانے کے لیے

اور ایک شخص نے اس سے براہ چہرہ کر کے کہا ہے قطعاً

ہر مہینہ راز میں مردہ کی طرح

کیونکہ مردہ کو توقع ہے کہ اسے روزِ جزا

گو یا اس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا

ہوتا سینہ سے اگر راز چھپانا ممکن

اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اس نے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب میری

خوری فرمایا کرتی تھی کہ جب تم کو کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اس کے ہاتھ کو دو پھر پیچ کر دے میں نے اس سے کہا

حال اور تمھارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمھارے حق میں بہتر ہے اور تمھارے راز افشاء نہ کرے تب اس کی صحبت اختیار کرے۔

اور اب تو یہ کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جاننا چاہے جو خدا تعالیٰ کو معلوم

ہیں اور پھر اُنکو ایسا ہی چھپاتا ہے جیسا خدا سے لگا ہے پردہ پوشی کو تا ہے اور ذوالنون مصری نے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات

پہنچ نہ ہو کہ چھپکوتا ہوں سے معصوم دیکھے اس کے ساتھ رہنے میں کچھ بہتری نہیں اور جو آدمی غصہ کی حالت میں راز افشاء کرے

وہ باجی ہر رضا کے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقتضی ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل

جادے اس کی صحبت اختیار کرے یعنی غصہ میں اور ہوا اور ریشامین اور طبع میں جدا ہوا اور بے طبعی میں جدا ہو جائے کہ

ان سب صورتوں میں صادق الاخوة اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی یہ دستور ہے کہ میں کا چھپا لینا

کو احسان کو کرین ظاہر و دہلیم اگر دوستی کو ترک کرین چھپا لینا خوبی کو بہتان کو کرین ظاہر اور حضرت عباسؓ بن علیؓ

نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ جو حکیم میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنینؓ کے راز میں کو بوجھوں پوچھتا ہوں کہ میں اس

لیے میں باجی باتیں کہتا ہوں اُنکو یاد کرو اول یہ کہ اُنکا راز فاش نہ کرنا دوسرے یہ کہ اُن کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا

تیسرے یہ کہ اُنکے سامنے کوئی جھوٹ مست نہ لانا چوتھے یہ کہ اُن کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا پانچویں یہ کہ اُن کی بات مست نہ کرنا

چھٹھویں یہ کہ اُن کی خیانت ثابت ہو بھی نہ فرماتے ہیں کہ اُن سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے اور ترقی رانی میں سے بھی بہتر ہے اور اُن

دوست کے اسکو نہ کاٹے اور نہ اسکا مزاج نہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی پر قوت کی بات کاٹو کہ وہ ٹکوا بیاد یوں کہ

نہ کسی عقل مند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بھنی کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل ہو کر بات کاٹنا کرے

اسکے لیے جہنم کے ایک کنارے میں گھر ہے گا اور جو کوئی حق پر ہو کر بات کاٹے کو ترک کرے اس کے لیے سب سے اوپر کی جنت میں مکان بنایا جائیگا۔ یہ ثواب

بات کاٹنے کے چھوڑ دینا ہے حالانکہ باطل پر ہو کر ترک نہ کرنا واجب ہے اور حق پر ہو کر بات کاٹنا نفل ہے اور ثواب بلیغ زیادہ ہوا کہ حق پر ہو کر

خاموش ہونا نفس پر نہایت شاق ہے نہایت باطل پر ہو کر سکوت کرنے کے اور ثواب بقدر شفقت کے ہوا کرتا ہے۔ اور آنحضرت

یہ باتیں حضرت عباسؓ سے روایت ہیں

حد و بھائیوں میں بطورک اٹھنے کا سبب قوی یہی بات کاٹنا اور مناقشہ ہر اس لیے خلافت اول ریالوں میں ہوتا ہے پھر انوال میں پھر بدولت
میں لوگوں یا عین تقاطع اور مخالفت بھی بات کاٹنا ہر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ ایک دوسرے سے تقاطع کرو نہ آپس میں
بغض رکھو نہ حسد کرو نہ باہم جدائی رکھو اور اس کے بندے بھائی ہو جاؤ اور فرمایا المسلم اخ المسلم ولا یکرہ ولا یفخذ بحسب
المومن الشران یحقر اخاہ المسلم۔ اور سب سے زیادہ حقیر سمجھنا بات کاٹنا ہے کیونکہ جو شخص دوسرے کی گفتگو کو رد کرتا ہے تو دو
حال سے خالی نہیں یا تو اس کو جہل حماقت کی طرف نسبت کرتا ہے یا حقیقت اشیا کے فہم سے اس کی غفلت اور ہونا بت کرتا ہے اور یہ
دونوں باتیں موجب حقارت اور باعث کینہ اور وحشت ہیں۔ اور ابوامامہ باہلی نے یہی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
پاس تشریف لائے اس وقت میں کہ ہم ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے تھے تو آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ بات کاٹنے کو چھوڑ دو کہ امین
مہتری کم ہے اور اسکو جانے دو کہ اس میں فائدہ بخوڑا ہے اور بھائیوں میں عداوت پیدا کرتا ہے اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص
بھائیوں سے نفرت مشت کرے اور انکی بات کاٹے اس کی مردت کم ہو جاتی ہے اور بزرگی جاتی رہتی ہے۔ اور عبد اللہ بن حسن فرماتے ہیں
کہ لوگوں کی بات کاٹنے سے دور بھاگو ورنہ تم پر کسی عاقل کا داؤں چل جائیگا یا کوئی جاہل گھنپ ہو جائیگا۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ لوگوں
میں سب عاجز وہ ہے جو یا کوئی سب میں کوتاہی کرے اور اس کی وجہ ہو جاوے حال کے تلف اور ظاہر ہو کہ کثرت مناقشہ باعث قتل ہے اور عدالت کا ہوتی ہے
اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہزار شخصوں کی دوستی کے عوض ایک آدمی کی عداوت مست ہول و حائل یہ کہ مناقشہ کا باعث صرف یہی ہے کہ
اپنی تمیز اور عقل اور فضل کو زیادہ ظاہر کرنا اور دوسرے کو جاہل ٹھہرانا اور امین نکہ اور حقیر سمجھنا اور ایذا دینا اور حق و ہما ل
کی گالی دینی سب کچھ پایا جاتا ہے اور دشمنی میں بجز ان باتوں کے اور کیا ہوتا ہے پس اخوت اور دوستی میں یہ باتیں کیسے
شامل ہوں گی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی بات
مست کاٹ اور اس سے مزاج مت کر اور نہ کوئی وعدہ ایسا کر جس کا تو خلاف کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ تم
لوگوں کو اپنے مال دینے ہو لیکن انکو تم سے کشادگی پیشانی اور خوش خلقی ملنی چاہیے اور بات کاٹنا خوش خلقی کے خلاف ہے
اور سلف کے لوگ بات کاٹنے سے اتنا ڈرتے تھے کہ دوست کی بات پر تکرار نہ کرتے انکا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے
بھائی سے یہ کہے کہ اٹھ اور وہ پوچھے کہ کہاں کو تو اسکا ساتھ چھوڑ دے بلکہ یوں چاہیے کہ اس کے کہنے کے ساتھ ہی ٹھہرا
ہو جائے اور کچھ نہ پوچھے۔ اور ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست عراق میں تھا حادثہ کے وقت میں اس کے پاس جا کر رہا کہ
اپنے مال میں سے کچھ منجھو دو وہ ایک قبیلہ میرے سامنے رکھ دیتا میں امین سے بقدر حاجت لے لیتا ایک در جو میں اس کے پاس
گیا اور کہا کہ منجھو کچھ ضرورت ہی تو اسنے کہا کہ سفد رچا ہتے ہوا اسکے سنتے ہی اسکی دوستی کی حلاوت میرے دل میں سے جاتی رہی اور کسی دوسرے
کا قول ہے کہ سب تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو اور وہ پوچھے کہ کیا کرو گے تو اسے حق اخوت کو ترک کر دیا اور یہ بھی یاد ہے کہ اخوت کا قائم ہونا کلام کی حق
اور عمل کی مطابقت اور شفقت سے ہوتا ہے ابو عثمان جہری کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ یک سخن ہونا نیز شہادت کرنا ہی نسبت کرنا بہتر ہے

[illegible]

علماء کرام و شہرہ آفاق عالمی دانشوروں کی لائق تہنیتیں ۲۲ اسید۔ جمہوریت کی مکمل انستقراتی

کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم لا یخذل ولا یتخذ له ولا سلیماً۔ اور اس کی بڑائی سننی عین رسوا کرنا اور اس کو اعدا کے حاکم کرنا ہی اس لیے کہ اس کی حرمت کو ٹکڑے ہونے دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے گوشت کو پارہ پارہ ہونے دینا اس کو لپٹا سمجھ کر کہتے تم کو چیرے ڈالتے ہوں اور تمھاری بوٹیاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمھارا بھائی تم کو چپکا کھڑا دیکھے اور تم پر ترس نہ کھائے جو تم کو کیسا بڑا معلوم ہوگا حالانکہ حرمت کا ہتک ہونا دلون پر گوشت کے پارہ پارہ ہونے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اور ہمیں وہ بد غیبت کو خدا سے تعالے نے مردار کے گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے احبکم کلکم اخیہ میتا فکرمہ وہ۔ اور وہ جن جو خواب میں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں تو فرشتہ ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھاتا ہے اور غیبت کو مردار گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بنانا ہو صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال بہتر روح کے ہے۔ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بڑائی کے وقت اس کی حمایت کرنی اور بگڑیوں کی بدگوئی سے اس کو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور جمہور ہم فرماتے ہیں کہ دوست کو اس کی غیبت میں اس طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمھاری غیبت میں کوئی تمھارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمھارے لیے دو باتیں سمجھنی کار آمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تم کو کرتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمھارا دل اس وقت کیا چاہتا تھا کہ دوست تمھارے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اس وقت میں تم کو پسند ہوتی وہی تم کو اس پر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کرو کہ تمھارا دوست دیوار کے پیچھے موجود ہو اور تمھاری تقریر سننا ہو اور اس کے گمان میں یہ ہو کہ تم اس کا موجود ہونا نہیں جانتے تو اس وقت میں اس کی طرف اشارہ جتنائی اور اس کے سننے کو جو کچھ تمھارے دل میں خبیث ہو وہی اس کے پیچھے پیچھے بھی مونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سننا تو اس کو ابھی معلوم ہوتی۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہو تو ہر تو اپنے آپ کو اس کی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں کہ جس کو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر بھی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذر داس نے ایک اہل ین و نبیل جوتے ہوئے دیکھے کہ قلیہ رانی کر رہے ہیں اتنے میں ایک کھڑا ہو کر اپنا بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہوا آپ یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی البدیہہ مستوں کا ہے کہ دونوں اس قدر تعالے کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص رکھتا ہو وہ منافق ہی اور اخلاص یہ ہے کہ آگے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور نہائی اور جماعت میں یکسان ہو دے ان دو دو چیزوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا بگاڑ اور دین کا خلل اور اہل ایمان کے طبع میں کا رشتہ ہی اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قادر نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے

ایک مسلمان بھائی کو
مسلمان کا اس پر
ظلم نہیں کرتا نہ اس
کو دوسرا کہے نہ
تنبہ کیا مددگار
بھگوانس۔ اس کی
مندانہ پر گزری
ہر وقت بھائیوں
گفتگو سے تم میں
کسی کو کھائے
عرفت را چہ
بھائی کا چہرہ
جو سمجھ آئے
تم میں سے

تہائی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق نہایت مشکل ہے اس کی تاب اسی کو ہوتی ہے جو محقق ہو اور اس کے ثواب جزیل کا شایان وہی ہے جو
موفق ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اسکی ہمسائیگی اچھی طرح کر تو مسلمان ہو جائے گا
اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اس کی مصاحبت اچھی طرح کر کہ تو ایما مزار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جزا فرمایا
اور اسلام کو ہمسائیگی کی جزا تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہے وہی حق صحبت اور حق ہمسائیگی کی بجا آوری کی شقت میں ہے
اس لیے کہ صحبت کے لیے بہت سے حقوق قریبہ متوالیہ بلکہ علی الدوام درکار ہیں اور ہمسائیگی کے لیے حقوق قریبہ ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہوتے
ہیں ان کے لیے دوام کی قید نہیں۔ اور بخلاف حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کیونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت
سے کم تھیں جب مال میں اسکو اپنا شریک کرنا حق الفتن ٹھہرے تو علم میں بھی بطریق اولی شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تم کو سب علوم سے
مہرہ دانی ہے تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کے کار آمد اور مفید ہوں اس کو تعلیم کرو اور تمھاری تعلیم کے بعد اگر وہ
علم کے بموجب کار بند ہو تو تم کو لازم ہے کہ اسکو نصیحت کرو اس طرح کہ افعال بد کی بڑائیاں اور ان کے ترک کے فوائد اس کے سامنے رکھ
کر اور جو بات کہ اس کو دنیا اور آخرت میں بری معلوم ہوتی ہو اس سے ڈراؤ تاکہ وہ ان حرکات سے باز آوے اور اس کے عیوب پر
اسکو خبردار کرو اور بری بات کی قہاحت اور اچھی بات کی خوبی اس کے دل میں جا دو مگر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تہائی میں اس کے کہو تاکہ کسی کو
اسکی اطلاع نہ ہو اس لیے کہ مجمع میں کہنا تو بیجا اور نصیحت میں داخل ہے اور تہائی میں کہنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں زوج المؤمن مرآة المؤمن اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے باعث سے وہ بات معلوم کر لیتا ہے جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک
ایما مزار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے اگر تمنا ہو تو یہ بات حاصل نہونی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت
کے عیب پر واقف ہو جاتا ہے اور بدول آئینہ کے عین معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ بچھاوے
وہ اسکو نصیحت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے اور جو اسکو مجمع میں فحاش کرے تو نصیحت کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔ اور عیسٰیؑ لکھا کہ جو شخص تم کو تمھارا
عیوب بتا دے اس سے تم محبت کرتے ہو کہ نہیں کہہ کہ اگر وہ جھگوڑتا ہے تو نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجمع میں جھگوڑت
کرنا ہی تو محبت نہیں کرتا ہوں اور موقع میں درست کہا اس لیے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہے دیکھو قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے دوستوں
پر جو عتاب فرماوے گا تو انکو اپنی پناہ کے اندر اور سائے کے سایہ میں ملجھ کر گناہ پر خیر مطلع کریگا اور اس کا نام اعمال ہر گاہ ہو ان فرشتوں کو دیکھا ہو اس کے
ساتھ جنت تک جائیں گے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اس وقت وہ نوشتہ سر بند اس کے حوالہ کریں گے کہ اس کو
پڑھ لے اور جو لوگ سختی خلقی کے ہیں وہ ہر جمع بیکارے جائیں گے اور ان کے گناہوں کے لیے ان کے اعضا بولیں گے جس سے
زیادہ تر رسوائی اور فحیحت ہوگی خداے تعالیٰ اس روز کی فحیحت سے ہو پناہ میں رکھے مگر کہ فحیحت اور نصیحت میں فرق
یہی ہے کہ نصیحت تہائی میں ہوتی ہے اور فحیحت مجمع میں جیسے مدارات اور مدارات کہ دونوں میں چشم پوشی ہوتی ہے لیکن اگر
چشم پوشی اس لیے کہ تمھارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہے اور اگر اس لیے ہے کہ
اپنے نفس کا خطا اور شہوتیں حاصل ہوں اور جاہ تیار ہے تو اس کا نام مدارات ہے اور ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ

ح
فقہاء و مستفتیان
بجایات الیہ و سہل
مع بیجا مزار
آئینہ ہر ایما مزار کا
ایما مزار اور واپس
ایما مزار ہر ایما مزار
۱۲

سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر کہہ کر کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیب کا ذکر ہوگا تو اس سے تول کا نفرت دلاتا ہو ایہ امر حق اخوت میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب یہ ہو کہ متفکر نہ دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہے جسکو دوسرا شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہے اور جس عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اس پر اس کا آگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے بشرطیکہ غافل ہو اور یوقو ذون سے ہم کو محبت نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بڑی صفت تم میں ہو اور دوسرا شخص تم کو اس فعل یا صفت کا آگاہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں بچھو یا سائب ہو اور وہ قصہ تمھارے سے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرا شخص تم کو آگاہ کرے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو بڑا جانا تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ بڑی صفتیں بھی بچھو اور سائب ہیں اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دل اور روح کو کاٹتی ہیں اور ان کا درد بہت دنیا کے سائب بچھوؤں کے جو ظاہر میں کو کاٹتے ہیں زیادہ ہے اور وہ ان آگ سے پیدا ہیں جو دل کو کھینچتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ عیوب پر آگاہی کیسے کر دیتے تھے فرمایا کرتے اور فرماتے اندر تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لے جاوے اور بہین جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بڑی بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے مجھ کو معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دل کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں۔ اور خلیفہ عمرؓ نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ دیا اگر وہ دو دھ والا جو تمھارا آشنا تھا اس سے تم نے دو دھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا تھے کہا کہ نہیں چار پیسے کا اس نے کہا کہ لیجاؤ تم اپنے سر پر سے غافلہ ان کا پلہ اتارو اور جواب تمھارا جاکو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے سبب غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جسکو ڈر ہے کہ ان وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کر خوالا سنو اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹو دکا و مدھف فرمایا ہے کہ اپنے ناچوں سے بغض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے لکن لا تجون انما ان اور یہ صورت اسی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تکبیر معلوم ہے کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہے تو اگر وہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ درمی نہیں چاہیے اور اگر ظاہر ہے کہ مرکب ہوتا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کچھ نصیحت سے ایسی طرح بھی آنا چاہیے کہ اسکو وحشت نہ ہو اور اگر جانو کہ نصیحت اس میں اثر نہ کریگی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں جہ گناہ پر ہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہے اور یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوسرے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور اسو اس طرح کے ہوں کہ تمھارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو ان میں تامل کرنا اور درگزر اور معاف کرنا واجب ہے اسے دلستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اُنکے لیے اس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ ان سے نوبت ترک ملاقات کی ہو چھینچ جائے گی تو تنہائی میں اپنے کتاب دینا اس سے بہتر ہو کہ اس سے یا کسی ترک کیا دے اور کتاب بھی کنایہ گناہ کی کہنے سے بہتر ہے اور لکھ کر اسکو دینا یا زبانی کہنے

لیکن تم نہیں چاہتے
جلا چاہتے دالوں
کو
نہی چاہتے
کوئی تو خدا کا نام
سے بڑھا کر دے
پہل میں ہوا علی

سے اچھا ہو اور کل کرنا سب سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمھاری بی غرض ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو اور اس کا حق ادا کرو اور اس کے تصور پر عمل کرو یہ نیت نہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد ملے اور وہ تمھارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گراں تھا میں نے ایک روز اس کو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں ہر وہ جاتی رہے مگر وہ بات نہ گئی پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ میں لپی لگا کر اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھو اس نے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑیگا اس نے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ درازی کے ساتھ ہونا چاہا وہ بنگلہ میں جایا کرتے تھے اصفہان میں فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہرا لو کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہونگے فرمایا کہ پھر تم کو کتنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ نے پھر ایک تھیلہ لائیں کہ میں سامان سفر رکھا اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا جب میں آپ سے کہتا کہ یہ بوجھ بھاری ہے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں مگر میرا کتنا ماننا چاہیے ایک استہکوک میں نے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی بھوکو بٹلا دیا اور میں نے اس چادر کو تان لیا مگر اس نے پھر پانی نہ پڑا میں نے اپنے جیب میں کتنا کھانا کاش میں ہر جاتا اور یہ نہ کتنا کہ حاکم تم ہو یا چو ال تھی انھوں نے کہا یہ کہ دوست کی انہوشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصور و تنکب ہو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کسی مصیبت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص تھا رس حق میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے مرتکب ہوتے یا اصرار کرنے سے ہو تو اس کے لیے تھوڑی سی عیب یا ایسی نرمی برتنی چاہیے جس سے اس کی کمی سہل برستی اور برتری سہل سمجھ جاتا ہو اور اس کے حال میں از سر نو اصلاح اور دروغ اجاڑنے میں گریہ بات نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر چارہ ہے تو ایسے شخص سے دوستی کے بانی رکھنے یا جدائی اختیار کرنے میں صحابہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذرؓ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے منہ پھرتا تھا اب بڑی حالت کے سبب سے اس سے منہ پھرتا ہے اور ان کے نزدیک محبت اور بغض فی اللہ کا تقضائی ہے۔ اور حضرت ابو ذرؓ اور دیگر دو سرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمھارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اس کے سبب سے اس کو ترک کر دو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا ہے کبھی کج ہو جاتا ہے سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیمؓ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات نہ کرو کہ اس لیے کہ وہ آج گناہ کا مرتکب ہو گا اور کل کو تھوڑے دھڑکے کا اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ اگر کوئی سے عالم کی لغزش کا ذکر کرے کہ اس لیے کہ عالم لغزش کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس سے ترک ملاقات نہ کرو اور موقع کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے گا اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے انصاف کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے قتل بھائی کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ فرمایا کہ کیا وجہ اسے کہتا کہ اسے بہت سے گناہ کبیرہ کیسے یہاں تک کہ شام میں بننا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب شام کو چلاؤ پھر اطلاع کرنا اور بس وقت وہ چلائے گا تو آپ نے ایک پرچہ لکھا تھا

بہت سے دوستوں کو
میرا حال بتا دینا
کہ میں نے اس کو
دو دنوں سے اس کو
کہا ہے

اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہونے کی یہ وجہ ہو کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہو اور حرب منفذہ ہو جاتی ہو تو اس کا حق مستحکم ہو جاتا ہو اور اس کا بنا ہونا اور اس کے بموجب کار بند ہونا واجب ہو تا ہو اور بغیر اس کے بنانے کے یہ ہر کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جاوے اور دین میں حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہو اور ارتکاب گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جس کے سبب اس کو دین میں جہت پڑی تو اب ضرور ہر کہ اس کی رعایت کی جائے اور چھوڑ نہ دینا چاہیے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی ہوتی جائے تاکہ جس عداوت میں یہ پھنس گیا ہو اس سے نجات پانے پر مدد ملے کہ دوستی مصائب اور عداوت ہی کے لیے ہوتی ہو اور اس سے بڑی مصیبت کو نسی ہو گی جس سے دین میں خلل ہو جب گناہ کسی پر ہیز گار کی صحبت میں رہتا ہو اور اس کے خوف اور وظائف کو دیکھتا ہو تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے منحرف ہو کر اس پر ہیز گار کرنے سے شرماتا ہو بلکہ سست آدمی جب کام کے حلصہ کے ساتھ رہتا ہو تو اس سے شرمناک خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہو جو جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب بنی عدل میں سستی کرتا ہوں تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور ان کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہونے کو خیال کرتا ہوں تو مجھ کو سرور عبادت میں پھر چون کا توں ہو جاتا ہو اور سستی دور ہو جاتی ہو اور ایک ہفتہ خوب چسپت بنا رہتا ہوں اور اس کی تحقیق یہ ہو کہ دوستی کا سلسلہ مثل نسبت کے سلسلہ کے ہر اور مصیبت کے سبب قریب کو چھوڑنا نہ چاہیے اور یہیں وجہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں ارشاد فرماتا ہو فان عھوک فقل انی ہری اما تعاون ماوریا ارشاد نہ ہو کہ میں تم سے بڑی ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے اور اسی کی طرف حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے فلان بھائی سے نفیس نہیں رکھتے وہ تو مرگب فلان فلان حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو بڑا جانتا ہوں اور وہ خود تو میرا بھائی ہے اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہو اور اسی جہت سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ کھانا سے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہو تو اس نے جواب دیا کہ بھائی سے بھی اسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت بھائی تمھارے ایسے ہیں جو تمھاری مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرابت دوستی کی مثل ہو اور دوستی کو قرابت کی حاجت نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے کسی دوستی سے ہر اور ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہو اور ایک سال کی دوستی قرابت قریب ہو جو کوئی اس کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کرے گا وغیرہ لہذا اخوت منعقد ہونے کے بعد اس کا بنا ہونا واجب ہو اور اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ اتنا اور اخوات کس سے نہیں چاہیے یعنی اس کی وجہ یہی ہو کہ پہلے سے اس کا کوئی حق نہیں پس اگر پیشتر سے اس کا کوئی حق قرابت ہو تو اس کے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہو کہ ابتدا محبت اور اخوت کا ترک کرنا نہ تو مذہب میں نہ مکروہ بلکہ ہون کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہو لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہو اور فی نفسہ بڑی چیز ہو اور انقطاع اخوت کی نسبت ابتدا ترک کی طرف ایسی ہے جیسی طلاق کو ہر ترک نکاح کی طرف نہ کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں انشر اعداء اللہ المشاؤون بالظہیر المفسقون بین اللاحیۃ۔ اور بعض اکابر ملت فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہی منظور تھا کہ تمھارے بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کرادے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو اور ترک

[illegible]

ایک یہ بات ہے کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدے کسی بلند مرتبہ پر خود پہنچ جائے اور اگر چاہ و شمت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کرے گا تو پانچویں ہر کسی شاعر نے کہا ہے طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کریم کرتے ہیں مہلکی کے جلیسوں کو اپنے یاد آوری بزرگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے صحبت مت اختیار کرنا مگر جس میں یہ صفات ہوں کہ جب بچہ کو اس کی طرف حاجت ہو تو وہ بچہ سے قریب ہو اور اگر تو اسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طے نہ کرے اور اگر اس کا مرتبہ بڑھ جائے تو تجھ پر بڑی نہ کرے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تمھارا کوئی دوست کہیں کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمھارے ساتھ پہلے کی نسبت نہ آدھی ہی دوستی رکھے تو بہت ہزا اور بے نفع نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بعد از مدینہ کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سپین کا حاکم ہو گیا اور اس کا حال سابق کی طرح پورے رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس مضمون اشعار میں لکھ کر بھیج دیا کہ جاتری الفت کو دے دی میرے دل نے ایک طلاق دے دیا ہمیشہ کو دے باؤ نہیں استیسا ہوئی ہذا بازا اپنی شہادت سے تو یہ یہ ایک سیرت اور آئینہ کو الفت آپ کی در پر رہی + ورنہ مانو کروں اس کو جنت اس جیسی ملا + و طلاق تو ان سے بڑے الفت پہ پھر آفت نہی + اور اگر ہم تین قطعی دے دیں تو یہ جان لو + کچھ نہ کام آوے گی تم کو سلطنت سپین کی + اور یاد رکھو کہ جو امر حق متعلق مدینہ ہوا اسکے خلاف ہر دوست کی موافقت کرنی داخل و فائز نہیں بلکہ مقتضائے وفایہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے عظمیٰ کا باعث بکرم اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قسط لکھا قطع دوست یار ہوا میں جو عیادت کو گیا + اسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا + پھر جو وہ آیا عیادت کو مرے بالین پر + اس کا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شفا داد اور لوگوں کو ان کے صدق مودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اسے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو مرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سرھانے موجود تھے انھو یہ توقع ہوئی کہ حکم اشارہ فرمائیں گے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ جان اسد ابو یعقوب بوطی کے سوا اور کون بٹھے گا۔ اس میں کیا تردد ہو اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد سب بوطی کی طرف مائل ہو گئے پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا ان سے یاد کیا تھا مگر چونکہ بوطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب ہر مذہب تھے اس لیے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا سے اتارنے کے واسطے کی اور مہنت کو بالائے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اور نفعائے کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے تہذیب کا شخص ہوا اور بوطی نے زہد اور گنہ گاری کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب اہم تصنیف کی جو اب ربیع بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بوطی کی ہرگز محضون نے اس میں اپنا نام نہیں لکھا بعد کو ربیع نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف کر کے مشہور کیا۔ غرض کہ کمال محبت کی دفا کا ایک یہ ہے کہ خیر خواہی خدا واسطے

کی ہوا صفت فرماتے ہیں کہ محبت ایک جوہر ہے کہ اگر اسکی حفاظت نہ کرو تو آفت میں جا ڈالے تو اس کی حفاظت کے لیے غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پر غم کرے تو اس کے سامنے خود بخود کرو اور رہنا اسد چہ کی اختیار کرو کہ اپنے نفس میں نفیلت جالو نہ دوست کی طرف سے تقصیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی ملامت ایک یہ ہو کہ اسکی جدائی اور فراق نہایت شاق گذر اور غم ظہر کر دے جیسا کسی نے کہا ہے جد کسی سے کسی کا غرض حبیب انور یہ دروغ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو بلکہ اپنے غصہ کے سامنے جیسا اس مفسون کا شعر چھڑا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تیس برس سے ان سے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی نہیں آتا کہ ابھی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سے خصوصاً ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ ہم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دلوں میں کینہ پیدا ہو اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں چھوٹ ڈالنے کی ہے کہ اول انہیں ادنیٰ کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں تمہیں نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں اپنی سنانا ہو تو اس کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں ان سے جواب دیا کہ تین باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا اول یہ کہ میری شکایت نہ مسنفا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ نہ از و خیر سے مجھے با مال مت کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطلع ہو گیا تو دونوں تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے اھطوان حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اس سے تکلف نہ کرے یعنی اس پر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اسکو مشقت ہو تو اس کے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہ تمہاری تواضع اور خبر گیری کیا کرو اور ہمارے حقوق اور اولیائے اسکی دوستی سے سوائے خدا کے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھے کہ اسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد ملے گی اور اسکا کوئی کام اگر ہم کر دینگے اور بوجھ ہلکا کر دینگے تو اسد تقاضے کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جس کی خواہش وہ اس سے نہ کریں تب تو اپنے ظلم کرتا ہو اور جو شخص ویسی ہی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو ان پر شفقت ڈالنا ہے اور جو کوئی کچھ درخواست ان سے نہیں کرتا تو وہ ان سے سلوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور وہ بھی گنہگار ہونگے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اپنے رہے گا تو خود مشقت اٹھائے گا اور اچھو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہیگا تو اپنے آپ کو درجہ سبب رام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلف کو نہ کر رکھے حتیٰ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اس میں دوست سے بھی حیا نہ کرے اور حضرت حمید رحمہ فرماتے ہیں کہ فی السد و محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے وشتت یا حیا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے بدتر وہ ہے جو تیرے لیے تکلف کرے اور اسکی ناراضی چھو کر فی پڑے اور نہ بن سکے تو عذر کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں چھوٹا تکلف ہی سے ہوتی

محبت والہی فرمائش
اہل میل میں ہر کوئی
نہ اسے بلکہ میں نکون
دعوت و دعوت میں ہر کوئی
اس دوست کا دل
نوش کو سدا و سدا
دوست اور اسکی دوست
سب کو چھوٹا اپنے چھوٹا
اس سے جاہ و مال کی
بند و بند کی ہے اور نہ
سب کو اپنی خوش کرنے
ایک چیز کی خواہش
سب کو ہمت سے کہیں
دشمن سے اور ہمت سے

ہر ایک دوسرے کے پاس جاتا ہوا اور وہ اس کے لئے تکلف کرتا ہوا اور یہی تکلف باعث ترک ملاقات ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہ کیا بلکہ بھائی ہو کہ نہ اس کو اور نہ اس سے تکلف کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے چار طریقوں کے ساتھ میں رہا ہوں ہر طبقہ میں تیس شخصوں سے صحبت رہی یعنی چار طبقہ محاسبی اور ان کی گروہ اور جن موحی اور ان کی جماعت اور سری سقطی اور ان کا طبقہ اور ابن کثیر اور ان کے ہمراہی ان لوگوں میں سے جن دو طبقوں نے باہم محبت کی اور ایک نے دوسرے سے وحشت اور تکلف کیا تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ دونوں میں سے کسی میں کچھ علت تھی۔ اور کسی شخص سے سوال ہو کہ صحبت کس سے کی جائے جواب دیا کہ جو شخص تم میں سے تکلف کا بار دو کر دے اور یہاں کی شفقت باہم ساقط کر دے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب میں بھاری میرے دوستوں میں سے مجھے وہ ہے جو میرے لئے تکلف کرتا ہو اور میں اس سے شرماتا ہوں اور میرے ہلکا بھیر وہ ہے جس کے ساتھ میں ایسی طرح رہتا ہوں جیسے انہما رہتا ہوں ایسا کہ کسی کوئی کافول ہو کہ لوگوں میں سے ایسے ہی کے ساتھ رہا کرو کہ اگر کوئی کرو تو اس کی نظر میں زیادہ حمود اور اگر گناہ کرو تو اس کے نزدیک کم نہ ہو۔ وایوں حال میں اس کے نزدیک میرا بہرہ ہو چکی کرو تو اپنے لیے اور گناہ کرو تو اپنے لیے۔ اور یہ اس لیے کہ اگر اس سے تکلف اور جیسا ہے بچاؤ ہو جاتی ہے ورنہ میرا آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات کرے۔ دوسروں کی نظروں میں آنے والی بات کو طبیعت میں چلے اور رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے اور آخرت والوں کے ساتھ علم سے اور عارفوں کے ساتھ جیسے ہا ہور ہو۔ اور کسی اور شخص نے کہا ہے کہ صحبت ایسے ہی کی اختیار کرو کہ اگر گناہ کم کرو تو وہ بھاری طرف سے تو بہ کرے اور اس کے ساتھ رہائی کرو تو اٹھا عذر تم سے کرے اور بھاری شفقت سے کہ خود اٹھا لے اور اپنی شفقت تم پر ڈالے۔ اس قول کے کہنے والے نے دوستی کی راہ لوگوں پر تنگ کر دی واقع میں یوں نہیں ہے بلکہ یوں چاہیے کہ ہر دیندار عاقل سے دوستی کرے اور خود نیت کرے کہ ان شرطوں کو اس کے ساتھ ادا کرے اور اس کو تکلیف ان شرطوں کی نہ دے تاکہ جس کے دوست ہو جائیں کیونکہ اس صورت میں محبت فی اللہ ہوگی اور اگر دوسرے سے توقع ان امور کی کریگا تو محبت صرف اپنے نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی اور ہمیں بہت حضرت جنید رہے کسی نے کہا کہ اس زمانہ میں دوست کیا باب ہیں نے اللہ دوست کہاں ہو آپ نے اس سے اعراض کیا اس نے تین بار یہی کہا جب میرے اسرار کیا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا دوست چاہتے ہو کہ تم کو شفقت سے بچائے اور بھاری تکلیف اپنے سر دھرے تب تو اللہ تم سے اور اگر ایسا دوست فی اللہ چاہتے ہو کہ تم اس کی خدمت کرو اور اگر وہ تکلیف دے تو صبر کرو تو میرے پاس اس قسم کے بہت لوگ ہیں جس سے چاہو محبت کرو وہ خوش ہو رہا اب جانا چاہیے کہ آدمی میں طرح کے ہیں ایک تو وہ ہے جس کی صحبت سے نکلنا فائدہ ہو دوسرا وہ کہ اس کو شکم کچھ فائدہ دے سکتا ہو اور اس سے شکم کو کچھ ضرر نہ ہو لیکن اس سے شکم کچھ نفع بھی نہیں تیسرا وہ کہ اس کو شکم فائدہ بھی نہ پہنچا سکے اور اس کی صحبت سے شکم ضرر بھی ہو تو ایسا آدمی حق بھائی ہو اس کی صحبت سے تو اجتناب چاہیے اور دوسری قسم کے آدمی سے اجتناب بہت کر دینا میں اگر اس سے کوئی نفع نہیں تو آخرت میں تو فائدہ ہوگا کہ اس کی سفارش اور دعا اور اس کی خدمت کرنا تو اب تک لیکھا اور تیسری قسم کا نفس بہر حال قابل محبت ہے اور اللہ تعالیٰ

بہیم دینا اور جس کے کہ فیصلہ دہم غلط ہو جس کے حق میں
مذاہب اربعین ترجمہ میرا علوم الدین جلد دوم
۲۴۱

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی کہ اگر تو میرا کہنا مانے تو تیرے بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر ان کی غمخواری کر دے اور ان کی اپنا کو
برداشت کر دے اور ان پر حسد نہ کر دے تو یار بن جائیں گے۔ اور کسی بزرگ کا قول یہ کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی
مجھ میں اور ان میں جھگڑا نہ ہوا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ اپنے بھروسے پر ہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جس کی یہ عادت ہوگی اس کے
بہت دوست ہو جائیں گے۔ اور ترک تکلیف کی ایک بات یہ کہ ہر کہ فعل عبادتوں میں دوست کا مزاحم اور معترض نہ ہو کچھ صوفی اس شرط
پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں میں یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھے تو دوسرا یہ نہ کہے کہ افطار
کر دوں یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرے تو یہ نہ کہے کہ روزہ رکھ سوں یہ کہ ساری رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ چھارم یہ کہ تمام شب جاگے تو سوئے
کو نہ کہے اور یہ چار دن حالتین برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی بیشی نہو اس لیے کہ اگر ان میں تفاوت ہوتا ہے تو طبیعت ریاء و رکاوکی طرف جنبش
بالضرور کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی کلفت گئی اس کی الفت دائمی ہوئی اور جب کاکھڑاگ کم ہوا اس کی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی
کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والافتیان امی برا من
التکلف۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر چار باتیں کیں اس کا انس اس سے کامل ہو گیا اول اس کے
میان کھانا کھائے دوم بیت اخلا میں جائے سوم نماز پڑھے چہارم سورہ ہے ان باتوں کا ذکر کسی بزرگ کے سامنے ہوا انھوں نے
فرمایا کہ پانچ بات رہ گئی وہ یہ کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ اس کے گھر جائے تو اس کی کوٹھری میں اس سے بہتر ہو اس لیے کہ گھر
انھیں پانچ باتوں کے لیے بنایا کرتے ہیں در نہ عابدوں کی عبادت کے لیے تو مسجدوں میں زیادہ آرام ہوتا ہے جب یہ
باتیں دوست کے گھر میں ہوئیں تو اب اخوت کامل اور تکلف زائل اور بے تکلفی حاصل ہوئی اور عرب کے لوگ جو سلام کا جواب
دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اور اہلا اور سہلا تو اس میں انھیں اس طرف اشارہ ہوا اس لیے کہ اول لفظ کے معنی ہیں کہ کھٹائے
لیے ہمارے دل اور مکان میں جگہ وسعت سے ہے اور دوسری لفظ کے معنی ہیں کہ یہ گھر تمھارا ہے یہاں تمھارا دل لگیگا کسی طرح ہم سے
تم کو وحشت نہ ہوگی اور تیسری لفظ سے یہ مراد ہے کہ ان سب باتوں میں تم پر آسانی ہے جو تم چاہو گے ہم پر گرانہ گذرے گا۔ اور آسانی
اور ترک تکلف اسی بات سے پورا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم سمجھے اور ان پر اچھا لگائے کرے اور اپنے نفس پر بدگمان
رہے تو جب ان کو اپنے آپ سے بہتر جانے کا واقعہ میں سب سے اچھا آپ ہوگا۔ ابو معاویہ اسود نے فرمایا کہ میرے یار سب
مجھ سے بہتر ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے فرمایا کہ ہر ایک مجھ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور جو شخص مجھ کو اپنے اوپر فضیلت دے
وہ مجھ سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جو شخص کہ تیرے لیے وہ بات تجویز
نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس کی صحبت میں کچھ خیر نہیں۔ اور نظر مساوات سے دوست کو دیکھنا اولیٰ درجہ ہے اور کامل درجہ اسی میں ہے
کہ دوست کو افضل جانے اور ہمیں وجہ حضرت سفیان رحم نے فرمایا کہ جب کوئی تجھ کو کہے کہ اے بدترین خلق اور تو غصہ ہوئے تو اس
صورت میں تو بدترین خلق ہی یعنی اپنے بدترین کا اعتقاد ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے اور باب کبر و عجب جلد سوم میں اس کی وجہ مذکور
ہوگی اور کسی شخص نے اپنے انجسار اور دوستوں کو افضل جانے کے باب میں یہ قطعہ کہا ہے قطعہ

لایکین آدمی اس کے
سے بڑے بزرگ کا تکلف
سے ہی ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ
درجہ اور بڑے بزرگ
بن عوام بالافراط و تفریط
بسنہ ضعیف
روح اس حد تک
نقص اول و ثانی
میں گزرا اور نصیب
انجسار ان حدی نے
کامل میں بدایت ان
ضعیف نقل کیا ہے

[illegible]

مگر نگاہ مست کرو۔ جماعتوں کے پاس کھڑے مت رہو۔ اور جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اٹھ چاہتے ہیں انکیان مست چکاؤ۔ ڈاڑھی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کھیاؤ۔ دانتوں میں خلل مت کرو۔ ناک میں انگلی مت دو۔ کثرت سے نہ کھو۔ بہت مرتبہ ناک صاف مت کرو۔ ہنجر سے کھیاں بہت اڑاؤ۔ انگڑائی اور جھانکی لوگوں کے سامنے بہت مت لو۔ اہل علم و فضل اور تہائی میں بھی۔ مجلس میں غل اور شور مت کرو۔ بات مسلسل اور ترتیب وار کرو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اُس پر کان لگاؤ۔ بد و ناسرائی کی کتب مبالغہ کے ساتھ کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو۔ مضحکات اور کلمات میں کسے سے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر مت کرو کہ مجھ کو اپنا اٹکا یا شعر یا قصید یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کی طرح بہت زینت مت کرو اور نہ غلاموں کی طرح سیلے کچیلے رہو۔ سرمہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں ہر اوستہ کرو۔ ظلم کسی کو نہ کرو۔ کسی کو شعل مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال کی مقدار مت کہو۔ غیروں کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کہ اگر اچھے عندیہ میں تو توڑا ہوگا تو تم ان کی نظروں میں خوار ہو گے۔ اور اگر بہت ہوگا تو کبھی تم سے خوش نہ رہیں گے۔ اُنکو نہ اتنا ڈراؤ کہ تمھارے پاس نہ بیٹھیں اور نہ اتنا پہچاؤ کہ سر پر چڑھ سکیں۔ اپنی لونڈی غلاموں سے ہنسی مت کرو۔ ورنہ تمھارا وقار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ نہ ہو اور نادانی سے ہنر نہ کرو اور جلدی مت کرو اور اپنی محبت کو تامل کر لو اور باحقوں سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں اُنکو گردن دھڑک کر بہت مت دیکھو اور بالنتی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ مخم جو ہے تب بولو۔ اور اگر بادشاہ تم کو اپنا منتر کہے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ مت بھوکو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اُسکے اقل سے ڈرتے رہو۔ اگر دم بھرن بگڑ جاتا ہو اور اُسکے ساتھ ملائمت ایسی کرو جیسی بچوں سے کرتے ہیں تو اس سے وہ گنگا کر دھکی ہو گا۔ اور وہ اگر تمھارے ساتھ بطاعت پیش آوے تو اسوجہ سے اُسکے زن و فرزند اور نوکران کے معاملہ میں دخل نہ دو کہ اُس کے غم و غم میں تم دخل دینے کے مستحق ہو۔ اس لیے کہ بادشاہ اور اُسکے گھر والوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ کبھی نہیں اُٹھتا۔ اور جو دوست کہ تندرستی کا یار ہو اس سے احتراز کرو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہی۔ اپنے مال کو آبرو کی نسبت کم عزیز نہ سمجھو۔ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں اُنکے ادب سے جاؤ اور جہاں جک دیکھو وہاں بیٹھو۔ شریک تواضع اور انکے سارے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اُسکو سلام کرو۔ اور راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اُسکے آداب یہ ہیں کہ نگاہ نیچے رکھو اور مظلوم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو ہمارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی عطا کرو۔ اچھی بات کا اگر دہری بات سے کوئی غصہ کا موقع تلاش کرو۔ بلکہ جانب سے نہ کو اور نہ دہنی جانتے ہو۔ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے بٹھو۔ اور بادشاہ ہونے والے ہنسنے مت ہو اور اگر ہو تو اُسکا ادب یہ ہے کہ غیبت اور بھوٹ سے اجتناب کرو۔ اور راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گفتگو میں الفاظ شستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہ ہونے کے خلاق کا ذکر نہ کرو۔ ہنسی کم کرو اور اُسے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور اُنکے سامنے ڈکار مت لو اور نہ کھانیکے بعد اُنکے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو چاہیے کہ ہنسنے کی ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشار راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دہری ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عوام کے پاس

بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس کا طریق یہ ہو کہ اُنکی بات میں دخل نہ دے اور اُن کی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ اُن سے
 بڑے سرد ہوں اُن سے قفاقل کرے اور باوجودیکہ اُن سے کچھ عرض متعلق ہو تب بھی اُن سے ملاقات کم کرے۔ سہنسی ٹھٹھا نہ عاقل
 سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے کہ عاقل غم سے کینہ کرے گا اور بیوقوف کو غم پر جرات ہوگی کیونکہ ٹھٹھا کرنا ہیبت دور کرتا ہے اور بابر
 لکھتا ہے اور آخر کو کینہ لاتا ہے اور دوستی کی جلالت کھوتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور بیوقوف کو دیر کرتا ہے اور دانا کے نزدیک
 مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹھٹھے والے کو بڑا سمجھتے ہیں اور ٹھٹھا دیکھ کر کھجنا پاتا ہے اور خدا سے دعا کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذات
 کا موجب ہے اس سے باطن اندھے ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹھٹھا بجز حماقت اور اترانے کے نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا و مزاح یا شور و غوغا کا ہو
 تو چاہیے کہ اُن ٹھٹھنے کے وقت خدا سے دعا کا ذکر کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس فکثر
 فیہ لفظہ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ
 ما کان فی مجلسہ ذلک

ماکان فی مجلسہ ذلک

تیسری فصل مسلمانوں اور یگانوں اور ہمسایوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں جاننا چاہیے کہ انسان یا تہنار ہوتا ہے یا غیر کے ساتھ اور سچو کہ انسان کا تہنار ہونا بدوئے اختلاف اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اس کو اختلاف کا طریق سیکھنا چاہیے ضرور ہے اور ملنے والے کے ساتھ ادب اُسی قدر ہوتا ہے جتنا اس کا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اس کا علاقہ ہو جس سے کہ اختلاف ہوا ہے اور علاقہ یا تو قرابت کا ہوگا جو سب سے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب سے عام ہے یا ہمسائیگی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجہ ہیں مثلاً قرابت کا کوئی حق ہے مگر قریب اگر محرم ہوگا تو اس کا حق زیادہ ہے اور جہد و محرم کا حق ہے اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کرا اس کو لحاظ کرین مثلاً بیگانہ شہروں میں ہمسایہ وطن کے رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شرمین ہمسائیگی کا حق اسی کو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہوگا مثلاً جس سے منکر جان پہچان ہے اس کے حق کی نسبت کرا اس کا زیادہ حق ہے جس سے صورت شناسائی ہے اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاف سے اس کا احتکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور کتاب کا حق نسبت صحبت سفر کے نزدیک ہے اور یہی حال دوستی کا ہے کہ مفادات ہوا کرتی ہے یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اس سے تجاوز کرتی ہے تو خلعت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ خلیل نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے کہ محبت اس کو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور خلعت وہ ہے جو دل کی رنگ میں پیوستہ ہو جائے تو جو خلیل ہوگا وہ حبیب بھی ہوگا اور یہ نہیں کہ جو حبیب ہو وہ خلیل نہیں ہو اور بقرہ اور مشاہدہ سے دوستی کے درجات کا مفادات ہونا ہر دو خلعت کو جو ہم نے اخوت سے زیادہ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ خلعت اسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کرا مل تر ہو اور گو ہم انحصار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں رشتہ داری ہے

جو شخص کسی مجلس میں
 بیٹھا اور اس میں بہت
 سی بات کہنے کا ادھر کرے
 ہوئے سے حضرت یہ وہا
 بیٹھی کہ اسی مری پانی
 کہتے ہیں اور مری یہ
 کہتا تھا میں گوئی نہیں
 کرتا یہ اس کو سمجھتا
 تھا کہ میں نے نہایت
 شہین سے کچھ نہایت
 چاہتا ہوں اور میرے
 ہاتھ میں ہے یہ نہیں
 شخص سے ہے
 کہ جس سے کچھ
 میں نے کچھ نہایت
 کہتا تھا کہ میں نے
 کہتا تھا کہ میں نے

[illegible]

[illegible]

۱۳
 کہو تو کل کیا کر
 ۱۲
 مکارم غفلت کی بن بنہ ضعف
 ۱۱
 انشاء دھوکھا ظرافت کی
 ۱۰
 یہ کہ حضرت بلبر مژگن کی
 ۹
 عمر مرفوفہ ۱۲
 ۸
 بروایت عبد السمیع
 ۷
 علی ۱۶۲۸
 ۶
 یاسر و دجاری الوفا
 ۵
 ملاقا بروایت عمار بن
 ۴
 ۱۲۸۷
 ۳
 ۱۲۸۷
 ۲
 ۱۲۸۷
 ۱
 ۱۲۸۷

جس سے تو چاہے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اکی تیرے بندوں میں سب عادل زیادہ
 کون ہو فرمایا کہ جو لوگوں کا عوض اپنے نفس سے ہوے۔ تیرے حوالہ حق یہ ہے کہ شخص کے لباس اور صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے
 رتبہ کا ہو تو اسکی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کیساتھ اس کے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی غریب
 ایک منزل میں اتریں اتنے میں انکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس سکین کو ایک دلی دیدہ بھرا ایک شخص سوار آیا آپ
 نے فرمایا کہ اسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے اس سکین کو نو دیکر مال دیا اور اسکو بلواتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کو اس کا ایک تہہ بنایا ہے بھوکھی اسکو اسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ سکین تو ایک دلی پر رقتی ہو گیا مگر ہرگز نامناسب ہے کہ اس کو انکو کو
 اس صورت پر ایک دلی دیدہ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے بھرہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رض
 اس قدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھرہ تشریف بھر گیا پھر جریر بن عبد اللہ کھلی تشریف لائے اندر گھر نہ دیکھی تو دیکھ کر پوچھے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اپنے پاس بھینکی دی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ جریر نے اسکو لے کر آنکھوں سے لگا لیا اور
 اس کو بوسہ دیکر رونے لگے اور پھر نہ کر کے آپ کے پاس بھینکی دی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں اللہ
 تعالیٰ آپ کا اکرام فرماوے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنے بائیں دیکھ کر فرمایا کہ جب تکھا ہے پاس کسی قوم کا
 کہ شخص اس سے تو اسکی تعظیم کرے اور اسی طرح جس شخص کا آدمی کے اوپر قدیمی حق ہو اسکی تعظیم بھی ضروری ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ
 جنوں سے آپ کو دو دو پلا پلا آگئی خدمت میں آئیں آپ نے اٹھ کر اپنے چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اے مادر خوب کیا آپ تشریف لائیں پھر انکو
 چادر پر بٹھا کر فرمایا کہ سفارش کرو تمھاری سفارش قبول کرونگا اور جو سوال کر دگی وہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا اور نبی ہاشم کا حق تکوید یعنی حقدار اپنے حصہ میں لوگ آویں ان کو تمھارے حوالہ کر دوں گا پس ہر طرف سے
 لوگ آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اپنا حق انکو دیا پھر اٹھ کر اسکو لے گئے ساتھ عبد کو سلوک کیا اور ایک خادم دیا
 اور خیر میں سے اپنا حصہ انکو بخش دیا پھر تین غنی رہنے ایک لاکھ درم کو ان سے مول لے لیا۔ اور بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی
 حاضر ہوتا اور آپ کو کچھ لگا لے بیٹھے ہوتے حسین اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ اسکو اپنے ساتھ بٹھلاتے تو کچھ کو نکال کر اس شخص کے لیے
 ڈال دیتے اور اگر وہ انکار کرتا تو اسکو قسم دیکر بٹھلاتے جو دھواں حق یہ ہے کہ اگر صورت مسلمانوں میں صلح کر دینے کی بن سکے تو چاہیے
 کہ ان میں صلح کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا نکو میں وہ بات نہ بتاؤں جو نماز اور روزہ اور خیرات کے درجہ سے افضل
 ہو چکا ہے نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ آپ میں صلح کر دینی ہو اور باہد کر چھوٹے ڈالنا دین کا مٹانے والا ہو اور ایک حدیث
 میں ارشاد فرمایا افضل الصدقہ اصلح ذات البین۔ اور حضرت انس راوی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ
 اتنے میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا
 ہوں آپ پر میرے والدین آپ کس بات سے ہنسے فرمایا کہ میری امت کے دو شخص بالعزت کے سامنے دوڑا تو بیٹھے اور ایک نے عرض کیا
 کہ یا رب میرا حق اس سے دلا دے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق دیدے اس نے عرض کیا کہ اکی میری

عالم بروایت جابر
 ۱۲ عالم بروایت
 ابو اسلمہ بن قنبر
 یعنی صرف چادر
 مبارک پر بٹھانا
 نقل کیا ہے اس کا
 قصہ نہیں لکھا
 ۱۳ احمد بروایت
 ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ۱۴ ابو داؤد و
 ترمذی بروایت
 ابی الدرداء
 ۱۵ احمد بروایت
 جابر بن عبد اللہ
 ۱۶ صحیح مسلم
 ۱۷ صحیح مسلم
 ۱۸ صحیح مسلم
 ۱۹ صحیح مسلم
 ۲۰ صحیح مسلم
 ۲۱ صحیح مسلم
 ۲۲ صحیح مسلم
 ۲۳ صحیح مسلم
 ۲۴ صحیح مسلم
 ۲۵ صحیح مسلم
 ۲۶ صحیح مسلم
 ۲۷ صحیح مسلم
 ۲۸ صحیح مسلم
 ۲۹ صحیح مسلم
 ۳۰ صحیح مسلم

تو کیوں میں سے کچھ نہیں رہا جو اسکو حوالہ کروں اسد تعالیٰ نے مدی کو فرمایا کہ اب تو کیا کر گیا اسکے پاس تو کیوں میں سے کچھ نہیں رہا اسنے عرض کیا کہ میرے گناہ کچھ اسپر کر دیے جا دیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا کہ یہ دن بڑا سخت ہے آدمی کو اس روز یہ حاجت پڑ گئی کہ اسکے گناہ کوئی اپنے ذمہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ اسد تعالیٰ نے مظلوم کو ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھ اٹھا کر جنت بن نگاہ کرو وہ دیکھ کر عرض کرنے لگا کہ یا رب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے شہر اور سونے کے محل موتیوں سے جڑے ہیں یہ کسی نبی کے ہیں یا صدیق یا شہید کے اسد تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کے ہیں جو انکا دام دے اُسنے عرض کیا کہ پروردگار انکا دام کیسے پاتا ہوا ارشاد ہوا کہ تیرے پاس اُسنے عرض کیا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا اُسنے عرض کیا کہ الہی میں نے معاف کیا اسد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ کپڑے کے اسکو جنت میں داخل کر پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسد تعالیٰ سے دروازہ الیمین صلی کرتے رہو کیونکہ اسد تعالیٰ قیامت میں اہل ایمان کے درمیان صلح کرے گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ علیہ السلام ان صلح میں آئیں فقال خبرنا ونبی خیر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگو میں صلح کرادیں واجب ہے کیونکہ بھوٹ کا ترک کرنا واجب ہے اور کوئی واجب ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا الا اس صورت میں کہ دوسرا واجب اس سے زیادہ ہو کہ ذمہ پر ہو جاوے تو جب شخصوں میں صلح کرنے والا بھوٹا نہ ٹھہرے تو معلوم ہوا کہ اصل حاکم کذب کی نسبت کرنا زیادہ ہو کہ پورا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الکذب کذب الالبان الیکذب بالرجل فی الحرب فان احرب خدعہ او یکذب بین الایمن فیصلح بینہما او یکذب لافترت لیضرباہ پندرہ رھو ان حق یہ ہے کہ سب مسلمانوں کے عیبوں کو چھپا دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر علی سلم سترہ اسد تعالیٰ فی الدنیا و الاخرہ اور فرمایا کہ جو بندہ دوسرے کی عیب پوشی کرے گا اسکا عیب پوشی فرمایا گیا اور حضرت ابو سعید خدری ؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کا کوئی عیب دیکھے اور پھر اسکو چھپا دے تو وہ جنت میں داخل ہو گا اور جب اعز نے اپنے زنا کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسکو اپنے کپڑے کے تلے ڈھانپ لیتا تو تیرے حق میں اچھا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے عیب کا پوشیدہ رکھنا بھی لازم ہے اس لیے کہ اسکو خود سلام کا حق اس کے ذمہ ایسا ہی واجب ہے جیسے غیر کے اسلام کا حق حضرت ابو بکر صدیق رضی فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شہر یا کو کو کپڑے پاؤں تو مجھ پر ہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا عیب چھپا دے اور اگر کسی چور کو کپڑوں تب بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اسد تعالیٰ اسکی عیب پوشی فرمائے اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی مدینہ منورہ میں ایک رات گشت فرماتے تھے آپ نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا صبح کو لوگوں سے کہنا کہ اگر بالفرض کوئی امام کسی مرد اور عورت کو زنا کرتے دیکھنے اور ان دونوں کو حد مارے تو بتاؤ تمھاری کیا رائے ہے انھوں نے عرض کیا کہ آپ امام ہیں آپ کو اختیار ہے لیکن حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ آپ کو حد مارنا جائز نہیں ورنہ تمھارے اوپر حد قائم کی جائیگی اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے زنا کیلئے چار شاہدوں سے کم نہیں فرمائے پھر آپ نے چند روز توقف کر کے وہی سوال کیا اور سب لوگوں نے اپنا پہلا ہی جواب دیا اور حضرت علی رضی نے بھی وہی فرمایا جو پیشتر فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی کو ان میں تردید تھا کہ حد دینا

جھوٹ ہے
کہ اسکی نسبت ہو
یہ کہ جھوٹ ہے
وہ بیان کہ میں نے
میں صلح کر دے
موتیوں میں کیا ہے
انجیل مذکور ہے
جھوٹ ہے کہ
وہ کہ رضی
سب سے زیادہ
جنت میں سزا
کہ وہ آدمی کس
اسد تعالیٰ نے ارشاد
انہوں میں اسکی
بہبود آدمی کو کلام
ابو بکر علی ہر وہ
امام ہر وہ انھوں
عمر رضی مدینہ
علاقہ میں سکون
امام کو انھوں
بہداشت فرمیں نہ
کہ کہ بدایت نزال

وہ آدمی کس
اسد تعالیٰ نے ارشاد
انہوں میں اسکی
بہبود آدمی کو کلام
ابو بکر علی ہر وہ
امام ہر وہ انھوں
عمر رضی مدینہ
علاقہ میں سکون
امام کو انھوں
بہداشت فرمیں نہ
کہ کہ بدایت نزال

انہی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اسلئے بطور مثال فرضی کے لئے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس طور سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امر ہم کو درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا کالی ٹھہرے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی رائے اس طرف سے مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاش تر نہ ہے جس کا ثبوت چار گواہوں پر ہو جو مرد کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اس طرح دیکھیں جیسے سرمہ دانی میں سلامتی اور یہ امر کبھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اسکو تحقیق معلوم بھی کرے تو اسکو جائز نہیں کہ اسکو افشا کرے تو باب دنا کے اندر اسکی حکمت کو دیکھو کہ اس کے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی تامل کرو کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالنا ہے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے بلکہ توقع ہے کہ قیامت کے دن اس کے اس کرم عظیم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اسکا کرم اس بات کا تقاضا ہے کہ ہوگا کہ قیامت میں اسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کرے گا تو اس بات سے کرم تر ہے کہ دوبارہ اسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک ات میں مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہم کو ایک چراغ معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ مشغول غل چارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کس کا گھر ہو میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن اسیمہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متواسے ہیں پتھاری کیا راسے ہی کھنکھرتا کر میں میں نے کہا کہ ہم نے دکھا کہ کیا جبکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوا لا تمسوا یعنی ہمید کی تلاش مت کرو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکو ویسے ہی چھوڑ کر وہیں چلے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپے ہو گے تو انکو خراب کرو گے یا قریب ہو کر انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان لوگوں کی زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو اسلئے ان کی غیبت مت کرو اور ان کے عیب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپے خدا سے تعالیٰ ہوتا ہے وہ اسکو رسوا کر دیتا ہے گو اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو محدود انہی میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اس کے لیے کسی کو ملاؤں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو یعنی دو شاہد ہونے سے البتہ قابل مواخذہ ہو جائیگا اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ سوال ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو سوچو لوگوں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ واقع میں شرابی ہے آپ نے اسکو قید کیا یہاں تک کہ اسکا شمار جاناں ہا چھر ایک کوڑا سنگا یا اور اسکی چوٹی کی گھر کھول دی اور جھلا کر فرمایا کہ اس کے کوڑے لگا اور ہاتھ کو اونچا کر کے لگانا اور سب اعضا پر متفرق لگانا جلا دے فیصلہ ارشاد کی وہ شخص قبا یا کہ تہ پہنے ہوئے تھا جب جلا کوڑے سے فاش ہوا تو شخص اس مجرم کو لایا تھا اس سے آپ نے پوچھا کہ تو مجرم کا کون ہے اس نے کہا کہ میں اسکا چچا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکی تعلیم اور تادیب خوب نہ کی ورنہ انکی عیب پوشی کی اور امام کو چاہیے کہ جیسے جس حد تک پہنچے تو اسکی تفصیل کرے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور عاف کرنا پسند فرماتا ہے پھر آپ نے

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

[illegible]

گو یا خود اس کا مرتکب ہوا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بی سے گفتگو فرمائی کہ اتنے میں کوئی شخص گزرا
آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ یہ میری بی بی صقیہ ہے اسے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی پرگمان کرتا کہ یہ نہیں تھا کہ آپ پرگمان
کردن آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی میں اس کے خون کی جگہ چلتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ عشرہ آخر رمضان میں آپ اعتکاف میں تھے
اور وہ شخص گزرے اسے فرمایا علیٰ رسلک انہما صفتہ انی شخصیت ان یقذف فی قلوبکما شرار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو
نہنوں کی جگہ میں کھڑا کرے تو پھر اگر آپ کوئی بدگمانی کرے تو جو اپنے نفس کے اور کسی کو ملامت نہ کرے کیونکہ نہ ایسا کرتا نہ کوئی بدگمان ہوتا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ راستہ پر ایک عورت سے باتیں کرتا ہے آپ اس کو دور سے مارنے لگے اسے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
یہ میری بی بی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر ایسی جگہ کیوں نہیں باتیں کرتا جہاں لوگ نہ دیکھیں۔ ستر صوان حق یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ
میں اپنی قدر و منزلت ہو اگر اس سے کسی دوسرے کو کام آپڑے تو اس سے کسی کی سفارش کر دے اور اس کی مطلب براری کے لیے
جو کچھ اپنے آپ سے ہو سکے کر گزرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونی واسال و تطلب لی احاجۃ و اقم عندی فاشفعوا لہم واد
یعنی اللہ علی ایہی نبیہ ما احب۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے سفارش کیا تو کیا
مکو ثواب اور میں کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ لگا تا ہوں کہ تم میرے سامنے سفارش کرو اور ثواب پاؤ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے افضل نہیں کسی نے پوچھا زبان کا صدقہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا کہ سفارش کرنے سے کہ اس کے باعث خون محفوظ ہو جاتا
ہے اور دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور غیر سے بڑھتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ بریرہ کا شوہر ایک غلام غنیف
نام تھا اس کی صورت گویا میرے سامنے ہے کہ بریرہ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور اس کے آٹھواڑھی پر جاری ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس
سے فرمایا کہ گیب بات ہے کہ مغیث بریرہ کو اتنا چاہتا ہے کہ بریرہ اس سے لشدت متفرق ہو چھاپے بریرہ کو فرمایا کہ خوب ہو تو اس کے پاس چھپ جائے
کہ وہ تیرے بچے کا باپ ہے اسے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ کو حکم فرماتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں اپنے فرمایا کہ میں حکم تو نہیں کرتا ہوں بلکہ سفارش کرتا ہوں
اٹھارہ وان حق یہ ہے کہ ہر ایک سلمان سے کلام کہ بیشتر سلام سے ابتدا کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام سے بیشتر کلام شروع کرے اس کو جواب نہ دے اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام نہ کیا اور نہ اجازت مانگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سٹ جا اور یہ کہ سلام علیکم
مجھے اندر آئینی اجازت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر و زمین جاؤ تو گھر والوں پر سلام کرو
کیونکہ جب کوئی تم میں سے سلام کرتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان نہیں آتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت آٹھ برس کی اپنے بھکوارشاد فرمایا کہ اس میں دھنور رکھا کہ اس سے تیری عمر زیادہ ہوگی اور میری امت میں سے جس سے اس
سے سلام کیا کہ تیری نیکیاں زیادہ ہوگی اور جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کہ تیرے گھر میں برکت بہت ہوگی اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ آتیتم بیتہ فجدوا باحسن منہا اور دوا۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا واللہ الذی انشی بیدہ لاندخلون اجمتہ حتی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان جہاں میں شیطان نہیں آتا
جو صاحب غصہ ہو صبح
خوابی رکھنا غلام غنیف
طبیعت صبح خوابی
در کلام اعلان اور
ندی سے صورت اخبر
بجود وایت کیا ہے
اد جب تم کو دعا دے
کسی کو بھی دعا دے
اس امر پر ہی کہ
وہ اس ذات کی جس سے
قبضہ میں میری جان
ہے جسے چاہے بیان
باز اور میں نے
جس کے چہرے میں
سب سے نیکو و خل
نیاور میں نے
سودھا جو حسن
سب سے نیکو و خل
نیاور میں نے

کو تہذیب و تمدن سے
 پروردگار تعالیٰ کی طرف سے
 کسی شے اور چیز کو
 عجز و نفرت کا کینہ نہ
 کرے بلکہ اسے اپنی طرف سے
 ۱۰۰٪ حیرت و تعجب کے ساتھ
 ہیصوت سے اور اپنے
 بے لگ کر دیکھ کر اپنے
 راہ میں کوئی عجز و ترہ
 کی طرف سے کوئی عجز و ترہ
 وح غباری کی طرف سے
 سلام سے اور اپنے
 کو تہذیب و تمدن سے
 بہت کو تہذیب و تمدن سے
 الی کو تہذیب و تمدن سے
 کی طرف سے کوئی عجز و ترہ
 ۱۰۰٪ حیرت و تعجب کے ساتھ
 ہیصوت سے اور اپنے
 بے لگ کر دیکھ کر اپنے
 راہ میں کوئی عجز و ترہ
 کی طرف سے کوئی عجز و ترہ
 وح غباری کی طرف سے
 سلام سے اور اپنے

[illegible]

اپنے اس سلام کا مصافحہ ہوا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بوسہ دینا اپنے بھائی کو مصافحہ ہے۔ اور جو شخص دین کا بزرگ ہے اس کے
اٹھ کو بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تعظیم کے لیے مصافحہ نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا
وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہو اور کعب بن مالک نے فرمادیا کہ جب میری توبہ نازل ہوئی تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور مروی ہے کہ ایک عربی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ آپ کے سر اور ہاتھ کو
بوسہ دوں آپ نے اجازت دیدی اس نے بوسہ دوے دوسرے مبارک کو دیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے لے کر آپ سے مصافحہ کیا
اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور دونوں پہنچ کر رونے لگے اور حضرت براہین عازب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کرتے تھے کہ میں نے
سلام کیا اپنے جواب سلام نہ دیا یہاں تک کہ حضور سے فارغ ہوئے اس وقت جواب سلام دیا اور ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا تھا کہ مصافحہ کرنا عجیب کی عادت ہے آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں
کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی قوم پر گزرتا ہے اور انہیں سلام کہے اور وہ جواب سلام دین
نہیں دے اس کو انہیں ایک رجب کی زیادتی ہوگی کہ اس کو سلام یاد دل دیا اور اگر اس کے سلام کا جواب نہ دینگے تو چارعت اسے ہتھ اور اطمینان خواہ قتل ہوگی وہ
اس کے سلام کا جواب بھی دینی فرشتے جواب سلام دینگے اور سلام کے وقت جھکنا منع ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھکے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں عرض کیا کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے کہ
نہیں آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا یا ہم مصافحہ کرے یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ اور مصافحہ اور بوسہ کے باب میں سرفرازیہ آیت
حدیث وارد ہو اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملا ہوں تب ہی آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے اور
ایک روز آپ نے مجھ کو تلاش کیا میں گھر پر نہ تھا جب مجھ کو معلوم ہوا تو حاضر ہوا آپ سخت پر رونق افروز تھے مجھ سے مصافحہ فرمایا اس سے معلوم
ہوا کہ مصافحہ بہت اچھا ہے اور علماء کی تعظیم کے لیے رکاب کا تھامنا اٹھارہ میں آیا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت زید بن ثابت کی رکاب تھامی تھی
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کی رکاب تھامی یہاں تک کہ آپ سوار ہو گئے اور فرمایا کہ زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں سے ایسا ہی کیا کرو۔
اور کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا کہ وہ نہیں بشرطیکہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو اور اگر وہ خود چاہے کہ لوگ میری عظمت کریں اور کھڑے
ہوں تو اس صورت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
محبوب نہ تھا اگر ہمارا دستور تھا کہ جب آپ کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہ ہوتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ اہر آپ کے نالید ہے۔ اور مروی ہے کہ
آپ نے ایک بار فرمایا کہ جب تم مجھ کو کھڑے ست ہو جیسے غمی کرتے ہیں اور فرمایا میں سرہ ان کیل الراجال قیاماً علیہم المقعدۃ من النار
اور فرمایا لا یم الراجل من جلس فیہ لکن توسعوا توسعوا۔ اور اس امر سے اکابر ملت احقر کرتے تھے اسی نبی کے سبب سے
اور فرمایا کہ جب لوگ اپنی جگہ بیٹھیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلاوے اور اس کو جگہ سے پاس چلا جانا چاہیے کہ نہ کہ اس نے

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا
و سلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا ہو
اور کعب بن مالک نے فرمادیا کہ جب میری توبہ نازل ہوئی تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور مروی ہے کہ ایک عربی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ آپ کے سر اور ہاتھ کو
بوسہ دوں آپ نے اجازت دیدی اس نے بوسہ دوے دوسرے مبارک کو دیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے لے کر آپ سے مصافحہ کیا
اور ہاتھ کو بوسہ دیا اور دونوں پہنچ کر رونے لگے اور حضرت براہین عازب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کرتے تھے کہ میں نے
سلام کیا اپنے جواب سلام نہ دیا یہاں تک کہ حضور سے فارغ ہوئے اس وقت جواب سلام دیا اور ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا تھا کہ مصافحہ کرنا عجیب کی عادت ہے آپ نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں
کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کسی قوم پر گزرتا ہے اور انہیں سلام کہے اور وہ جواب سلام دین
نہیں دے اس کو انہیں ایک رجب کی زیادتی ہوگی کہ اس کو سلام یاد دل دیا اور اگر اس کے سلام کا جواب نہ دینگے تو چارعت اسے ہتھ اور اطمینان خواہ قتل ہوگی وہ
اس کے سلام کا جواب بھی دینی فرشتے جواب سلام دینگے اور سلام کے وقت جھکنا منع ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھکے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں عرض کیا کہ ایک دوسرے کو بوسہ دے کہ
نہیں آپ نے فرمایا نہیں عرض کیا یا ہم مصافحہ کرے یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ اور مصافحہ اور بوسہ کے باب میں سرفرازیہ آیت
حدیث وارد ہو اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملا ہوں تب ہی آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے اور
ایک روز آپ نے مجھ کو تلاش کیا میں گھر پر نہ تھا جب مجھ کو معلوم ہوا تو حاضر ہوا آپ سخت پر رونق افروز تھے مجھ سے مصافحہ فرمایا اس سے معلوم
ہوا کہ مصافحہ بہت اچھا ہے اور علماء کی تعظیم کے لیے رکاب کا تھامنا اٹھارہ میں آیا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت زید بن ثابت کی رکاب تھامی تھی
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کی رکاب تھامی یہاں تک کہ آپ سوار ہو گئے اور فرمایا کہ زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں سے ایسا ہی کیا کرو۔
اور کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جانا کہ وہ نہیں بشرطیکہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو اور اگر وہ خود چاہے کہ لوگ میری عظمت کریں اور کھڑے
ہوں تو اس صورت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
محبوب نہ تھا اگر ہمارا دستور تھا کہ جب آپ کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہ ہوتے تھے اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ اہر آپ کے نالید ہے۔ اور مروی ہے کہ
آپ نے ایک بار فرمایا کہ جب تم مجھ کو کھڑے ست ہو جیسے غمی کرتے ہیں اور فرمایا میں سرہ ان کیل الراجال قیاماً علیہم المقعدۃ من النار
اور فرمایا لا یم الراجل من جلس فیہ لکن توسعوا توسعوا۔ اور اس امر سے اکابر ملت احقر کرتے تھے اسی نبی کے سبب سے
اور فرمایا کہ جب لوگ اپنی جگہ بیٹھیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلاوے اور اس کو جگہ سے پاس چلا جانا چاہیے کہ نہ کہ اس نے

[illegible][illegible]

کہ حکیمین تو چھینکے دلا ایک کے بغیر اسدلی دکنم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھینکے والیکو جواب دیا اور دوسرے کو نہ دیا دوسرے نے اُس کی وجہ پوچھی آپ نے فرمایا کہ اُس نے خدا تعالیٰ کا ٹھکانہ کیا اور تو چپ ہو رہا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو تین بار چھینکے کا جواب یا جائے اور زیادہ وہ چھینکے تو زکام ہوا اور مروی ہے کہ آپ نے ایک چھینکے والے کو تین بار جواب یا جب سنے اور چھینکا تو اپنے فرمایا کہ تجھ کو زکام ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکے تو آواز پست کرتے اور ناک کپڑے یا ہاتھ سے چھپالیتا اور ایک حدیث میں ہے کہ کھنڈھانپ لیتے تھے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس توقع پر چھینکے کہ آپ حکم اللہ فرماویں مگر آپ یہ حکم اسد فرمایا کرتے۔ اور عبد اللہ بن عامر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھینکا اور کہا الحمد للہ محمد اکثیر الطیب المبارک فیہ کیا رضی ربنا و بعد یا رضی و الحمد للہ علی کل حال۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو استغفار فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے تھے اُس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کہے تھے اور میری نیت اُنکے کہنے سے خیر ہی کی تھی آپ نے فرمایا کہ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ ہر ایک اُنکی طرف مبارک تر کرتا تھا کہ کونسا اُنکو لکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس چھینک ہو اور وہ پہلے الحمد للہ کہے تو اسکو درگزر دہنوگا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللطاس من اللطاس من اللطاس من اللطاس من اللطاس فاذا انتابا حدکم فلیضع یدہ علی فیہ فاذا قال آہ آہ فان الشیطان یضحک من جودہ اور حضرت ابراہیم خلی فرماتے ہیں کہ جب آدمی استغفار کرنے کی حالت میں چھینکے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے جی میں الحمد للہ کہے۔ اور کعب جبار رضی اللہ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال فرماتے ہیں کہ آپ نے جناب احدیت میں عرض کیا کہ اتنی تو قریب ہی کہ میں آہستہ کچھ تجھ سے کہوں یا بعد ہر کچھ کہو اور آواز دہن ارشاد ہوا کہ جو کوئی تجھ کو یاد کرتا ہو میں اُس کا حلیم ہوں عرض کیا کہ ہم ایسے حال میں ہوتے ہیں کہ ہمیں یاد نہ کرنا محال ہو جیسے جنابت اور قضا و حاجت ہر ارشاد ہوا کہ میرا ذکر ہر حال میں کرو۔ اکیسواں حق یہ ہے کہ اگر کسی شریر سے پالاڑے تو چاہیے کہ اس خوش خلقی کو کر کے محفوظ رہے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایسا نذر سے خلاص دلی کرنا چاہیے اور بدکار سے اُسکے کردار کے خالفت کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ظاہری خوش خلقی سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے سامنے ہنستے ہیں اور ہمارے دل انکو نلت کرتے ہیں اور ظاہر داری کے معنی یہی ہیں اور یہ امر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنکے شر سے ڈر ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعہ بالقی ہی حسن اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سنیۃ سے مراد خوش اور ایذا ہر اور حسن سے سلام اور بدادات اور آیت و لا تفرح المسلمان ببعض بعض سین فرماتے ہیں کہ خوف ورجا اور حیا اور مدارات سے مراد ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دست میں آنیکی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اسکو آنے دو کہ یہ اپنی قوم میں نہایت شریف شخص ہے جب وہ اندر آیا تو آپ نے اُس سے ایسی نرمی باتوں میں فرمائی کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے نزدیک سکی کچھ عزت ہے جب وہ چلا گیا تو میں نے اُنکی خدمت میں عرض کیا کہ جوت وہ آئے کوٹھا اسوقت تو آپ نے وہ کچھ فرمایا پھر اُسکے ساتھ نرم گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک

[illegible][illegible]

اور کچھ باتیں باقی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: شیخ المیت ثلاثہ فی رجح انسان وسیعی احدی علیہ ماہ وعلیہ فی رجح اہلہ و مالہ
 یعنی کچھ پچیسواں حق یہ ہے کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عبرت اور دل کا نرم کرنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھنے کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہمراہ باہر نکلے آپ قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے میں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ روئے
 تو ہم بھی روئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آمنہ بنت وہب یعنی
 والدہ ماجدہ کی بہن نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ ان کے
 لیے دعاے منفرت کروں اسکو اللہ تعالیٰ نے مانا اسوجہ سے مجھکو وہ رقت ہوئی جو اللہ کو ہو ا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر
 کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ ایک داڑھی تر ہو جاتی اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: ان القبر اول نازل
 الا خرقہ فان بخا منہ صاحبہ فمابعدہ ابیہر وان لم یمنع منہ فمابعدہ اشہد۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی سے اسکی قبر اول یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا
 گھر ہوں تمہاری کامکان ہوں خانہ غریب ہوں منزل ظلمت ہوں یہ چینین میں نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی فلسفی کا دل بتایا ہوں وہ روز ہر چین قبر میں رکھا جائیگا۔ اور ابوذر در قبروں کے
 پاس بیٹھتے تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں کہ مجھکو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور اگر انکے پاس سچا جانا
 ہوں تو میری طبیعت نہیں کرتے۔ اور حاتم امیرم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرتے اور اپنے باپ یا بیٹے کا ذکر کرے اور نہ انکے لیے دعا
 مانگے تو وہ اپنے نفس کی اور انکی خیانت کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک ات کو ایک منادی پکارتا ہے کہ اے قیروالو تم کن لوگوں کا
 رشک کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل مسجد کا رشک کرتے ہیں کہ وہ رونے رکھتے ہیں اور تاز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کو یہ
 بائیں میر نہیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھیگا وہ اسکو جنت کے باغوں کا ایک باغ پائیگا۔ اور جو اسکی یاد غافل
 رہیگا وہ اسکو دوزخ کے گڑھوں کا ایک گڑھا پائیگا۔ اور بیہوش بن خثیم نے اپنے گھوڑوں ایک قبر کھود رکھی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے
 تو اس کے اندر بیٹھے اور ساعت بھر پھر کر کہتے رب! احسن لعلی اہل صلا کا فیما تکررت پھر فرماتے کہ لے بیج تو اوٹا دیا گیا اب غل کر کے بیج بستر
 اس سے کوٹا یا جائے۔ اور میمون بن ہیران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب آپ نے قبروں کو دیکھا تو رونا
 پڑے۔ اور فرمایا کہ اے میمون یہ قبر بنی امیہ میرے آبا کی ہیں کہ لایا کے لوگوں کی لذتوں میں کبھی شریک نہ تھے دیکھو اب کچھ پڑے
 ہیں اور صرف قہے کہانی رہ گئے کیڑے اُنکے بدن کو کھا گئے پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بخدا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا
 کہ عیش کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون رہا ہو اور تعزیت اور تسلی دینے والے کے آداب یہ ہیں کہ انکے بارگاہ اور عظم کا اظہار
 اور قلت کلام و ترک تبسم و تحوط رکھے اور جنازے کی پھر ہی کے آداب شمع اور ترک سخن اور سیت کے حال میں نامل کرنا اور اپنی موت کو
 سہ جہا اور اس کے سامان کی تیاری کی فکر کرنا اور جنازہ کے قریب بھاہوا چلنا میں اور جنازہ کو جلد لیجا نا سنت ہے۔ یہ باتیں ہیں

ایک اور کچھ باتیں باقی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: شیخ المیت ثلاثہ فی رجح انسان وسیعی احدی علیہ ماہ وعلیہ فی رجح اہلہ و مالہ
 یعنی کچھ پچیسواں حق یہ ہے کہ انکی قبروں کی زیارت کرے اور اس سے مقصود دعا اور عبرت اور دل کا نرم کرنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھنے کی جگہ دیکھی ہے اس سے قبر زیادہ ہولناک ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہمراہ باہر نکلے آپ قبرستان میں تشریف لائے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے میں اور لوگوں کی نسبت آپ سے بہت قریب تھا آپ روئے
 تو ہم بھی روئے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا کہ آپ کے رونے کی جہت سے آپ نے فرمایا کہ یہ قبر آمنہ بنت وہب یعنی
 والدہ ماجدہ کی بہن نے اپنے رب سے اجازت زیارت کی مانگی تو اجازت عنایت فرمائی پھر میں نے درخواست کی کہ ان کے
 لیے دعاے منفرت کروں اسکو اللہ تعالیٰ نے مانا اسوجہ سے مجھکو وہ رقت ہوئی جو اللہ کو ہو ا کرتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر
 کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ ایک داڑھی تر ہو جاتی اور فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے: ان القبر اول نازل
 الا خرقہ فان بخا منہ صاحبہ فمابعدہ ابیہر وان لم یمنع منہ فمابعدہ اشہد۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آدمی سے اسکی قبر اول یہ کلام کرتی ہے کہ میں کیڑوں کا
 گھر ہوں تمہاری کامکان ہوں خانہ غریب ہوں منزل ظلمت ہوں یہ چینین میں نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے
 اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی فلسفی کا دل بتایا ہوں وہ روز ہر چین قبر میں رکھا جائیگا۔ اور ابوذر در قبروں کے
 پاس بیٹھتے تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں کہ مجھکو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور اگر انکے پاس سچا جانا
 ہوں تو میری طبیعت نہیں کرتے۔ اور حاتم امیرم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں گزرتے اور اپنے باپ یا بیٹے کا ذکر کرے اور نہ انکے لیے دعا
 مانگے تو وہ اپنے نفس کی اور انکی خیانت کرتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر ایک ات کو ایک منادی پکارتا ہے کہ اے قیروالو تم کن لوگوں کا
 رشک کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل مسجد کا رشک کرتے ہیں کہ وہ رونے رکھتے ہیں اور تاز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم کو یہ
 بائیں میر نہیں۔ اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھیگا وہ اسکو جنت کے باغوں کا ایک باغ پائیگا۔ اور جو اسکی یاد غافل
 رہیگا وہ اسکو دوزخ کے گڑھوں کا ایک گڑھا پائیگا۔ اور بیہوش بن خثیم نے اپنے گھوڑوں ایک قبر کھود رکھی تھی جب اپنے دل میں سختی پاتے
 تو اس کے اندر بیٹھے اور ساعت بھر پھر کر کہتے رب! احسن لعلی اہل صلا کا فیما تکررت پھر فرماتے کہ لے بیج تو اوٹا دیا گیا اب غل کر کے بیج بستر
 اس سے کوٹا یا جائے۔ اور میمون بن ہیران کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبرستان میں گیا جب آپ نے قبروں کو دیکھا تو رونا
 پڑے۔ اور فرمایا کہ اے میمون یہ قبر بنی امیہ میرے آبا کی ہیں کہ لایا کے لوگوں کی لذتوں میں کبھی شریک نہ تھے دیکھو اب کچھ پڑے
 ہیں اور صرف قہے کہانی رہ گئے کیڑے اُنکے بدن کو کھا گئے پھر آپ روئے اور فرمایا کہ بخدا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا
 کہ عیش کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون رہا ہو اور تعزیت اور تسلی دینے والے کے آداب یہ ہیں کہ انکے بارگاہ اور عظم کا اظہار
 اور قلت کلام و ترک تبسم و تحوط رکھے اور جنازے کی پھر ہی کے آداب شمع اور ترک سخن اور سیت کے حال میں نامل کرنا اور اپنی موت کو
 سہ جہا اور اس کے سامان کی تیاری کی فکر کرنا اور جنازہ کے قریب بھاہوا چلنا میں اور جنازہ کو جلد لیجا نا سنت ہے۔ یہ باتیں ہیں

جسے عام خلق کے ساتھ سمجھنے کے آداب معلوم ہوتے ہیں اور مجمل آداب ہر ان سب کے جامع ہوں یہ ہیں کہ کسی کو حقیر مت جانو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم کو کیا خبر ہو شاید وہی تم سے بہتر ہو کیونکہ وہ ہر چند فاسق ہو مگر شاید کہ خاتمہ تکبیر پر ہو اور خاتمہ اس کے حال کے بموجب ہو اور کسی کو دنیا کی حالت کے اعتبار سے ختم تعلیم نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہو اور اس کی چیزیں دنیاوی ہیں اور اس صورت میں تمہارے نفس کے اندر دنیا والوں کی عظمت ہوگی تو دنیا کی پہلے ہوگی اس لیے خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤ گے اور انکو اپنا دین اس عرض سے منہ دے کہ ان سے دنیا حاصل کرو ورنہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے پھر دنیا بھی نہ ملیگی اور اگر ملی بھی تو اپنی چیز کو لیکر عمدہ چیز عوض میں کھو بیٹھو گے اور ان سے دشمنی مت کرو اس طرح کہ عداوت ظاہر ہو جائے اور پھر اسی کے ہو رہو اور دین و دنیا سب اسی میں چلی جاوے اور ان کا دین تمہارے باب میں جاتا ہے ان اگر کوئی بات دین کی خرابی کی ان سے نظر پڑے تو ان کے برے افعال سے عداوت رکھو اور اپنے ختم ترجمہ نظر کرو کہ بچا رہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے سختی اس کے عہد اور عذاب کے ہو گئے انکو ہی رد کافی ہو کہ دوزخ میں جائینگے تم کو کیا ضرورت ہو کہ ان سے عداوت کرو اور ان کی دوستی اور خیر پر تعریف کرنے اور ظاہر میں تم کو دیکھ کر خوش ہونے پر اطمینان مت کرو اس لیے کہ اگر یہ باتیں تلاش کرو گے تو واقع میں ظاہر کے مطابق سو میں سے ایک میں پاؤ گے بلکہ عجیب نہیں کہ ایسا شخص نہ ملے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اور اپنے حالات کی شکایت ان سے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ انکو اٹھین کے حوالہ کرے گا اور یہ توقع نہ کرو کہ غیب باطن میں وہ تمہارے حق میں ایسے ہیں جیسے سامنے ظاہر میں ہیں کیونکہ یہ طبع چھوٹی ہے ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور ان کے پاس کی چیزوں میں طبع مت کرو کہ سر دست تمکو ذلت ہوگی اور عرض بھی پوری نہ ہوگی اور اگر تمکو ان کی حاجت نہ ہو تو تم کی راہ سے انکو کاٹ کھانیکو نہ دو اور اگر اپنا استغنا ظاہر کرنے سے تم کو روکے تو اس سے تعالیٰ اسکی سزا دیدے گا کہ تمکو انکی استجا کرنی پڑے گی اور جب کسی بھائی سے حاجت مانگو اور وہ پوری کر دے تو وہ بھائی کا ہم کا ہی اور اگر پوری نہ کرے تو اس پر عتاب مت کرو ورنہ دشمن ہو جاؤ گے اور مدت تک اسکا بچہ نہ کھینچنا پڑے گا اور جس شخص کو جانو کہ یہ کہنا نہیں مانگا اور غور نہ جاؤ گا انکو نصیحت مت کرو بلکہ اسکی نصیحت اس طرح ہو کہ کہنا یہ اور علی الاطلاق بیان کیا جاوے خاص کسی کی تصریح نہ ہو اور جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری تعلیم کرتے ہیں اور سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جیسے انکو تمہارے لیے خریدا یا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ان کی حالت سے کہ تمکو ان کے حوالے کرے اور جب تمکو خبر ہو کہ لوگ میری غیبت کرتے ہیں یا انکی کوئی شرارت دیکھو یا کوئی بُرائی ان سے تم کو پہنچے تو انکا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرو اور ان سے شر سے پناہ مانگو اپنے نفس کو کافیات کی فکر میں مشغول مت کرو ورنہ ہرزہ زیادہ ہوگا اور اس مشغل میں ہر وقت برباد جائیگی اور ان سے یہ کہو کہ تم نے ہماری قدر و منزلت نہ پہچانی اور یہ عقیدہ رکھو کہ اگر تم قدر و منزلت کے مستحق ہو گے تو اللہ تعالیٰ انکی دل میں ڈال ہی دے گا کیونکہ دل میں محبت و بغض کا ڈالنے والا وہی ہے اور ان میں اس طرح ہو کہ حق بات کو سن لو اور بالکل سے ہرے ہونے کو زبان پر لاؤ اور باطل سے سکوت کرو اور اکثر لوگوں کی صحبت سے احتراز کرو کہ وہ نہ لغزش کو معاف کریں نہ خطا کو بخشیں نہ عیب کو چھپاویں حساب کو بڑی کو بڑی کا کریں ٹھوٹے بہت پر حسد کریں اپنا انتقام لین و دوسروں کا انتقام نہ کریں بھولی چوک پر مواخذہ کرنے بٹھین بٹھو کرتے سے انھیں بھائیوں کو بہکائیں اور چٹلی اور بہتان سے ان میں ہر وقت کراہیں اکثر وہی صحبت میں نقصان دہ زبان ہوا اور ان سے علیحدہ رہنا زیادہ اور شایان ہو اگر خوش ہوے تو بظاہر خوشی اور اگر ناخوش ہوے تو دل میں کینا اور حسد نہ کر کینہ کی حسالت میں

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين أجمعين
أما بعد فقد حضر
مجلس تعليمي في
مدرسة دار العلوم
في يوم الاثنين
الثاني من شهر ربيع
الثاني سنة ١٢٨٤

حقوق ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے پوچھا کہ میں کسکے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تھا میری دیسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسا بچہ کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دین میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھانا نہ اور گلہ نہ ہر اور سات برس تک خادم و پرہیزگار ہو یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اسکا عقیقہ ہر اور نام رکھا جائے اور الائنس دور کیا جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اسکو ادب سکھایا جائے اور نو سو برس کا ہو تو اسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور میرے برس کی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اسکا باپ اسکی شادی کرے پھر اسکا ہاتھ بچہ کے کہے کہ میں نے تجکو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اسکا نام اچھا رکھے اور اگر فرمایا اگل غلام رہے جیسا کہ تیرے والدین نے اسکو دیا ہے اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر لوگوں کے بال لیکر شہر گ کے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں ترکہ کے لڑکے کی پیدائش ہو کر کہو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موندے جاوے اور ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت میں آیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکو کچھ بد عادی ہو اسنے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو روئے راجعہ ملائے اسکو تو نے بگاڑا اور بچہ کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر قریب بن جائیں رہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسنے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان کے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے لایم حم او حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک فرزند فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کرٹی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا کہ یا پھر اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسنے میرا احسان کیا کہ لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ میرے بچے اور حضرت حسن علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اسکو لے لیا اور یہ اہمیت چڑھی انا تھا اراکم و اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شہداء کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جسوقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ غار سے خارج ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اسنے سجدہ کیا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ گمان کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اسکو گھبراہٹ اسلیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اسکے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُنار دون اور آئیں کئی فائدے بھی ہوئے اول تو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے ختم کرنا میرے امت کو ترجیح سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے ہر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

وہ حدیث میں ہے کہ اس نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تھا میری دیسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسا بچہ کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دین میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھانا نہ اور گلہ نہ ہر اور سات برس تک خادم و پرہیزگار ہو یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اسکا عقیقہ ہر اور نام رکھا جائے اور الائنس دور کیا جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اسکو ادب سکھایا جائے اور نو سو برس کا ہو تو اسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور میرے برس کی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اسکا باپ اسکی شادی کرے پھر اسکا ہاتھ بچہ کے کہے کہ میں نے تجکو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اسکا نام اچھا رکھے اور اگر فرمایا اگل غلام رہے جیسا کہ تیرے والدین نے اسکو دیا ہے اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر لوگوں کے بال لیکر شہر گ کے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں ترکہ کے لڑکے کی پیدائش ہو کر کہو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موندے جاوے اور ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت میں آیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکو کچھ بد عادی ہو اسنے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو روئے راجعہ ملائے اسکو تو نے بگاڑا اور بچہ کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر قریب بن جائیں رہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسنے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان کے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے لایم حم او حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک فرزند فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کرٹی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا کہ یا پھر اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسنے میرا احسان کیا کہ لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ میرے بچے اور حضرت حسن علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اسکو لے لیا اور یہ اہمیت چڑھی انا تھا اراکم و اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شہداء کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جسوقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ غار سے خارج ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اسنے سجدہ کیا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ گمان کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اسکو گھبراہٹ اسلیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اسکے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُنار دون اور آئیں کئی فائدے بھی ہوئے اول تو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے ختم کرنا میرے امت کو ترجیح سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے ہر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

ان حدیث میں ہے کہ اس نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تھا میری دیسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسا بچہ کام نہ کرے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دین میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دو۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھانا نہ اور گلہ نہ ہر اور سات برس تک خادم و پرہیزگار ہو یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کہ فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اسکا عقیقہ ہر اور نام رکھا جائے اور الائنس دور کیا جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اسکو ادب سکھایا جائے اور نو سو برس کا ہو تو اسکا بستر علیحدہ کیا جائے اور میرے برس کی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اسکا باپ اسکی شادی کرے پھر اسکا ہاتھ بچہ کے کہے کہ میں نے تجکو ادب سکھایا علم پڑھایا نکاح کر دیا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اسکو اچھی طرح ادب سکھائے اور اسکا نام اچھا رکھے اور اگر فرمایا اگل غلام رہے جیسا کہ تیرے والدین نے اسکو دیا ہے اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر لوگوں کے بال لیکر شہر گ کے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں ترکہ کے لڑکے کی پیدائش ہو کر کہو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موندے جاوے اور ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت میں آیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکو کچھ بد عادی ہو اسنے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو روئے راجعہ ملائے اسکو تو نے بگاڑا اور بچہ کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر قریب بن جائیں رہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسنے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان کے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے لایم حم او حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک فرزند فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کرٹی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹکا کہ یا پھر اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسنے میرا احسان کیا کہ لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ میرے بچے اور حضرت حسن علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے اسکو لے لیا اور یہ اہمیت چڑھی انا تھا اراکم و اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شہداء کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسنے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جسوقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ غار سے خارج ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اسنے سجدہ کیا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ گمان کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اسکو گھبراہٹ اسلیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اسکے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُنار دون اور آئیں کئی فائدے بھی ہوئے اول تو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے ختم کرنا میرے امت کو ترجیح سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے ہر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

ہر اور ایک شخص کہ اسد تعالیٰ سے شک میں ہو اور ایک کہ اسکی رحمت سے ناامید ہو ف چادر کبریا ہر اور ازاد عزت ہے یہ جیسے بطور مثال کے ہیں یعنی جیسے ایک چادر اور ازاد میں دوسرا شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا تبارک اپنی کبریا ئی اور عزت میں یکتا ہر اسکا کوئی شریک نہیں۔ باب دسبصحت تمام ہوا احمد سداو لا و آخر اذ ظاہر ا و باطن ا و اسلام علی کل عبد مصطفیٰ

چھٹا باب عزت کے ادب کے بیان میں

رباعی

دنیا میں بہت کم ہیں جو ہوں خوش طینت
ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہر عزت
بچنا جو ہو منظور تو سن لے احسن
وحدت میں سلامت ہر دولی میں آفت

واضح ہو کہ گوشہ نشینی اور امتلاط میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہی بڑا ہو دیکھو ہر ایک میں کچھ حسد ایمان ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہو اور کچھ خوبیاں ہیں کہ ان کی تہمت سے رغبت ہوتی ہو اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا میل خیار عزت کی جانب ہو اور اسکو اختلاط پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاط اور اخوت اور الفت کی فضیلت میں ذکر کر کے وہ گویا ان مضمون کے مخالف پڑتی ہو جسکی طرف اکثر لوگ کا میل ہو کہ خلافت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں اعتراض کو واضح کر دینا ضرور ہو اور یہ مطلب مفصل دیکھنے سے حاصل ہوگا۔

پہلی فصل

اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب اور اقوال اس باب میں کیا ہیں اور فرقہ بندی کے دلائل کیا سند ہو چکا اختلاط اس میں سب میں تناہوا ہو کہ تابعین میں بھی ظاہر ہو چکا ہے سنیان ثوری اور ابراہیم بن ادہم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان بن عیاض اور یحییٰ بن عیاض اور حذیفہ عرشی اور بشر حافی کا مذہب یہ ہو کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور اختلاط پر اسکا فضیلت ہو اور اکثر تابعین یہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ کا کرنا اور جسکے بار اور دولت بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم پہنچانی اور دین پران کے سبب سے مدد چاہنی سب اس لیے کہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہو جسکا حکم و تعادلو اعلیٰ البر والفقویٰ میں ہو اور اس کے سبب سے سعید بن مسیب و شعبی و ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن شبرمہ اور شریح اور شریک بن عبد السلام اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے ہمس باب میں جملے فرماتے ہیں نہیں سے بعض کو مطلق ہیں جیسے دونوں راہوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہو اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جیسے میل کی علت معلوم ہوتی ہو اب ہم اول قسم کے جملوں کو لکھتے ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو وہاں لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کر نیچے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی سے مروی ہو کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا حصہ عزت میں سے لو اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہو اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ اسد تعالیٰ محبت ہونے کے لیے کافی ہو اور قرآن مونس ہونے کو اور موت و غلط ہونے کو کفایت ہے اسد تعالیٰ کو ساتھی بنائے اور لوگوں کو ایک طرف کرے اور ابوالمرجع زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ تجکو نصیحت فرمائیے انھوں نے

فرمایا کہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت کو اپنے انظار کے لیے مقرر کرو اور لوگوں سے ایسا بھاگ جیسا شیر سے بھاگتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ چلے کچھکو تو ریت کے یاد ہیں۔ آدمی نے قناعت کی اور بے پردہ ہوا۔ لوگوں سے علیحدہ ہوا اور سالم رہا۔ شہوتوں کو ترک کیا اور آزاد ہوا۔ حسد کو ترک کیا تو صاحب مروت ہوا۔ قہور اصبر کیا تو بہت نفع اٹھایا۔ اور وہیب بن الورد فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ حکمت کے دس جن تو سکوت میں ہیں اور ایک دیون سے عزت اختیار کرنے میں۔ اور یوسف بن مسلم نے علی بن بکار سے کہا کہ آپ نہائی پر بڑے صابر ہیں اور علی بن بکار ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھ رہے تھے باہر نہ نکلتے تھے انھوں نے جو ابدیہ جو انی میں تو اس سے بھی زیادہ چیز پر صبر کرنا تھا یعنی لوگوں کے پاس بیٹھنا تھا اور اُسے کلام نہ کرنا تھا۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اب وہ زمانہ ہے کہ آدمی چپ ہو کر اپنے گھر بیٹھ رہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک کشتی پر سوار تھے اور ہمارے ساتھ ایک جوان شخص علوی بھی سوار تھا سات روز ہمارے ہمراہ رہا مگر ہم نے اسکو بولنے نہ سنا آخر ہم نے اس سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تمکو اور تمکو سات دن سے کچا کیا ہے یہ کیا بات ہو کہ تم ہم سے نہ بولو نہ بولو اس نے اس مضمون کا قطعہ پڑھا

<p>بچھڑا کم ہی نہ غم ہو سپر کے مرنے کا یہ علم سیکھا ہے طفلی کی چاؤ پوری کر</p>	<p>نہ ڈر ہی یہ کہ کوئی امر فوت ہو دیکھا نہایت اسکی ہر تمنائی اور چپ رہنا</p>
--	--

اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ علم تحصیل کر پھر عزت اختیار کر اور ایسا ہی ربيع بن خثیم نے فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہما جن دنوں پر آئے تھے اور بیماروں کو پوچھنے اور یار دوستوں سے ملنے تھے مگر رفتہ رفتہ ایک ایک بات ترک کی یہاں تک کہ سب کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ کہ آسان بات نہیں کہ آدمی اپنے سب غمروں کو بیان ہی کر دیا کرے اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ ہم ہوا اگر آپ کچھ فرصت ہم لوگوں کے لیے نکالیں آپ نے فرمایا کہ فرصت یہ تو ہوتی اب خدا کے انصاف کے پاس ہی فرصت ہوگی۔ اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں آدمی کا نمونہ ہوں اگر وہ سترہ میں چھ سے ملے اور دیکھو سلام کرے اور جب میں بیمار ہوں تو عیادت نہ کرے۔ اور ابو یوسف لیسان دارانی فرماتے ہیں کہ ربيع بن خثیم اپنے نیکان کے دروازے پر بیٹھ کر کہتے کہ آتے ہیں ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا اور اسکو زخمی کیا آپ پیشانی پر سے خون پونچھتے جاتا تھے اور کہتے تھے کہ اگر ربيع بن خثیم لگے تو کسی کو کھڑکھڑکان میں چلے گئے اور اپنے جنازہ کے نکلنے تک کچھ بھی دروازہ پر نہ بیٹھے اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور جب بن زید رضی اللہ عنہما اپنے اپنے گھر و گھر کے اندر بیٹھ رہے یہ دیکھ کر منورہ میں جمعہ کو نہ آئے تھے یہاں تک کہ عقیق ہی میں ونو کا انتقال ہوا۔ اور یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمہ کو کہنے سنا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جسے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ اس عذر نے ضروری ہو گئی اور جب میں بیمار ہوا تو فرماتے ہیں کہ لوگوں سے خفا سرائی کم کر دیا ہے کہ تنکو کیا پتھر ہو کہ قیامت میں پتھر آگیا حال ہوگا اگر یا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو تمنا سے واقف کار قہور۔ کہتی ہیں تو بہتر ہے۔ اور کوئی امیر قائم اسم رہے پاس آگیا اور عرض کیا کہ آچھو کچھ چھو۔ سیکھو ہم ہوتا تو انہما فرمایا۔ انھوں نے فرمایا کہ بڑا بلبل ہے کہ نہ تو کچھ دیکھو نہ کچھ اور میں کچھ اور ایک شخص نے اسکو تسخیری رہے کہ کہا کہ میرا راہ ہو کہ آچھو کچھ دیکھو میں اپنے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے جو ایک شخص فرمایا کہ اسوقت کو تسخیر ہوگا جو اس وقت میں اسکی ہوا کہ اس وقت میں چاہا ہے یہ تو تسخیر رہے۔

یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دوسرا شخص رد براہ ہو جائیگا دوم یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مخالفت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و مستثنیٰ نہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دوا کچھ اور غرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج و مطہرات کو ایک جینے کو ترک کیا تھا اور اُسے قسم کھائی تھی اور اپنے اس مقام میں چڑھ گئے تھے حسین آپ کا غلہ وغیرہ رہتا تھا اس میں اتیس دن ٹھہرے جب آپ اُترے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو اتیس دن رہے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اتیس کا ہوتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو مین دینے سے زائد چھوڑے مگر اس صورت میں کہ اُس کے شر سے محفوظ ناموں ہوں۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بھیری رحمہ اللہ کا قول اسی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص سے جدا رہتا ہے اُسے قاتل کے قریب ہے یعنی زندگی بھر اس سے جدائی چاہیے کیونکہ حماقت کا علاج ممکن نہیں اور محمد بن عمر واقدی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عامر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی یہاں تک کہ دو نوکی و قات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طائوس رضی اللہ عنہ نے دہب بن ہبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر غول ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں دیکھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کو بہتان میں گیا کہ دہان عبادت کرے اس کو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض سلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تہائی چالیس برس عبادت سے بہتر ہے اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت ابتداء اسلام میں جہاد و ہمت ضرور تھا اور عجلت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو مکملے ہمارا گذر ایک گھاٹی پر ہوا جس میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھیں پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھاٹی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں عزت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں تم میں سے کسی کا ٹھہرنا اپنے گھر میں ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمھاری مغفرت کرے اور تم بہت میں داخل ہو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اس جیسے کہ کوئی خدا کی راہ میں اتنی دیر لڑیگا جتنی دودھ کی دودھار میں نکالنے کے بیچ میں عرصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت میں داخل کرے گا۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت جعفر بن جہیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایسے طائفہ ذکب الانسان کہ نہ بائعہ نہ شاذہ وایاکم والشعاب علیکم بالعامة و الجماعۃ والمساجد اور اس حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو علم کی تکمیل سے پیشتر عزت کرے اور اس کا بیان عنقریب آوے گا اور یہ بھی کہ قبل تفصیل علم عزت منوع ہے مگر ضرورت کے لیے ہذا لفظ نہیں

یعنی یہ حدیث
مسلسلہ میں
سلامہ ۱۲
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱. ازبہ بن زہرہ ۲. ازبہ بن زہرہ ۳. ازبہ بن زہرہ ۴. ازبہ بن زہرہ ۵. ازبہ بن زہرہ ۶. ازبہ بن زہرہ ۷. ازبہ بن زہرہ ۸. ازبہ بن زہرہ ۹. ازبہ بن زہرہ ۱۰. ازبہ بن زہرہ ۱۱. ازبہ بن زہرہ ۱۲. ازبہ بن زہرہ ۱۳. ازبہ بن زہرہ ۱۴. ازبہ بن زہرہ ۱۵. ازبہ بن زہرہ ۱۶. ازبہ بن زہرہ ۱۷. ازبہ بن زہرہ ۱۸. ازبہ بن زہرہ ۱۹. ازبہ بن زہرہ ۲۰. ازبہ بن زہرہ ۲۱. ازبہ بن زہرہ ۲۲. ازبہ بن زہرہ ۲۳. ازبہ بن زہرہ ۲۴. ازبہ بن زہرہ ۲۵. ازبہ بن زہرہ ۲۶. ازبہ بن زہرہ ۲۷. ازبہ بن زہرہ ۲۸. ازبہ بن زہرہ ۲۹. ازبہ بن زہرہ ۳۰. ازبہ بن زہرہ ۳۱. ازبہ بن زہرہ ۳۲. ازبہ بن زہرہ ۳۳. ازبہ بن زہرہ ۳۴. ازبہ بن زہرہ ۳۵. ازبہ بن زہرہ ۳۶. ازبہ بن زہرہ ۳۷. ازبہ بن زہرہ ۳۸. ازبہ بن زہرہ ۳۹. ازبہ بن زہرہ ۴۰. ازبہ بن زہرہ ۴۱. ازبہ بن زہرہ ۴۲. ازبہ بن زہرہ ۴۳. ازبہ بن زہرہ ۴۴. ازبہ بن زہرہ ۴۵. ازبہ بن زہرہ ۴۶. ازبہ بن زہرہ ۴۷. ازبہ بن زہرہ ۴۸. ازبہ بن زہرہ ۴۹. ازبہ بن زہرہ ۵۰. ازبہ بن زہرہ ۵۱. ازبہ بن زہرہ ۵۲. ازبہ بن زہرہ ۵۳. ازبہ بن زہرہ ۵۴. ازبہ بن زہرہ ۵۵. ازبہ بن زہرہ ۵۶. ازبہ بن زہرہ ۵۷. ازبہ بن زہرہ ۵۸. ازبہ بن زہرہ ۵۹. ازبہ بن زہرہ ۶۰. ازبہ بن زہرہ ۶۱. ازبہ بن زہرہ ۶۲. ازبہ بن زہرہ ۶۳. ازبہ بن زہرہ ۶۴. ازبہ بن زہرہ ۶۵. ازبہ بن زہرہ ۶۶. ازبہ بن زہرہ ۶۷. ازبہ بن زہرہ ۶۸. ازبہ بن زہرہ ۶۹. ازبہ بن زہرہ ۷۰. ازبہ بن زہرہ ۷۱. ازبہ بن زہرہ ۷۲. ازبہ بن زہرہ ۷۳. ازبہ بن زہرہ ۷۴. ازبہ بن زہرہ ۷۵. ازبہ بن زہرہ ۷۶. ازبہ بن زہرہ ۷۷. ازبہ بن زہرہ ۷۸. ازبہ بن زہرہ ۷۹. ازبہ بن زہرہ ۸۰. ازبہ بن زہرہ ۸۱. ازبہ بن زہرہ ۸۲. ازبہ بن زہرہ ۸۳. ازبہ بن زہرہ ۸۴. ازبہ بن زہرہ ۸۵. ازبہ بن زہرہ ۸۶. ازبہ بن زہرہ ۸۷. ازبہ بن زہرہ ۸۸. ازبہ بن زہرہ ۸۹. ازبہ بن زہرہ ۹۰. ازبہ بن زہرہ ۹۱. ازبہ بن زہرہ ۹۲. ازبہ بن زہرہ ۹۳. ازبہ بن زہرہ ۹۴. ازبہ بن زہرہ ۹۵. ازبہ بن زہرہ ۹۶. ازبہ بن زہرہ ۹۷. ازبہ بن زہرہ ۹۸. ازبہ بن زہرہ ۹۹. ازبہ بن زہرہ ۱۰۰. ازبہ بن زہرہ

پہ در دگار کا ہم نشین ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اسکی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ زہا و عزت سے تنکو کیا چیز ملی اُسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا انس۔ اور سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ادہم کو شام کے شہروں میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ مجھ کو آرام اسی جگہ ملا کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر لے جاؤں اگر مجھ کو کوئی دیکھے یا نہی تو کہتا ہوں کہ یہ شخص وہ اسی ہے یا کوئی شہر بان خواہ صلاح ہو۔ اور غزوہ رقا شہی سے کسی نے کہا کہ یہ ہم نے انا کہ تم سے نہیں گولی پنے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی چیز مانگ کر انہوں نے کہا کہ میں سے کچھ عرض تھی اسکی ہنسنی سے میرے دل کو راحت مل گئی اور دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب ہا اور حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ ہم نے اسکو جب دیکھا ہو تو ہمارا ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھا دیکھا ہو وہاں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ ایک روز اسکو دیکھا آپ سے کہہ دیا کہ وہ شخص ہر حال میں ہم سے اپنے سے کہتا تھا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے نبیہ خدا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ تم کو عدل ہے نہ ہر گز کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جس نے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اسی شخص سے بیٹھا کر دیکھو حسن کہتے ہیں اُسے کہا کہ میں ایسے امر میں لگا ہوں کہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہو وہ سن کے پاس آئے پوچھا کہ یہاں صاحب ہے وہ کونسا امر ہے اُسے کہا کہ صبح اور شام مجھ پر خدا سے تعالیٰ کی نعمت ہوتی رہتی ہے اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے مجھ پر بھیجا کہ تم کوئی بڑا شکر کر دن اور رات گناہ سے اس سے حضرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھ پر ضرور ہر دو میں ملتی آپ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا میرے نزدیک تو حسن سے زیادہ بگھنا ہے جو کام کرتا ہے اسی کو بگھنا رہتے ہیں کہ حضرت اویسی قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں حرم بن حبان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اُنھوں نے پوچھا کہ کسے آئے اُنھوں نے جواب دیا کہ تم سے انس حاصل کر کے کو آیا ہوں حضرت اویسی نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ پر در دگار کو پہچان کر اسے غیر سے انس حاصل کرے۔ اویسی کا قول ہے کہ جب میں مات آئی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پر در دگار سے خلوت کرونگا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا سوا خدا علیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھ کو آگے بھیجے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس جاویگا جو مجھ پر پر در دگار سے غافل کر دیگا۔ اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں بھی پیش کی اور آخرت میں بھی پیش کرینگے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوگا اُنھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے اور آخرت میں اُسکے پڑوس میں بیٹھینگے۔ اور وہ انہوں سے فرماتے ہیں کہ اب یہاں کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تم تعالیٰ میں اپنے پر در دگار سے مناجات کرے اور مالک میں بنیاد فرمائے کہ تم کو مخلوق کی ہولناکی سے خوش رہنے تعالیٰ کی ہم کلامی سے انس حاصل نہ ہو کہ علم اور عمل کا اندھا ہے اُسے اپنی عمر صرفت کوئی اور ابن ہارک فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے جو شخص کا جو عرصہ اللہ تعالیٰ کا ہو رہے اور ایک نیک نیت نکل کر تہہ پر کہ میں شام کی سیر کرنا چاہتا تھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا اُسے پوچھا کہ کیا تو ایک نیک نیت کی آزمائش چھپ گیا ہے اُسے اس کے پاس جا کر کہا کہ چنانچہ اس نے کہا کہ میں ہی کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں تم کو دیکھوں اُسے کہا کہ میں انصاف سے اس کی آزمائش کرتا ہوں

ابن شہر آشوب کے اذنیہ میں دم و نکلے فوائد اور ناکہ بیان میں

دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس باب میں میں نے بہت شفقت اٹھائی اور عمر صرف کی ہو اور اندر قوا سے دعا میں مانگی ہیں کہ ایسا نہ
رنا کہ بجز محنت اور شفقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے مارے اندر قوا سے میرے دل کا اضطراب دور کیا اور تہنالی اور علیحدگی سے اسکو
انوس کر دیا اب جو میں نے مگو دیکھا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں دل کا حال پھر بدستور نہ ہو جائے پس ہم جھڑپ سے علیحدہ رہو کہ یہ تھا جس
شر سے پناہ مانگتا ہوں رہا لغزین اور حبیب لقا میں کی پھر ایک فقرہ مارا کہ آہ افسوس دنیا میں اتنا زیادہ شہرے پھر میری طرف سے کھنڈ
پھر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ اے دنیا جھڑپ سے علیحدہ رہا میرے سوا کسی نہ کر دہی زینت دیکھا اور جو تھک چکا ہے کہ وہ کو دھوکا دے پھر کہا کہ یہ
است جسے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف متعلق ہو جس کی جلالت و عارفان کے دلوں کو ایسی چھائی ہے جس سے اس کے دل پرشت اور نور و
لیا بھول گئے اور اس کی ہمتوں کو صرف اپنی ہی یاد میں تسکین دی کہ اس کے نزدیک کوئی چیز اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر مزہ دانہ میں پھر نہ
لڑوں کہتا ہوا اچلا گیا مگر کہ تہنالی میں اندر قوا سے کرے اس در اس کی معرفت کی کثرت ہوتی ہے اور اس باب میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ

سہ قطعہ

انجگو بیوشی نہیں پر جان کر بیوشی ہوں	اناطاتی ہو جس کے شہاوت پر پیرا خیال
انہیں بیوشی سے لگے ہونا پیرا اس تاک ہوں	تا کر دن فرستے ہیں دین و دین و دین و دین

در بہرین جیسے کسی حکیم نے کہا کہ جب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہ پا تا تو خود اپنے نفس سے خوش ہو کر رہے اور اس کو
سے لوگوں سے بہت لگے خوش ہو کر اپنے نفس پر سے دفع کرتا ہو کہ میں اس کی ذمہ داری نہ ہوں بلکہ وہی ہے جو تہنالی کو
لاش کرتا ہے تاکہ غریب کے ہاتھ پر دے اور علم و حکمت کو ظاہر کرے اور کہے ہیں کہ آدمی کے نفس کا اصل ترنا افساس کی نشانی ہے جو حائل ہو کر
خلوت سے قریح کا طمانہ است بڑا فائدہ ہے مگر بعض خواہش کے ہیں کہ وہ اس کے بدلے کہ وہ اس شخص کو ذکر و اعلیٰ سے اندر قوا سے اس کے ساتھ آئے
میر ہو اور وہ ہم فکر سے خدا سے قوا سے معرفت میں آئے ہو تا ہو اس کے حق میں جتنی باتیں کہ وہ آتا ہے متعلق ہیں ان میں اس کی نسبت
کہ تہنالی افضل ہے اس لیے کہ علت غائی تمام عبادات کی اور فقرہ سب معاملات کا یہ ہے کہ آدمی اللہ کا شریک اور عارف ہو اور اس سے حال
ہیں مرنے اور محبت جیسی ہوتی ہے کہ وہ ہم ذکر سے اس حال ہو اور معرفت بدون وہم فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا فایز ہونا محبت و معرفت
دونوں کے لیے شرط ہے اور خلتا طیکہ سادہ فرار غیبت میں

وہ صراحتاً کہ خلتا طیکہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو اکثر قضا سے پیش ہو کر رہے ہیں اور تہنالی میں اس کے غور و نظر ہوتا ہے کہ اسے پیرا ہو اور وہ گناہ
پارہین نہیں ہوتا اور یہاں اور جہت اور نہی انکری سے اور چوری چوری غیبت میں اخلاق و عادات کا فیل ہونا بھی کا باعث حرص
نیادی ہوتی ہے جو بہت کافہ یہ حال ہے کہ اگر بار بار قوا سے زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں ملاحظہ کریں گے کہ غیبت میں کی وجہ سے معلوم کر دے کہ تو جان ہو گے
میں خلتا طیکہ ہے کہ میں اس سے پیرا ہوں کہ اگر بار بار قوا سے زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں ملاحظہ کریں گے کہ غیبت میں کی وجہ سے معلوم کر دے کہ تو جان ہو گے
ہیں اس کا چہ چاہتے ہیں بلکہ آہیں چاشنی اور لذت اور نقل اور کر کے کسی جلالت کے جتنے ہیں اور تہنالی کی خوشنودی سے ملانے ہیں
مگو کہ اسے خلتا طیکہ ہے کہ میں اس سے پیرا ہوں کہ اگر بار بار قوا سے زبان کو اس کتاب کی جلد سوم میں ملاحظہ کریں گے کہ غیبت میں کی وجہ سے معلوم کر دے کہ تو جان ہو گے

کے حکم کیا جاتا ہے اور قبر حشر ناک میں بدولت مونس کے جاتا ہے اور بادشاہ عادل کے سامنے بدولت حجت کے حاضر ہوتا ہے اور حسان بن ابی سنان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ میں شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا ہے اٹھایا جائیگا پھر حساب لیا جائیگا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیالدار کو لکھتے ہوئے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تمہارا کیا حال پوچھتے ہو اس کا جواب دیا کہ میں بیمار ہوں اور وہ عیالدار ہے حضرت ابن سیرین نے اپنے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لئے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ واکرنا اور پانسو اپنے عیال کیلئے رکھنا اور آپ کے پاس بجز ان ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ بخدا اب کسی سے اُسکے حال کا استفسار بھی نہ کروں گا اور یہ عہد اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ استفسار کرنے کے بعد اگر ارادت نہ بن سکی تو استفسار دیا اور اتفاق میں تصور ہوگا۔ چل کر یہ کہ برسلف کا سوال دین کے احوال اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں دل کے حالات سے ہوتا تھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اُسکے پورا کرنے میں اہتمام کرتے تھے اور حتیٰ الوسع انجام مہم کر دیتے تھے۔ اور بعض کا فرمانے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام شے پر حکم کرتا تو دوسرا اسکو کچھ نہیں دیکتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے احتیاط کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی تک کا حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کرے دوسرے سے بالفرض ایک پیسہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں دیتا تو یہ بات بجز دنیا اور اتفاق کے اور کیا ہے اور اسکی علامت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جب شخص ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے مزاج خیر ہے اور دوسرا کہتا ہے اچھا مزاج لطیف کہ اولیٰ نظر ہو اب کا کرتا ہے نہ دوسرا اُسکے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اُنکو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں اور بغض ہوتا ہے اور زبان سے خیریت کہتی ہے اور ہرگز حضرت حسن بصری فرمانے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے تو اُسکی تہمت کہتے تھے کہ دل سلامت ہوتے تھے اور جب کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خدا تعالیٰ آپکو تندرست رکھے اور آپکا مزاج مبارک کس طرح ہے اور خدا تعالیٰ آپکو بخیر رکھے اور اگر ان اتوال کو ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعلیم کے طور پر چاہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں رہیں اور یہ آپنا اسلئے فرمایا کہ اگر تم ملتے ہی دوسرے سے کہنے لگو کہ مزاج خیر ہے تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عیاش سے پوچھا کہ مزاج خیر ہے آپ نے اسکو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہم کو اس بدعت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اس طرح ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں جب شہر عمواس میں ہوشام کے ملک میں ہے وہاں طاعون پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اسوقت اگر کوئی اپنے بھائی سے ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں در شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا غرض کہ اختلاط عاد تو فحک اعتبار سے غالباً اقسام تکلف در ریا اور اتفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بُری ہیں کہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہے اور کوئی مکروہ اور مذلت کی وجہ سے ان برائیوں سے نجات رہتی ہے کہ چونکہ جو شخص خلق سے ملے اور اُنکے عادات میں اُنکا شریک نہ ہو تو لوگ اُس سے ناخوش ہونگے اور اسکو گران جائیگے اور اسکی غیبت کریں گے اور ایذا کے درپے ہونگے تو اُنکا دین اس شخص کے باطن برباد جا دیکھا اور اگر یہ اُنسے بدلہ لیا تو اُسکی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والی طبیعت کا انکو چورالینا ایک خفیہ مرض ہے کہ اُس پر عاقلوں کو بھی آگاہی نہیں ہوتی غافلوں کا تو کیا ذکر ہر شے اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دلمین اسکو برا جانتا ہو تب بھی

گرائی اُنکے دلون سے ساقط ہو جائیگی اور اُس پر حرأت کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اُس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُس پر کوئی اعتراض کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ ہرے ایسا ہو جانا کیا البعد ہر اس میں تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک سکے اعتقاد میں یہ بات رہیگی کہ ایسی حرکت پر عالم اور انگشت ناما شخص مبادرت نہیں کیا کرتے تب تک اُسکو اس حرکت کا ارتکاب جڑا معلوم ہوگا اور جہاں معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات سن پائی تو اُنکو اپنی حرکت کی سند ہو جائیگی مثلاً اکثر شخص جو دنیا لینے میں لڑنے لگتا ہے اور اُسکے جمع کرنے کے کرہیں میں مار و ریاست کی محبت پر کئے مارتے ہیں اُنکے دلون میں اُسور کی جڑائی اسی وجہ سے آسان ہو کر خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضی ریاست کی محبت سے محتر نہ تھے بلکہ علی کرم السروہ اور حضرت معاویہ رضی عنہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست اُن پر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور سرشت بد لغزشوں کی ابتلا و حسنات سے اعراض پر مائل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کیلئے لغزش مان لیتی ہے تاکہ بہانہ بچائے اور یہ امر شیطان کے دقیق مکر و تین سے ہے اور ہمیں جہت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خلاف کرنے والوں کو ان الفاظ سے تعریف فرمائی الذین لم یعمولوا لقول فیعیون اسناد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل بیان فرمائی کہ جو شخص جھجکے حکمت کی بات سنے پھر زمین سے بڑائی کے سوا اور کچھ یاد نہ رکھے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گچی و لہے کے پاس دے اور اس سے کہے کہ اپنے گلے میں سے جھکوا ایک موٹی بجوی فرج کرنے کیلئے دے دے اور وہ جواب دے کہ گلہ میں جا اور جو بکری زمین سے بہتر جھکولے اُسکو بکڑے اور وہ جا کر گھسے کے کتے کا کان پکڑا دے پس جو شخص کہ اُنکے کی غرضیں نقل کرنا ہے یہ مثال اُسکی بھی ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا تو اس امر کو اتنا البعد جانیں کہ عجب نہیں کہ اُسکو کافر جانے لگیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا فقنا کرتے ہیں تو اُن سے نفرت اُنکی طبیعت کو نہیں ہوتی ہے جیسے روزہ نہ رکھنے والوں سے نفرت ہوتی ہے باوجودیکہ ایک نماز کا ترک کرنا بعضوں کے نزدیک موجب کفر ہے اور بعض کے نزدیک گردن داریت کا باعث ہے اور رمضان کے سبب روزے نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں پھرتی وجہ اور کچھ نہیں بجز اسکے کہ نماز میں تساہل کرتا ہے اور دن میں بائیں بار اُسکا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل میں سے اس جڑائی کی ذوق جاتی رہی ہے اور روزہ جو نوے سال میں ایک بار ہوتا ہے اُسکی وقت پر مقرر ہے اسی طرح اگر کوئی عالم نشی کپڑا یا سوئی کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن سے پانی پی لے تو لوگ اُسکو سخت بعیدہ جانیں درمیان انکار کریں حالانکہ اُسکو بارہا بڑی دیر تک لوگوں کی غیبت ہی کرتے دیکھتے ہیں اور بڑا نہیں جانتے اگرچہ غیبت دنا سے بڑھ کر ہر تو حریر پہننے سے بڑھ کر کیسے نہوگی مگر جو نہ غیبت سنتے سنتے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر اُسکی جڑائی نہیں رہی اسی سبب اس میں سہل نگاری پڑتی جاتی ہے پھر ان وقائع کو سمجھ کر لوگوں سے ایسا بھلا کو جیسا شیر سے بھاگتے ہو اسلئے کہ لوگوں میں تم بھی بات دیکھو گے جس سے تم کو دنیا کی حرص در آخرت سے غفلت زیادہ ہو اور معصیت کو سہل سمجھو اور طاعت میں رغبت کم کر دو اگر کوئی ہمیشہ تکو ایسا بلجاسے جسکی صورت اور سیرت تکو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے تو اُسکا ساتھ دو اور اُسکو غنیمت سمجھو اور اس سے علموہ نہو کا قائل کے حق میں اُسکا وجہ و کسیر اور سوسے کی چڑیا ہے اور یہ بھی بخیر طبع جان کو کہ اچھا ہمیشہ تنہائی کی نسبت کہ بہت بہتر ہے اور بڑے جلس سے تنہا رہنا اچھا ہے اور جب تم ان باتوں کو سمجھ لو گے اور اپنی طبیعت کا حال ملاحظہ کرو گے اور پھر جس سے تم کو ایک چاہتے ہو اُسکے حال پر اتفاق

محسنین بن بات پر
چلنے میں اسکے بند
پہرہ صبح این باب
بہاریت ابی جبریل
بہ ضعیف

۴۰
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاط رکھیں گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اس پر کوئی داؤ چلے گا اور خفیہ دغا کرے گا اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حرصیں ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضر جانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حرصیں ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا رقیب ہو چکا ہے اور دشمن کے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے قطعاً

بدگمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بد	جانتا ہے وہم معمولی کو صادق بر ملا
دشمنوں کے قول پر رکھتا ہے بغض و حسد	شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے گھٹسا

اور کہتے ہیں کہ بدوں کی صحبت میں بیٹھنا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشناؤں اور اختلاط والوں سے پہنچتے ہیں بہت ہیں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں ان میں جملہ سبب لگے ہیں اور عزت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے عزت اختیار کی ہے ان کے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابوذر دار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اس کو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعاً

بدوں سے بچو بخل و قسوت کی کرے جو نیتنا	تو بعد بچو بہ حمد و جہد کو کہے گا بڑا
یہاں تلک کہ قریب اور بید کو کر ترک	نہ دل لگے کہیں جز گنج عافیت اسکا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عزت میں ہنشین ہونے سے راحت ملتی ہے اور کسی نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ وہاں اب باقی ہیں وہ دنیا میں پرستار کے ہوتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور اس کا حکم لگتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہجو خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دوا تھے کہ ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے روگ ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو ان سے ایسا لیا کہ جو جیسا شیر سے بھاگتے ہو اور کوئی عرب مدام ایک رخت کے پاس ہوتا اور کہتا کہ یہ خفیہ میں خصلتیں رکھتا ہے جو میری بات سننا ہے تو میری چلی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر شک بھی کرتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلقی کرتا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں کرتا یہ بات بارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاحب کے باب میں جگوزاد بنادیا اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے بڑھ کر کسی چیز میں جگوسلا متی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شہد اعظم اور نہ دفتر سے زیادہ کوئی جلسہ و منہ ہر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قصہ جگوسلا متی بنائی جو ادلیار امیر میں سے تھے افسوس کہ خبر سن کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن نے فرمایا کہ یہاں صراحت یہی ہے کہ میں نے خبر سن کر کہنے لگی کہ وہ پوشی کے ساتھ رہیں گے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر رہینگے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے جیسے باہم بغض کی صورت ہو اور اس قول سے ایک اور قاعدہ عزت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مروت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا جھرم بدمعاشی اور عیوب و عیوب کے ہوتے ہیں اور اس قدر تقاضے نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیسے ہم اہل انقیاد و تقویٰ اور کسی شاعر نے کہا ہے مال کا جانا شریفوں کے لیے عیب نہیں + وضع ظاہر کے بگولنے سے ہر پر آشوب نگ + اور انسان اپنے دین اور دنیا

وہاں بھی ان کے ہونے والے ہیں

سلامتی رہتی ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے

احکامات کے بیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی کے غیر کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدوین اختلاط کے میسر نہیں ہو سکتے اور جو امور کہ اختلاط سے ہم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ عزائم سے وہ جاتے رہیں گے اور انکا جاننا رہنا ہی عزائم کا نقصان ہے تو اب اختلاط کے فوائد کو اگر کما کر و تو معلوم ہو جائیگا کہ عزائم کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائیں گے جتنی اختلاط سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلیم نفع پہنچانا اور حاصل کرنا ادب و ادب سیکھنا انیس حاصل کرنا اور دوسرے کا انیس ہونا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہنچانا تو واضح کا عادی ہونا اور حالات کے دیکھنے سے تجربہ نکالنا حاصل کرنا اور طبیعت پکڑنی تو یہ فوائد اختلاط کے ساتھ ہوں۔ اب انکی تفصیل لکھی جاتی ہے

اقوال عزائم کی یہ ہر کہ تعلیم و تعلیم فوت ہو جاتا ہے کی تفصیل ہم باب العلم میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر طبعی عبارات ہیں سے ہیں اور بدوین اختلاط کے یہ نہیں کہتے ہاں اتنی بات ہے کہ علوم ہی ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہو اگر انکو نہ سیکھے گا اور عزائم کے بچاؤ کو نگہا رہو گا اور اگر مقدار فرض کو سیکھے بچاؤ اور باقی علوم میں خود غفلت سے نہیں ہو سکتا اور عبادت کرنا نہ بچاؤ دل چاہتا ہے تو عزائم کرے اور اگر علوم عقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہے تو قبل تعلیم عزائم کرنا اس کے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے اگر ہم غفلت اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر عزائم کرو اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے عزائم کرتا ہے وہ اکثر اپنی فاقہ سونے میں یا کسی ہوس کی فکر میں غفلت کرتا ہے اور غایت یہ ہے کہ تمام اوقات وظیفہ میں ڈوبا ہے اور بدن سے اعمال کرتا ہے مگر دل طرح طرح کے فریبوں سے اسکی سعی کو بیکار اور عمل کو باطل کر دیتا ہے اسکو خبر بھی ہونگی کہ غفلت سے بدلتا ہے کی ذاتی در صفات کے اعتقاد میں کچھ کے کچھ باندھ کر اسے اس حاصل کر گیا اور اکثر فاسد دوسرے اسکو پیش آتے ہیں جنکے باعث اکثر حالات میں شیطان کا کھلنا دیکھا اور دل میں لپٹتا ہے کہ غافل ہو گیا غرض کہ علم دین کی چل ہی اور خواہم اور جاہلوں کی عزائم میں کچھ خیر نہیں یعنی بخوش تہائی میں عبادت کرنا اچھی طرح نہیں جانتا اور اسکو معلوم نہیں کہ خلوت میں کونسی باتیں ضروری ہیں اسکو عزائم سے کچھ فائدہ ہوگا اسلیے کہ آدمی کا نفس ایسا ہے جیسا مریض کہ طبیعت کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہے تو اگر کوئی جاہل مریض طب سیکھے اور طبیعت کے تہا رہنا چاہے تو ظاہر ہے کہ مرض سے دنی ایذا پائیگا پس مجھ عالم کے اور کسی کو عزائم لینا نہیں۔ اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشرطیکہ علم اور تعلیم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت میں کہ علم کا قصد ہو کہ میری قدر بہت ہو اور شاگرد اور پیرو زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی کا ہے اور ہم نے اس کی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہے۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہے تو عزائم کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تحصیل کرتا ہو بلکہ ایسی چکنی بانو کے طالب ہیں جننے وعظمین عوام کو اپنی طرف پھیر لین یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں کہ انہیں ہمسرو ہو کر تندرین اور حکام کے یہاں تقریب حاصل کریں اور فخر و مہابا کے مقام میں استعمال میں لادیں اور مرغوب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہے یعنی روایات فقہیہ جنہر فتویٰ ہے مگر انکو غالباً اسلیے سیکھتے ہیں کہ ہمسروں سے بڑھ کر ہیں اور عمدہ جات سلطانی پر مامور ہو کر مال جمع کریں تو دین اور اعتبار کا انکی مقصد نہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم ایسے جو اللہ تعالیٰ اکبر سے علم سیکھے اور علم سے مد نظر اللہ تعالیٰ

دوسری آفت عزالت کی یہ کہ نفع اور متعلق فوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہٹنا اور یہ بدولت اختلاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات کو سب کا باعث بدوہ خواہی خواہی عزالت کا تارک ہوگا کچھ معاملات میں اگر شریعت کی وجہ سے کچھ ریند ہوگا تو اختلاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم ان کو لکھ چکے ہیں اس گراوی کے پاس اس قدر رہا ہے کہ کفایت سے چلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حق میں عزالت افضل ہے ایسے کہ اب کسب معیشت کا باب ہے جو معاشی کے اور نہیں ہر مان اگر شہادہ ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا

صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس عزت سے بہتر ہر جو صرف نقل کے لیے اختیار کرے مگر اس عزت سے افضل نہیں جو خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر کہ آدمی اپنی ہمہ تن بہت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اس کو مناجات الہی سے انس ہو کشف اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی باتوں اور خیالات فاسدہ کے طور پر اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسطرح ہو کہ یا مال سے انکے ساتھ سلوک کرے یا بدن سے کوئی ان کی خدمت بجالائے اور ظاہر ہو کہ خالص نیت بدون اجرت کے مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجر جزیل رکھتا ہے مگر بدوخل خلط کے بن نہیں پڑتا جو شخص کہ لوگوں کی کار برآئی پر قادر ہو اور اس کے ساتھ شریعت کے حدود کو بھی باہقہ سے نہ دے تو ایسے شخص کیلئے ختم طاعت کی نسبت کراہت نہیں بلکہ عین عین نوافل نماز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہو اور جس شخص کو دل سے عمل کر نیکا راستہ کھل گیا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اس کے برابر اللہ دوسری بات نہیں ہو سکتی

تیسری عزت کی یہ کہ تادیب و تادب سے باز رہنا پڑتا ہو جاری غرض تادب یہ ہے کہ نفس کا مرتاض ہو جانا اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ڈھیلہ ہو جائے اور شہوت مغلوب ہو سکے اور نفس کا مرتاض ہونا بھی بدوخل خلط کے نہیں ہو سکتا اور یہ ختم طاعت سے اس شخص کے حق میں بہتر ہے جس کے اخلاق ہند و شہوات حدود شریعہ کی منقاد نہ ہوں اور عین جہ خفا ہونے کے خادم جو صوفیوں کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کر نہیں نفس کی رعوت ٹوٹی ہو اور صوفیوں کی دعا سے بہت ہوتی ہے جو بہترین تادیب و تادب سے لو دانوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ یہ تھی اب اس میں اور اغراض فاسدہ لگے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصلی ہیئت سے مائل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسیلے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سامان بلجائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو عزت ہی بہتر ہو کہ کسی عجزی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت دور کر نیکی ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اس کے حق میں عزت کی نسبت کہ بہتر ہو اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہے بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہے کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقط پھیرنا مقصود نہیں ہے بلکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اس کے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہے کہ اس پر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ اس میں بہت سی شہوات ہیں کہ اگر انکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں اس لیے حاجت ریاضت کی ہوتی ہے مگر مقصود وہی سواری ہے پس اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سر دست کاٹنے اور لات اور ٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہے مگر ایسا فائدہ تو مژدار جانور سے بھی حاصل ہو گھوڑا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہو مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اسکے بعد راہ آخرت کو طرک تابی مقصود ہے پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا ای راہب جس نے جواب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلاکتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک دیا ہے کہ آدمی کو نہ قانون اور ایسا شخص پتا

۱۲ ابوعلی رودایت ابی هریره ^{رضی اللہ عنہ} ضعیف

غم سے مرتا کر کے ہو کوئی لوگوں کا سچا حال
 ملتی ہو دنیا میں لذت اسکو تو بے باک ہو

اور یہ سبیل تشریحی رہنے اپنے کسی مرید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ فلاں عمل کرو اسے عرض کیا کہ یہ تو لوگوں کی جہت سے میں نہیں کر سکتا آپ اپنے مریدوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے کہ آدمی کو حقیقت معرفت نہیں ملتی جب تک کہ دو باتوں میں سے ایک کے ساتھ متصف نہ ہو یا یہ کہ لوگ اس کی نظر سے گر جاویں کہ دنیا میں سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی کو نہ دیکھیں اور سمجھ لے کہ کوئی مجھ کو لغو اور ہریرہ نہیں پہنچا سکتا یا یہ کہ اس کا نفس اس کے خواہ کے سامنے ہرچ ہو جاوے کہ اس کی پروا نہ رہے کہ لوگ کس حال پر مجھ کو دیکھیں گے اور حضرت امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں

جبکہ دوست اور دشمن نہ ہو تو چہ یہ بات ہو تو انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے ہیں اور حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دق کریں آپ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جرات مالو کیونکہ میں نے اپنے نفس کو جنت میں رہنے اور خدا سے آگاہی کی ہمسائیگی کے لیے رکھا ہے تو اسی کا میں طمع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت رہوں گا اس لیے کہ میں نے اس سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہو کہ اے موسیٰ یہ وہ بات ہے کہ اس کو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو تیرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تم کو لوگوں کے منہ میں مسواک کی طرح کر دوں کہ تم کو چپا پا کرین تو میں تم کو اپنے یہاں تو اضع کرنے والوں میں نہ لکھوں گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اس کے باہر لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جائے اور سب نیک کہیں تو ان کو دنیا میں بھی شفقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ عزت ایسے ہی شخص کو مستحق جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے احتیاط کرے تو اس کی اوقات ریاکان ہوا اور عبادت پر نشان تو عزت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاکت کرنے والی ہیں

ساتویں آفت عزت کی یہ ہے کہ تجربے فوت ہوئے ہیں جبکہ اگر لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر اور عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور عمارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر ہو اس کی عزت میں کچھ بہتری نہیں مثلاً اگر کوئی لوط کا عزت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اول علم پڑھے اور اس عمر میں جتنے تجربے کہ ضروری ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربے حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاف ہی کے متعلق تین اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزماوے اور یہ امر تنہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے عقصہ والے اور کینہ اور حسد والے ہیں حب علو رہا ہوتے ہیں تو ان سے کوئی نہانت سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مہلک ہیں اچھا دور کرنا واجب ہے اور غلو کرنا ضرور ان میں سے کافی نہیں کہ جن امور سے ان کو جنبش ہوتی ہو ان سے دور رہ کر ان کو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال سمیں ایسی صفات بھری ہوں ایسی جیسے ذہن میں پہلے درجہ کے لوگوں کو اور جب ان کو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگا دے تب تک وہ نبل والے کو اس کا درد معلوم نہ ہوا پس اگر فرس کر دے اس شخص کے ہاتھ نہیں جو اس کو چھوے اور نہ آٹھ کر دیکھے اور نہ کوئی اس کے پاس ہی جو اس کو جنبش دے تو غالباً وہ دل میں ہی سمجھتا ہے کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہل نہیں لیکن اگر کوئی اس کو حرکت دیکھا یا فشرنگا دیکھا تو اس میں سے بیپ اور مادہ ایسا ہے جیسے نمد پانی فوارہ میں سے بہتا ہے ہر اسی طرح جس دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بڑے اخلاق پھرے ہوتے ہیں وہ بھی جی ہوش کرتے ہیں جب ان کو حرکت

ساتواں باب سفر کے آداب میں
رُتبعی

ہر تعب و مشقت میں سفر مثل سفر
ہر قول حداد دیکھیں سیرانی الارض
ہوئی ہر دے اس سے بھی آخر کو نفع
تا تجھب کھلے راز سما سے سفر

واقع ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطلوب چیز کے ملنے کا وسیلہ ہے اور سفر در قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قراگاہ
سے جدا ہو کر صحرا و دشت و نوردی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اسفل ساقین سے ملکوت سموات کی سیر کرے اور اربع دنوں کو زمین سے سفر
باطن اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص اسی حالت پر بظہار رہتا ہے جو سیر کیمیا ہو اور جو کچھ باطن کی تعلیم سے سیکھ لیا ہے اسی پر چار ہوتا ہے تو وہ درجہ
مقصود پر لازم اور مرتبہ نقصان پر تانی ہے اور وسعت فضا و رحمت کے عوض تاریکی نہیں دار و دشت اختیار کرتا ہے اور کسی سے پیچ کھاتا ہے نہ شمع
اس سے بڑھ کر ہر زمین انسان میں کوئی ہی
ہو کے قادر پائی و تکمیل پر ناقص ہے

مگر چونکہ اس سفر میں گھسنا دشوار ہے اس لیے اس کے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور اس انجام کو راہ نامعلوم ہے اور راہبر اور رفیق
معلوم اور راہ کے چلنے والے محفوظ سے پہرہ پر پائل ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غافل اہل زمانہ ان راہروں میں کوئی پیچھے نہ والا
راہ نامہ انفس و آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہونین کوئی سیر کرنے والا حالانکہ اہل زمانہ نے اسی راہبرد کی طرف بلانا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
سفر ہم آیت تانی الآفاق و فی انفسہم اور سفر تریا فی الارض آیات للذین و فی انفسہم افلا تبصرون اور اس سفر سے پیچھے رہنے پر اس قدر
انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں و انکم لمرور علیہم صبحین و باللیل اذا نقولون اور اس آیت میں دکان بن آیت فی السموات و الارض
مرورون علیہم و انکم لمرورون۔ تو جس شخص کو یہ سفر نصیب ہو تا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماش
سیر گاہ جنت کا جس کا پھیلنا و افلاک و زمین کے برابر ہو کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جسکے چشموں اور نگاہوں پر نگہی کا خطر نہیں اور کثرت زہد
سے اسکو کچھ ضرر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اس کے خیرات اور فوائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اس کے خیرات دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ
فوائد تیرا نہ سے کسی کو ممانعت ہاں جو مسافر خود ان سستی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان العدا لیسیر بالقوم تسی غیر و اما انفسہم اور قل انما ازاع العدا لکم ہم اور اللہ تعالیٰ اپنے بند پر ظلم نہیں کرتا اگر بندے اپنی جان و تیرا لکھتے ہیں
اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشائی اس بوستان کا نہیں وہ غیب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر بدن سے چند فرسخ گشتی کے چلے اور تجارت
دنیاوی خواہ ذخیرہ اخروی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اسکا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہو گا یا دین پر مدد لینے کے لیے تو اس
چاہتا ہو گا تو اس صورت میں تو وہ راہ آخرت کا سالک ہو گا اور اس سفر کے لیے اسکو کچھ شرطیں اور آداب چاہیں کہ اگر انکا لحاظ نہ کرے
تو دنیا اور زمرہ شیاطین میں مقصور ہو اور اگر انکا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اسکو وہ فوائد میں جسے آخرت کے طلبکاروں میں لاتق
ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب و شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں

دل ۱۲
اسد سے ان کے
گلے گلبرہ دینے
گلے گلبرہ وہ گلبرہ
چل کر چلا گیا ۱۳
پیشانی پر جو ہے
وہ نہ بدترین جو ہے
کسی توں کو جب تک
نہیں بد مزاج ہو ہے
سر ۱۴
انہی میں کہتے کرتے
دھیان اور آواز پر
نہیں مگر جن ہم نو
زمین میں کسوں و

ہوتی ہیں کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے واجب ہے اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہاد تو نکو جو صفات جہادات
بخطوط الکی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدنی بہت سہولتیں کرنا چاہیے بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کرے گا تاکہ ہر ذرہ سے صفا
تبعیج نہ کرے اس بات سے ایسے شخص کو ہنگام میں پہنچنے سے کیا کام ہوگا مطلب ہے آسمانوں کے اسرار سے نکل سکتا ہے کہ سورج اور چاند اور
ستارے سب اس کے حکم کے طبع ہیں دربار باب بصیرت کی نگاہوں میں سال در مہینہ میں کئی بار دوڑے کرتے ہیں بلکہ لحظہ حرکت کی مشقت ٹھانے
ہیں تو جس شخص کے گرد خود کو طواف کرے وہ اگر کسی سجد کے طواف کیلئے محنت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطراف
آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کرے گا تو خالی از تعجب نہیں زمین پر سناں فریب تک چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج ہے یہاں
سیر عالم ظاہری کو خیر آکھ کے دیکھنے پر جائے گا تب تک وہ خدا کے تعالیٰ کی طرقت چلنے والی اول منزل میں رہے گا گو یا کہ وطن کے دروازہ پر
بیٹھا ہے اور میدان وسیع تک پہنچنے کی ذمہ داری نہیں آتی اور اس منزل میں پڑے رہنے کا سبب سوائے نامزدی و رکم مہی کے اور کچھ نہیں اور یہاں
وہ کسی بل دل نے فرمایا ہے کہ آدمی یوں کہنے لگے کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ دیکھو اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کرنا کہ دیکھو اور یہ دونوں قول حق
ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ قول اول حکایت منزل دل کی ہے جو وطن سے قریب ہے اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے دور ہیں اور
محکوم ہی ہو کر رہا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور انکی طرف گداز کرنا بعض اوقات بدولت حیران پھر رہا ہے اور بھی تو نہیں اسکا ہاتھ
پکڑ کر سیدھا راستہ بنا دیتی ہے لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں سہ

دین و دھرم کشتی فرود شد ہزار	کہ پیرانہ شد تختہ ہر کنار
------------------------------	---------------------------

مگر جن لوگوں کو توفیق یا ور ہوئی انکو راحت بیشمار اور سلطنت پادشاہی اور وہی لوگ ہیں کہ کاتب ادلی نے انکی قسمت میں
خوبی لکھی ہے اس سلطنت کا حال دنیا کی سلطنت کا سا جواز کہ اول تو باوجود لوگوں کی کثرت کے اسکے طالب کم ہوتے ہیں پھر
طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہے کہ جب طالب بڑا ہوتا ہے تو کمین
ہو گا رکم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے درپے نہیں ہوتا اس لیے کہ انہیں خطرہ اور مشقت بہت ہے اس کا نتیجہ
اسی وقت ہوتا ہے کہ نفس جو صلا دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے سہ

نفس جب جو صلا دار ہوتے ہیں اوشہام	محنتیں انکی مرادوں کے لیے ہوتے ہیں
-----------------------------------	------------------------------------

اور اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو جو عمل مشقت کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے جن اور قصور کا نام نہ دینا ہی
اور یہ ہیز رکھ لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے سہ

نامرد بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط	بدحق یہ ہے کہ دھوکا ہر طبع لئیم کا
----------------------------------	------------------------------------

غرض کہ سفر ظاہر سے خدا سے تقاضے کی عقدہ کشائیاں زمین میں دیکھ کر اگر سفر باطن منظور ہو تو اس کا حکم یہ تھا جو مذکور ہوا
اب ہم اس مطلب کو سمجھتے ہیں جسکے بیان کے درپے ہیں دوسری قسم ہے کہ سفر عبادت کے لیے ہو مثل حج یا جہاد کیو اسطے ہوا اور
اس سفر کی تفصیل اور آداب و ظاہری اور باطنی اعمال باب سراسر میں ہم کچھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے دنیا علیہم السلام اور وہی ہے

تائید و علیٰ اور اولیاء کی قبروں کی زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجب برکت ہو تو اُن کے مرنے کے بعد اُن کی قبروں کی زیارت باعث برکت ہو اور اس غرض کے لیے سفر کرنا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگا تشد الرحال الا الی ثلاثہ مساجد مسجد اکرام مسجد نبویؐ و مسجد الاقصیٰ اس سفر کا مانع نہیں اس لیے کہ یہ حکم مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان تینوں کے سوا سب ایک ہی ہیں ورنہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اسد تعالیٰ کے نزدیک جتنا اُن کے مدارج میں فرق ہے اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبت مردوں کے افضل تر ہے اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ ہے کہ اُن کی دعا کی برکت اور اُن کو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ علماء اور صلی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور نیز اُن کی زیارت میں اُن کی پیروی اور اُن کے اخلاق سے موصوف ہونے کی رغبت اٹھتی ہے علاوہ اُن کی ذات اور افعال سے فوائد علمیہ کے حاصل ہونے کی توقع رہتی ہے اور خود فی السد بھائیوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطع نظر اور فوائد کے اُس میں کتنی فضیلت ہے چنانچہ باب آداب صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور تو ریت میں ہے کہ چار میل سفر کر کے فی السد برادر کی زیارت کر باقی رہا سکالوں کا زیارت کرنا تو اُن کی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجد سے گاہ اور حد و اسلام کی محافظت کے تو حدیث بالا کا مضمون ظاہر ہے ہوا کہ جگہوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں کے اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زاد ہما السد شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمرؓ مدینہ منورہ سے چل کر بیت المقدس میں پہنچے اور پانچ نمازیں اُس میں ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اسی جگہ کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور بجز اس میں ناز نہ پڑھنے کے اور کچھ اُس کی غرض نہ ہو تو وہ جب تک اس مسجد میں رہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے ہٹائے یہاں تک کہ وہ اس میں سے باہر ہو جائے اور اُس کو گناہوں سے محال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسد تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے کہ مسجد موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے۔ **تیسری قسم سفر کی** یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر تشویش ہو اُس کی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اس لیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہو اُس سے گریز کرنا انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب ہے اُن میں سے حکومت اور جاہ اور علاقہ کا بہت ہونا اور اسباب کی کثرت ہے اس لیے کہ یہ سب دل کی فراغت کو اتر کرتے ہیں اور دین اُسی وقت کامل ہوتا ہے کہ دل غیر اس سے فارغ ہو تو اگر فراغت کامل نہ ہوگی تو حقد فراغت ہوگی اُسی قدر دین میں مشغول ہو سکیگا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی در عاجات ضروری سے ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا قلیل اور ہلکی حاجت دالے ناجی ہیں اور بھاری دالے ہاں کمال در خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اُس نے نجات کو اس مرید پرستہ نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کا مل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی بہت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات دطن میں بسبب مسعت جاہ اور کثرت علاقہ کے بے مہین اس لیے بدوں سفر اور گستاخی اور اُن علاقہ کے متقطع کرنے کے جتنے بھر ہو سکتا ہے اور مدت مدید تک نفس کو مرتاض کرنے کے

الحمد للہ رب العالمین
جانب گریز و بھون
سی طرفت کو بھون
اور یہی ہے مسجد اور مسجد
افقی راہ کی سندید
نہ میں گذری

مقصود پورا نہ ہوگا اور اس کے بعد کیا عجب ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اُس پر انعام کرے اور نفس کی تقویت اور دل کا اطمینان یمن
فرما دے اور اُس کے نزدیک حضور اور سرفرازان ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود برابر ہو تو اس صورت میں ذکر الہی سے اُنکو
کوئی چیز نہ روکے مگر ایسا ہونا نہایت کمتر ہو اب تو دنوں پر ضعف ہی غالب ہو اور گنجائش مخلوق اور خالق کی ایک ساتھ اُن میں ہونی
نہایت قلیل ہاں اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سرفراز ہو کرتے ہیں اور کسبے اُس تک پہنچنا مشکل ہو گو محنت اور کسب کو کسی قدر امین
دفعہ اس باب میں قوت باطنی کا مختلف ہونا ایسا ہی جیسا اعضا میں قوت ظاہری مختلف ہوتی ہے مثلاً بعض پہلو اُن سے کٹے نہ ہاڑھائی میں پوچھ
اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناتوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھائے کی مشق کرنے سے ہتھ بچ پہلو اُن کا رتبہ حاصل کرنے تو ہرگز نہ ہوگا ہاں حرارت
اور کوشش سے اُس کی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اُس کے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے بالوس ہو تو محنت کو ترک
کرنا نہ چاہیے کہ یہ نہایت بھالت اور کمال درجہ کی گمراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ فتنوں کے دُور سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور
سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسا کہ اس میں گمناموں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہورون کا تو کیا ذکر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی
ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے اور جس جگہ مشہور ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے۔ اور ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ
کو دیکھا تو شہ دان مکر پر رکھے اور ہاتھ میں ٹھٹھا لٹکاے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گائون میں ازرائی
ہو اس لیے چاہتا ہوں کہ اس میں ٹھہرون میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب غم سنو کہ فلان گائون میں ازرائی ہو تو اس میں جاؤ
کہ اس سے تمھارا دین بھی سلامت رہے گا اور تردد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر نیک کی گرائی کی وجہ سے تھا اور سری سقطیؒ صوفیوں سے
فرمایا کرتے کہ جب جاؤ اُنکل گیا تو چیت کی آند ہوئی اور درخت برگ دار ہوئے اور نکلنے کی بہار ہوئی تو اب نکلو اور چلو پھرو۔ اور
ابوہیم خواص کسی شہر میں ایک چلے سے زیادہ تہ ٹھہرنے اور سڑکوں میں سے تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا نخل جاننے
تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب اتوکل میں انشاء اللہ مذکور ہونگے۔ چوتھی قسم سفر کی یہ ہے کہ ایسی چیز سے گریز کر
جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں خلل ڈالے جیسے نرخ کی گرائی یا اور کوئی ایسی ہی مضر چیز ہو اور اس قسم کے سفر
میں بھی کچھ حرج نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مترتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب ہوگا
اور اگر وہ محبت ہوں تو سفر بھی مستحب ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت کشی ہے کہ اُس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں طاعون
سے بھاگنے پر نبیؐ و اوردی چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِن ہذا الوجع او السقم رجز عذاب بعض الامم قبلکم
ثم لقی بعد فی الارض فینذہب الیہا ویاتی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارضہ ہو بہا فلا یخیر حیلہ لفرار منہ راو حضرت عائشہؓ
فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے معنی تو ہم نے جانے مگر
طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھوڑا ہے مثل ونٹ کے طاعون کے جو لوگوں کی پیچھے کے اسفل و رزم حصہ میں پیدا ہوتا ہے جو مسلمان
اس سے مرنے والے وہ شہید ہو اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں تیار بیٹھا ہو اور
جو اس سے بھاگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہے اور کھول رہا امین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

[illegible]

نے اپنے کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مست کرے جیسا کہ تکلیف دی جائے یا دھمکا یا جائے اور اپنے مان باب کی طاقت
 کر اور اگر چنگو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہے سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جائنا کو علم است چھوڑ کہ جو کوئی نماز عمداً
 چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر جہائی کی کنجی ہے اور گناہ سے احتراز کر کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور صفت ہمارے سے مست بھاگ اور اگر کوئی گنہگار مری پڑے اور تو انہیں موجود ہو تو وہین ٹھہرا رہ اپنی نعمت اپنے
 لکھو ان پر خراج کر اور تادیب اٹھو کیا کر اور خدا تعالیٰ سے انکو ڈرا یا کر غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے
 اور اسطرح طاعون میں جانا بھی ممنوع ہے اور اسکا بھیدہ بابا بنو کل جلد چہارم میں مذکور ہوگا۔ قسین سفر کی تھیں انکے بیان سے یہ حاصل
 ہوا کہ سفر یا بڑا ہو یا چھوٹا یا مباح اور بڑا سفر یا تو حرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگنا یا مان باب کی نافرمانی کر کے جانا یا کر وہ ہوگا جیسے طاعون
 والے شہر سے نکل جانا اور اچھا سفر بھی یا وہاں سے ہوگا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں نکلتا ہو نہ مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا
 جیسے علما اور ائمہ شہاد کی زیارت اور ائمہ سبوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کہ جو بکھیریت کے معنی یہی ہیں کہ ابھرنے اس سبب کے لیے جو
 فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جائنا خواہش کے گنا ماننے کے واسطے تو چاہیے کہ آدمی کی نیت تمام سفرون میں آخرت ہی ہو اور یہ بات اچھی
 اور مستحب میں تو ہو سکتی ہے مگر کر وہ اور ممنوع میں حال ہر باقی رہا سفر مباح تو اسکا آل نیت پر ہونی اگر سفر سے عزم مال کی طلب ہے اسلئے کہ نیت
 سوال نہ کرنا پڑے اور اہل دیال پر مروت کا لحاظ بنانا ہے اور جو حاجت سے زائد رہے اسکو حد تک کر دیا کرے تو یہ مباح اس نیت کے
 باعث اعمال آخرت میں سے ہو جائیگا اور اگر بالفرض حج کو جانا ہے اور نیت رہا اور شہرت ہے تو اس نیت سے یہ فرائض اعمال آخرت سے
 نکلیں گی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم واجبات اور مستحبات اور مباحات میں عام ہے چنانچہ
 میں نہیں اسلئے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع رکھے۔ بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں پر کچھ فرشتے
 معین کر دیے ہیں کہ وہ انکے مقصود کو دیکھتے ہیں پھر ہر شخص کو اسکی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جسکا مقصود دنیا ہوئی ہے اس کو
 دنیا ہی ملتی ہے اور اس کی آخرت میں سے کوئی گنا گھڑا دیا جاتا ہے اور بہت اسکی پریشانی کر دی جاتی ہے اور حوصلہ در غیبت کا شغل زیادہ
 ہو جاتا ہے اور جسکا مقصود آخرت ہوئی ہے تو اسکو بصیرت اور تیز ذی طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر نیت مذکورہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے
 اور اسکی بہت جمع کردی جاتی ہے اور فرشتے اسکے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہے یا اقامت تو یہ ایسی ہے جیسے یوں کہنا کہ عزت
 افضل ہے یا خلاط اور اسکا طریق باب عزلت میں ہم لکھ آئے ہیں اس بحث کو دہانے سے لیتا چاہیے کہ سفر بھی ایک قسم کا خلاط ہے اتنی ہی زیادتی
 ہے کہ ہمیں مشقت راہ اور تفرق ہست اور پریشانی دل کنون کے حق میں ہوتی ہے اور فضل اس باب میں وہی ہے جس سے دین پرورد زیادہ ہو
 اور دین کا شرف کامل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محنت کا حاصل ہونا اور اسکے ذکر سے انس کا پایا جانا ہے اور انس کر دہائی سے اور عزت ہمیشہ کی فکر
 سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص کہ ذکر اور فکر کا طریق دیکھ چکا ہوگا اس سے یہ دونوں نہو سکیں گے اور سیکھنے کے لیے ابتدا میں فرامانت کرتا ہے اور
 انجام کو علم کے بموجب عمل کرنے کی اقامت مدد کرتی ہے۔ اور ملکوں میں ہمیشہ سیاحت کرنی دل کو پریشان کرتی ہے اس پر کچھ قوی شخصوں کے اور قادر
 نہیں ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہر صدا ہی پکا ہے تو یہ کس پر سادہ گوئی اپنی جان و مال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنی مالوت

اج بھی ہے
 اور تین سال
 حج
 اعمال کا نیت بابت
 بخاری و مسلم و ابوداؤد
 عمر فاروق و غیرہ

اور متوجہ ہونے کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو جو کما خوف ہو تو کوئی طرف طبع کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی مفلسی کے باعث دل ضعیف ہو جاتا ہے اور کبھی اسباب طبع کے قوی ہونے سے دل قوی ہوتا ہے پھر روزمرہ کے کوفہ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو ابتر کر دیتا ہے تو سالک آخرت کو بجز طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقتدا کے جسکے دیکھنے سے رغبت اسکی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی النفس اور واقف کار ہو اور فکر کا طریقہ در عمل کارا ستہ اسکے لیے ہو تو اسکے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے مگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطائف افکار اور دقائق اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں ان کو السرتعالیٰ سے انس و اس کے ذکر سے الفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شاغل ہو چکی جگہ باطل و کمال ہو رہے ہیں نہ کوئی بیہ کریم اور نہ کسی عیب کام میں مشغول ہیں اس لیے انکو کمالی کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال و دگرگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر و میں جو باطن صوفیوں کے لیے نبی ہیں ان میں جا رہیں اور وہ ان کے خادم و جواہر دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل و ردین دونوں کو تغیر کر دیا سوچہ سے کہ انکا مقصود خدمت سے بجز زیادہ شہرت اور آوازہ پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کرنے کے اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے واسطے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خالقان ہوں میں کیا تاثیر ہوگی اور مردوں کی تادیب کیا نافع ہوگی کہ کوئی انکا مانع نہ ہو دست نہیں گدڑیاں پنہ کر خالقان ہوں کو سیرگاہ بنا لیا ہے اور کسی قدر الفاظ حکیمانی پر کی طرح کے سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو لباس در سفر اور بول چال اور آداب ظاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہ دیکھ کر ہر ایک کاٹے کو حائل سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور ہر کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ بات کہاں ہو سکتی ہے

ہوتے سیرت سے ہیں مردان دل اور ممتاز ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں نہیںانہ سچے چل

جو شخص فریبی اور وزم میں تمیز نہ کرے اس سے زیادہ بوقوت اور کون ہوگا تو اس طرح کے صوفی السرتعالیٰ کے نزدیک ہرک ہیں کیونکہ السرتعالیٰ جو ان شخص بیکار کو ناپسند رکھتا ہے اور ان حضرات کو جو سفر پر آمادہ کیا ہے تو جوانی اور بیکاری ہی نے کہا ہے ہاں جو کوئی حج یا عمرہ کے لیے بدن ریا اور شہرت کے یا کسی بزرگ مقتدا کی زیارت کے واسطے سفر کرے تو وہ البتہ آفرین کے قابل ہے مگر اس زمانہ میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہو گئے اور امور دینی سب کے سب ضعیف اور خراب ہو گئے ہیں مگر تصوف تو بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا ہے اس لیے کہ اور علوم تو ابھی تک موجود ہیں گو عالم بگڑ گئے ہیں مگر عالم کا بگڑنا اسکی سیرت کا فساد ہے نہ علم کی خرابی تو ہو سکتا ہے کہ عالم بگڑے مگر عالم بنارس ہے کہ عمل در چیز ہے اور علم دوسری چیز لیکن تصوف اسکا نام ہے کہ السرتعالیٰ کی واسطے دنیا کا مجرد ہونا اور اسکے سوا دوسری چیز و کچھ حقیر جاننا اور یہ باب ال و ر اعضا کے عمل سے متعلق ہے تو جس صورت میں خراب ہوگا اصل ہی مفقود ہو جائیگی فقہا کو ان صوفیوں کے سفر کرنے میں تامل ہو اسوجہ سے کہ بیفائدہ نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے اور کہتے ہیں کہ نفس کو ملا و مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے تو اس بنا پر انکا سفر بھی ممنوع ہوا لیکن ہمارے نزدیک صواب ہے کہ اس سفر کو اچھے حق میں مباح کہا جائے کیونکہ نایاب انکی اس سفر سے بھی ہے کہ مختلف شہروں کی سیر کر کے محنت بطلالت سے آسائش پاویں اور یہ علت غائی اگر چہ ضعیف ہے لیکن اسکے نفوس بھی اسی شمع کے ہیں تو گویا انکی مثال

اس سفر میں ایسی ہوتی ہے

گر آپ چاہ نصرانی نہ پاک ست

ہو دمردہ بیشتر چہ پاک ست

اور فتویٰ اس بات کا مقتضی ہے کہ عوام کو جن مباحات میں نہ نفع ہو نہ نقصان مطلق انسان کو دینا جائز ہے اور جو لوگ بدولت کسی غرض دینی کے دنیا میں صرف سیر کی نیت سے سیاحی کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے جنگل میں بہائم پھرتے ہیں تو انکی سیاحی کا کچھ مضائقہ نہیں جب تک کہ لوگوں کو ایذا نہ دین اور اپنے حال سے مخلوق کو مضائقہ نہ دین اس صورت میں ان صوفیوں کی خطا ایسی ہے کہ مضائقہ دیتے ہیں اور تصوف کے نام سے مانگتے ہیں اور جو واقعات صوفیوں کے لیے ہیں ان میں سے کھاتے ہیں حالانکہ صوفی اسکو کہتے ہیں جو مردنیک بخت اور دین میں عادل ہو اور سوائے بختی کے اور صفات بھی رکھتا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ صوفی اہل حقوف نہیں کہنے اس لیے کہ لوگوں کی ادنیٰ صفت یہ ہے کہ بادشاہوں کا مال کھاتے ہیں اور مال حرام کا کھانا گناہ کبیرہ ہے تو کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ عدالت اور نیکبختی دونوں نہیں رہتیں اور اگر کوئی صوفی فاسق بھی ہو سکتا ہو تو چاہے کہ کافر بھی ہو سکتا ہو اور کوئی فقیہ یہودی بھی ہو تو جیسے فقیہ ایک مسلمان خاص کا نام ہے ویسی صوفی بھی ایک عادل خاص کا نام ہے جو دین میں ہی خیر پر کھاتا ہے جس سے عدالت حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو شخص ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھے اور باطن کو نہ جانے اور اُنکو اپنے مال میں سے بطور قربان اے اللہ کچھ دیوے تو اُنکو ہر مال کا لینا حرام ہے اور اسکا کھانا جائز نہیں یعنی جس صورت میں دیہے والا اپنے مال کا اگر اُنکے باطن کا حال معلوم کر جائے تو اُنکو کچھ نہ دے تو ایسے شخص سے تصوف کا اظہار کر کے لینا اور دین میں حقیقت تصوف سے بے بہرہ ہونا ایسا ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو سپر کہہ کر دیوے تو جو شخص اپنے سپر ہونے کا مدعی ہو اور واقعہ میں جھوٹا ہو تو اسکو اگر کوئی مسلمان یا قضا کے محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دیوے اور اگر جان دیوے کہ مدعی جھوٹا ہے تو کچھ نہ دیوے تو اس مال کا اسکو لینا حرام ہے اور میری حال صوفی کا ہونا ہمیں وجہ احتیاط کرنے والوں نے دین کے بڑے میں مال کھانے سے احتراز کیا ہے یعنی جو شخص اپنے دین کے باب میں بہت احتیاط کرتا ہے اس کے باطن میں بھی کسی قدر مضبوط ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جاوین تو جو لوگ اُنکے ساتھ رعایت کی رغبت رکھتے ہیں وہ رعایت میں کوتاہی کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اسکا لینا ویسا ہی ہے جیسے چھوٹے صوفی اور سپر کا تھا تو اسی خیال سے احتیاط واسے کہ کوئی چیز اپنے لیے اپنے آپ خرید نہ کرتے تھے اس خوف سے کہ زمین ظاہر کی نیک بختی کو دیکھ کر اپنے کچھ رعایت نہ کرے اور دین کے فرض کھانا نصیب نہ ہو پس اس نظر سے دوسرے شخص کو خریدنے کا وکیل کر دیتے تھے اور وکیل سے شرط یہ کر لیتے تھے کہ بائع سے نہ کہو کہ مشتری کون زبان دین داری کہ یہ جو مال ملتا ہے اسکا لینا اسوقت حلال ہے کہ اگر دینے والے کو لینے والے کے باطن کا حال کما حقہ معلوم ہو تب بھی اپنے ملوک میں مشرور فرق نہ کرے اور عاقل شخص جانتا ہے کہ یہ امر حال تو اہ کیما ہے اور جو شخص جاہل ہے اپنے نفس کے مضائقہ میں پڑا ہوا ہے اسکو معاذ اللہ دین سے ناواقف رہنا چاہیے کہ اُسکے بدن سے زیادہ تر نزدیک اسکا دل ہے جب دل ہی کا حال اسپر مشتبہ ہو تو فیکہ کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت سے کوئی پچا نہا ہے اسکو بالضرور لازم ہے کہ اپنی اکالائی سے اپنی اوقات سے تاکہ ان فتنوں میں نہ پڑ جائے البتہ شخص کا مال کھانے کو قطعاً چاہتا ہو کہ اگر میرے چہرے پر پانی اسپر لٹکا رہو گئے تب بھی یہ سناؤ کہ سے باز نہ رہو گا اور بدستور اسات جاری ہوگی

اور اگر کوئی شخص
نہیں دیکھتا کہ
جو شخص اپنے مال
میں سے کچھ دے
تو اُنکو کچھ نہ
دے تو ایسے شخص
سے تصوف کا اظہار
کر کے لینا اور
دین میں حقیقت
تصوف سے بے بہرہ
ہونا ایسا ہے جیسے
کوئی اپنے آپ کو
سپر کہہ کر دیوے
تو جو شخص اپنے
سپر ہونے کا مدعی
ہو اور واقعہ میں
جھوٹا ہو تو اسکو
اگر کوئی مسلمان
یا قضا کے محبت
اہل بیت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے کچھ دیوے
اور اگر جان دیوے
کہ مدعی جھوٹا ہے
تو کچھ نہ دیوے
تو اس مال کا اسکو
لینا حرام ہے اور
میری حال صوفی
کا ہونا ہمیں وجہ
احتیاط کرنے
والوں نے دین کے
بڑے میں مال
کھانے سے
احتراز کیا ہے
یعنی جو شخص
اپنے دین کے
باب میں بہت
احتیاط کرتا ہے
اس کے باطن میں
بھی کسی قدر
مضبوط ایسے
ہوا کرتے ہیں
کہ اگر وہ
ظاہر ہو جاوین
تو جو لوگ
اُنکے ساتھ
رعایت کی
رغبت رکھتے
ہیں وہ رعایت
میں کوتاہی
کرنے لگیں
تو ایسی
صورت میں
اسکا لینا
ویسا ہی ہے
جیسے چھوٹے
صوفی اور
سپر کا تھا
تو اسی خیال
سے احتیاط
واسے کہ کوئی
چیز اپنے
لیے اپنے
آپ خرید
نہ کرتے
تھے اس
خوف سے
کہ زمین
ظاہر کی
نیک بختی
کو دیکھ
کر اپنے
کچھ رعایت
نہ کرے
اور دین
کے فرض
کھانا
نصیب نہ
ہو پس
اس نظر
سے دوسرے
شخص کو
خریدنے کا
وکیل کر
دیتے تھے
اور وکیل
سے شرط
یہ کر لیتے
تھے کہ
بائع سے
نہ کہو کہ
مشتری
کون زبان
دین داری
کہ یہ
جو مال
ملتا ہے
اسکا لینا
اسوقت
حلال ہے
کہ اگر
دینے والے
کو لینے
والے کے
باطن کا
حال کما
حقہ
معلوم
ہو تب
بھی
اپنے
ملوک
میں
مشرور
فرق نہ
کرے
اور
عاقل
شخص
جانتا
ہے کہ
یہ امر
حال
تو اہ
کیما ہے
اور
جو
شخص
جاہل
ہے
اپنے
نفس
کے
مضائقہ
میں
پڑا
ہوا
ہے
اسکو
معاذ
اللہ
دین
سے
ناواقف
رہنا
چاہیے
کہ
اُسکے
بدن
سے
زیادہ
تر
نزدیک
اسکا
دل
ہے
جب
دل
ہی
کا
حال
اسپر
مشتبہ
ہو
تو
فیکہ
کا
حال
کیسے
ظاہر
ہو
جائیگا
اور
جو
شخص
اس
حقیقت
سے
کوئی
پچا
نہا
ہے
اسکو
بالضرور
لازم
ہے
کہ
اپنی
اکالائی
سے
اپنی
اوقات
سے
تاکہ
ان
فتنوں
میں
نہ
پڑ
جائے
البتہ
شخص
کا
مال
کھانے
کو
قطعاً
چاہتا
ہو
کہ
اگر
میرے
چہرے
پر
پانی
اسپر
لٹکا
رہو
گئے
تب
بھی
یہ
سناؤ
کہ
سے
باز
نہ
رہو
گا
اور
بدستور
اسات
جاری
ہوگی

اگر طالب حلال اور طریقی آخرت کے سالک کو مجبوری غیر سے مال لینا ہی پڑے تو چاہیے کہ دینے والے سے صاف صاف کہے کہ اگر تم مجھ کو اس مقدار سے دیتے ہو کہ میں دیندار ہوں تو میں اس مال کا مستحق نہیں اگر اس قدر تعالیٰ میرا پردہ فاش کر دے تو تم مجھ کو تو قیصر کی نگاہ سے نہ دیکھو گے بلکہ اعتقاد کرو گے کہ سب میں مجزا میں ہوں پھر اگر باوجود اس تصریح کے بھی وہ دیوے تو لے لیوے اس لیے کہ بعض اوقات دینے والے کو اس کی یہی غفلت اچھی معلوم ہوگی کہ اپنے دین کی کس قدر کوتاہی کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس مال کا مستحق نہیں مگر یہ حال نفس کا ایک فریب بھی ہو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے وہ یہ کہ کبھی اس طرح پر اقرار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو تیک بہنوں کے مشابہت میں یعنی صلیحا کا دستور ہو کہ اپنے آپ کو بڑا کہا کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو حقیر جانتے ہیں اور ان کو کچھ شہم حساست دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ظاہر کلام تو حقائق پر مشتمل ہو گا اور باطن اور روح کلام میں خوشامطہر سے گی کیونکہ اکثر لوگ اپنے نفس کو بڑا کہتے ہیں مگر واقعہ میں ایسی مذمت رہے گی تو قیصریت کرتے ہوئے ہیں اس نظر سے نفس کو خلوت ہی میں بڑا کہنا اچھا ہے اور جمع میں تو عین ریاضا ہے ان اگر طریق بیان اس طرح ہو کہ سننے والے قطعاً جان لے کہ یہ شخص اپنے گناہوں کا مستحق اور خطاؤں کا معترف ہے تو البتہ اس کے سے محفوظ ہو سکتا ہے اور جو شخص اپنے اور غیبا سے تعالیٰ کے درمیان معاملہ میں بچا ہو وہ چاہتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ کو اپنے نفس کو فریب دیتا حال ہی تو اس کو ایسی باتوں سے متاثر کرنا کچھ دشوار نہیں ۔ سفر کے اقسام اور مسافر کی نیست اور فنیات سفر کی بحث بیان تک ہو چکی ۔ اب دوسرا بیان شروع کرتے ہیں ۔

دوسرا بیان مسافر کے آداب میں شروع ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک اور وہ کل گیارہ آداب ہیں۔
 پہلا آداب یہ ہے کہ سفر کے ارادہ کرنے کے وقت پیشتر جنگ جہاد کے واسطے ہوں اُنکے حوالہ کرے اور قرض خواہوں کا قرض
 بیفائی کرے اور جو لوگوں کا طمع دینا اپنے ذمہ ہو اسکی فکر کرے اور اگر کسی کی امانت اپنے پاس ہو وہ مالک کے پاس پہنچائے اور
 زاد ارادہ بجز مال بے مال اور طبیب کے اور مال نہ لے اور اتحاد اور اداسے کہ اُس میں سے رفیقوں کے دینے کی بھی گنجائش ہو حضرت
 ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا ہے کہ آدمی کا کرم ایک یہ ہے کہ زاد سفر طبیب ہو۔ اور سفر میں اچھی طرح بو لانا اور کھانا کھانا زادہ کرم اخلاق کو
 ظاہر کرنا ضروری ہے اسلئے کہ سفر باطن کی پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے اور جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے وہ حضرت میں
 ساتھ رہنے کی لیاقت رکھتا ہے کیونکہ جو شخص سفر کی صحبت کے قابل ہوتا ہے وہ سفر کی صحبت کے قابل نہیں ہوتے اور اسی سے
 کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کی تعریف اُسکے ساتھ حضرت میں معاہدہ کرنے والے اور سفر کے رفیق دونوں فرماتے ہوں تو اُس کی تکفیری
 میں کچھ شک مت کرو اور سفر تکلیف کے اسباب میں سے ہے جو جو شخص تکلیف میں خوش خلق ہے تو واقعہ میں خوش خلق دہی ہو ورنہ جب
 ہر ایک کام غرض کے دونوں خاطر خواہ ہونا چاہئے تو ایسی صورت میں خوش خلقی بہت کم ہوتی ہے اور مشہور ہے کہ تین شخصوں کی بیقراری پر ملامت
 نہیں ہوتی اگر کہ روزہ دار دوم پیار شوق مسافر اور مسافر کا حسن خلق اُس وقت کامل ہوتا ہے کہ کراہی والے سے سلوک کرے اور رفیقوں کی قسم
 کے امور ممکنہ سے اعانت کرے اور اگر کوئی غلیظہ رہ گیا ہو تو اُسکی دلجوئی کرے یعنی بدون اسکی اعانت کہے آگے نہ بڑھے ساری بیایا زاد ارادہ
 جسکی اُسکو حاجت ہو اگر بن سکے تو دریغ نہ کرے اور اولیٰ یہ ہے کہ اُسکی خاطر ٹھہرائے اور رفیقوں کے ساتھ حسن خلق کا کمال بھیجے کہ بعض اوقات غلیظہ

۱۰۰

[illegible]

پہلے ادب یہ ہے کہ حضرت رفیقوں اور گھر والوں کو رخصت کرے اور چلتے وقت وہ دعا مانگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے
 ایسی کہ تھوڑے اندر دیکھ کر ایک دعا ختم ملک بعض تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تک ہاجب میں نے
 آپ سے جدا ہونا چاہا تو آپ چند قدم میرے ہمراہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لقمان کا قول ہے کہ اللہ
 تعالیٰ کو اگر کوئی چیز سپرد کی جائے تو وہ اسکی حفاظت فرماتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو حیرادین درگھر بار اور اخرا اعمال سپرد کرتا ہوں۔ اور زید بن
 القہم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سفر کیا چاہے تو اپنے بھائیوں سے رخصت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انکی
 دعا سے اسے محفوظ رکھے۔ اور عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی شخص کو رخصت کیا کرتے تھے تو یوں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کو محفوظ رکھے۔ اور وہ شخص بھی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔
 اور زید بن دردان کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا اور حضرت ابو ہریرہؓ سے رخصت ہوئے گیا اپنے فرمایا کہ جتنے میں تجھ کو وہ چیز
 سکھاتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو رخصت ہونے کے وقت کہیے سکھائی ہیں ان سے تم اپنے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہ تعالیٰ
 اللہ اللہ اللہ لا تقح ودا لہ۔ اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں
 سفر کیا چاہتا ہوں مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حفظ اللہ فی کفہ زدک اللہ التقویٰ وغیر ذہک ووجہک للخیر حیث کن
 یا ینکنت فرمایا اور چاہیے کہ جب اپنے پس ماندوں کو سپرد بخدا کرے تو سب کو سپرد کرے کسی کی تخصیص نہ کرے جتنا چھ مروی ہے کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو مال مرحمت فرماتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لیکر آیا آپ نے اس سے فرمایا کہ جتنا یہ لوط کا تیرے مشابہ ہے
 میں نے کسی کو اتنا دوسرے کا ہشکل تین دیکھا اس نے عرض کیا کہ میں اسکا حال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو وقت یہ چل میں
 تمامین نے سفر کرنا چاہا اسکی مان لے کہا کہ تم باہر جاتے ہو اور مجھ کو اس حال پر چھوڑ دے تو میں نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اسکو میں خدا تعالیٰ
 کے سپرد کرتا ہوں یہ کہ میں چلا گیا پھر جو میں سفر سے آیا تو اسکی مان مرچکی تھی ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اس کی قبر پر آگ کی سی
 روشنی معلوم ہوئی میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آگ کہاں چلی ہے انھوں نے کہا کہ فلان عورت کی قبر میں سے نمودار ہے اور ہم شرب
 ایسا ہی دیکھتے ہیں میں نے کہا کہ بخدا وہ نودن کو روزہ رکھتی تھی اور رات کو عبادت کیا کرتی تھی یہ کیا بات ہے اسکو دیکھنا چاہیے میں
 نے ایک چھوٹا لڑکیا قبر کی راہ لی لوگ بھی ہمراہ گئے اور اسکی قبر کو کھودا دیکھا تو ایک چراغ جلتا ہوا اور یہ لوط کا ہاتھ پائوں چلا رہا اس
 وقت آواز آئی کہ یہ تیری ولایت ہے اور اگر تو اسکی مان کو بھی سپرد کویتا تو وہ بھی تجھ کو لیتی حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جتنا آؤ دوسرے کو سے
 کے ہشکل ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ تجھ سے ملتا ہے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ سفر سے پہلے نازا اتخارہ پڑھے جس طرح کہ باب الصلوٰۃ میں اس کی ترکیب ہم نے لکھی ہے اور چلتے کے وقت
 سفر کی چار رکعتیں پڑھے چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک سفر کی نیت مانی ہے اور وصیت لکھ رکھی ہے تو میں انھوں میں سے کس کو وہ وصیت سپرد کروں اپنے باپ کو دون
 باپ کے کو یا بہائی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو آدمی اپنے پیچھے گھر پر چھوڑے اس سے بہتر نہیں کہ جب سفر کرے

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 کو سپرد کرتا ہوں میں نے
 زید بن دردان سے سنا ہے
 کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سنا ہے کہ جب کوئی سفر کرے
 تو اپنے بھائیوں سے رخصت
 ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انکی
 دعا سے اسے محفوظ رکھے۔
 اور عمرو بن شعیب اپنے
 باپ سے اور وہ اپنے دادا
 سے روایت کرتے ہیں کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی شخص کو رخصت
 کیا کرتے تھے تو یوں
 فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
 وہ شخص کو محفوظ رکھے۔
 اور زید بن دردان کہتے
 ہیں کہ میں نے ایک سفر کا
 ارادہ کیا اور حضرت ابو
 ہریرہؓ سے رخصت ہوئے گیا
 اپنے فرمایا کہ جتنے میں
 تجھ کو وہ چیز سکھاتا
 ہوں جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تجھ کو رخصت
 ہونے کے وقت کہیے سکھائی
 ہیں ان سے تم اپنے فرمایا
 کہ اس طرح کہو اللہ تعالیٰ
 اللہ اللہ لا تقح ودا لہ۔
 اور حضرت انس بن مالک
 سے مروی ہے کہ ایک شخص
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور عرض کیا کہ میں سفر
 کیا چاہتا ہوں مجھ کو کچھ
 وصیت فرمائیے آپ نے یہ
 ارشاد فرمایا کہ حفظ اللہ
 فی کفہ زدک اللہ التقویٰ
 وغیر ذہک ووجہک للخیر
 حیث کن یا ینکنت فرمایا
 اور چاہیے کہ جب اپنے پس
 ماندوں کو سپرد بخدا کرے
 تو سب کو سپرد کرے کسی
 کی تخصیص نہ کرے جتنا
 چھ مروی ہے کہ حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کو ان کو مال
 مرحمت فرماتے تھے کہ اتنے
 میں ایک شخص اپنے بیٹے
 کو لیکر آیا آپ نے اس سے
 فرمایا کہ جتنا یہ لوط کا
 تیرے مشابہ ہے میں نے
 کسی کو اتنا دوسرے کا
 ہشکل تین دیکھا اس نے
 عرض کیا کہ میں اسکا حال
 آپ کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ جو وقت یہ
 چل میں تمامین نے سفر
 کرنا چاہا اسکی مان لے
 کہا کہ تم باہر جاتے ہو
 اور مجھ کو اس حال پر
 چھوڑ دے تو میں نے کہا
 کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں
 ہے اسکو میں خدا تعالیٰ
 کے سپرد کرتا ہوں یہ کہ
 میں چلا گیا پھر جو میں
 سفر سے آیا تو اسکی مان
 مرچکی تھی ہم بیٹھے
 ہوئے باتیں کر رہے تھے
 کہ اس کی قبر پر آگ کی
 سی روشنی معلوم ہوئی
 میں نے لوگوں سے پوچھا
 کہ یہ آگ کہاں چلی ہے
 انھوں نے کہا کہ فلان
 عورت کی قبر میں سے
 نمودار ہے اور ہم شرب
 ایسا ہی دیکھتے ہیں میں
 نے کہا کہ بخدا وہ نودن
 کو روزہ رکھتی تھی اور
 رات کو عبادت کیا کرتی
 تھی یہ کیا بات ہے اسکو
 دیکھنا چاہیے میں نے
 ایک چھوٹا لڑکیا قبر کی
 راہ لی لوگ بھی ہمراہ
 گئے اور اسکی قبر کو
 کھودا دیکھا تو ایک
 چراغ جلتا ہوا اور یہ
 لوط کا ہاتھ پائوں
 چلا رہا اس وقت آواز
 آئی کہ یہ تیری ولایت
 ہے اور اگر تو اسکی مان
 کو بھی سپرد کویتا تو
 وہ بھی تجھ کو لیتی
 حضرت عمرؓ نے فرمایا
 کہ جتنا آؤ دوسرے کو
 سے کے ہشکل ہوتا ہے
 یہ اس سے بھی زیادہ
 تجھ سے ملتا ہے۔

دسواں ادب ہے کہ چھ چیزیں اپنے ساتھ لے لینی چاہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تو اپنے ساتھ پانچ چیزیں لے جاتے آئینہ اور سرمہ دانی اور تسواک اور کنگھی اور مددی یعنی دانتا اور ایک دایت
 بین چھ چیزیں فرمائی ہیں یعنی آئینہ اور شیشی اور مقرر ارض اور تسواک اور سرمہ دانی اور کنگھی اور ارام سعد النصار یہ روز فرماتی ہیں کہ سفر
 میں دو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ دانی۔ اور صہیب رحمہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے وقت اشک لگایا کرو کہ وہ بیتائی کو زیادہ کرتا ہے اور بال کو اکالتا ہے اور مرثیٰ ہے کہ آپ ہر چھ چیزیں تین
 تین سلیمان ڈال کر لے جاتے اور ایک دایت تین تین اور بائیں سین دو ٹنگاتے تھے۔ اور صوفیہ کرام نے سفر کی چیزیں

[illegible]

ڈوچی اور رسی زیادہ کی ہر اور کسی صوفی کا قول ہر کہ اگر فقیر کے ساتھ ڈوچی اور رسی نہ تو معلوم ہوگا کہ اس کا دین ناقص ہے اور ان دونوں کو اس لیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہے تو ڈوچی اس غرض کے لیے ہر کہ پاک پانی اس میں موجود رہے اور رسی کپڑے سکھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہر اور پہلے لوگ تخم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چشموں وغیرہ کے پانی سے دھونے میں مصافقہ نہ جانتے تھے جب تک کہ نجاست پر یقین نہ ہو جائے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا کے پانی سے دھو کیا تھا اور کپڑے زمین اور پہاڑوں پر پھیلا دیتے تھے اس لیے نبی کی حاجت تھی اس سے معلوم ہو کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہر مگر بدعت حسنہ ہر بری بدعت ہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنت نبوی صراحت ہو اور جو چیز کہ بدعتی اعتبار پر محدود مستحسن ہے جیسے ڈوچی اور رسی ہر اور ہننے طہارت میں مبادیہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص قاضی اور نبی ہی کا ہو رہے اس کو نہ چاہیے کہ طریق جو از پر کار بند ہو بلکہ طہارت میں احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی عمل اس سے بھی افضل فوت ہو تا ہو تو البتہ جو از پر کار بند ہوئے کا مصافقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص اور اہل نکل سے تھے سفار و حضرات جاہلین اپنے علاوہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سونے تاکا اور مرقاض اور فرمایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔

گیا رحوان اور سفر سے واپس آنے کے باب میں ہر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ جب کسی طرائی یا راج یا عمر یا کسی اور سفر سے واپس ہوتے تو ہر زمین بلند پر تین بار الحمد اکبر کہتے پھر بدن ارشاد فرماتے

لا اے اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آہوں تا ہوں عابدوں ساجدوں رنبا حامدوں صدق اللہ وعدہ و فہم عبدہ و بہزم الاحزاب حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم اجعل لنا بہا فرار اور زقا حنا پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ پہنچے اور ایسی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ پہنچے کہ اس سے عافیت و ادرہ ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج تشریف لاتے تھے تو اہل سیر میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو یا تو بار خا اور یا لایفا در علیہا حو یا اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کیلئے کچھ تحفہ کھائے کی چیز اور جس قدر بن سکے ساتھ لے کہ سونہ ہر چنانچہ مرنے کی ہر کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی ڈالے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں تعجب کے لیے ایسا بالہ کیا گیا کہ وہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی تاک ہوتی ہر تحفہ سے لوگوں سرور ہوتا ہر اور اس خیال سے کہ اطفال نے ہر کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تیرہ بیان اول میں گذر گیا اگر چہ بیان بھی ہر قدر رکھا جاتا ہر کہ سفر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور بوقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ گھر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے ہماں دل یقینی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی اور پیا کوئی جملہ کام کا سکھائے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کام

اور چاہیے کہ ہر کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تیرہ بیان اول میں گذر گیا اگر چہ بیان بھی ہر قدر رکھا جاتا ہر کہ سفر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور بوقت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ گھر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے ہماں دل یقینی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی اور پیا کوئی جملہ کام کا سکھائے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کام

کی چیزیں ہر سفر میں لے کرے اور اس سے کوئی اور پیا کوئی جملہ کام کا سکھائے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کام

کر چنگی که اتنے مشایخ کی زیارت کی اور کسی شہر میں ایک ہفتہ یا عشرہ سے زیادہ نہ ٹھہرے ہاں اگر کوئی مرشد جسکے پاس گیا ہر زیادہ رہنے کو
کے تو مضائقہ نہیں۔ اور جتنے دنوں ٹھہرے ہر سچے فقیر دن کے اور دن کے پاس نہ بیٹھے اور اگر کسی بھائی سے ملنے گیا ہر تو تین دن سے
زیادہ نہ رہے کہ ہمائی کی حد یہی ہے لیکن اگر بھائی کو اسکی جدائی شاق ہو تو زیادہ رہنے کا بھی مضائقہ نہیں اور اگر کسی شیخ کی زیارت کو جایا
تو اسکے پاس ایک دن اتنے زیادہ نہ ٹھہرے اور اپنے نفس کو عشرت میں مشغول نہ کرے کہ اس سے سفر کی برکت جاتی رہے گی اور سچی شہر
میں گھسے کو کسی چیز سے مشغول نہ ہو بلکہ سیدھا شیخ کے مکان کو پہنچ جائے اور اگر وہ مکان میں تشریف لے گئے ہوں تو کوڑھ نہ کھینچے اور نہ
اندر جانے کیلئے اجازت چاہے یہاں تک کہ خود ہی باہر نکلیں اور باہر تشریف لے آئے کیونکہ اس کے سامنے جاکر سلام کرے اور کوئی بات
نہ کہے لیکن اگر وہ سوال کریں تو جہد و پایداری اسی کا صورت جواب دے اور اسے کوئی سلام نہ پوچھے جب تک کہ پیشتر اجازت حاصل
نہ کرے اور جب سفر میں ہر تو شہروں کے کھانوں اور خیموں کا بہت ذکر نہ کرے اور نہ اپنے دوستوں کا کثرت سے نام لے بلکہ وہاں
کے مشایخ اور فقرا کا ذکر کیا کرے۔ اور سفر میں صاحبین کی قبروں کی زیارت ترک نہ کرے بلکہ ہر کافون اور شہر میں اس کا جو یا رہے
اور اپنی حاجت بقدر ضرورت ہی اظہار کرے اور وہ بھی ایسے کے سامنے ہو کہ پورا کیے اور تیار راہ میں ذکر آتی اور قرآن کی
تلاوت ایسی طرح کرتا رہے کہ دوسرا نہ سنے اور جب کوئی شخص اس سے کلام کرے تو ذکر کو چھوڑ کر اسکو جواب دے اور جہت و کفایت کے ذکر
موقوف رکھے پھر بدلتے بدلتے لگے اور اگر آدمی کا دل سفر یا اقامت سے بگڑ جائے تو اسکی مخالفت کرنی چاہیے کہ اس کی مخالفت میں برکت ہر
اور اگر کج خلق کو کون کی خدمت قسمت سے میر ہو جائے تو اسکی خدمت سے مل کر سفر کرنا نہ چاہیے کہ یہ نعمت کی ناشکری ہے اور جب اپنے نفس میں
حضر کی نسبت کر سفر میں نقصان پادے تو جان لے کہ سفر اچھا نہیں اور مکان کو رجوع کرے اسلئے کہ اگر اچھا تو اسکا اثر ظاہری ہوتا۔ ایک
شخص نے ابو عثمان مغربی سے کہا کہ غلام شخص سفر کو نکلا ہر فرمایا کہ سفر میں اپنی بنیاد اور اچھلتی ذلت پر اور زمین کو جائز نہیں کہ اپنے نفس کو
ذلیل کرے اس جواب میں اشارہ کیا کہ جس شخص کو سفر میں دین کی زیادتی ہو اسنے اپنے نفس کو ذلیل کیا اور ظاہر ہو کہ دین کی عزت پر سفر
کی ذلت کے حاصل نہیں ہوتی تو چاہیے کہ سالک کثرت اپنی خواہش اور مراد اور طبیعت کے وطن سے سفر کرے تاکہ اس غریب میں عزت

۱۱ اور ذلیل نہ ہو ورنہ جو شخص کہ سفر میں اپنی خواہش کا مطیع ہوگا وہ ذلت ضرور اٹھائے گا خواہ فی الحال ہو یا آیندہ کو
فصل ششم در بیان احوال و عادات و تقییدات و فتنات و کلمات
سفر کی رخصتوں اور قیلا اور فتنوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو اسکی ساف کو ضروری ہے واقع ہو کہ مسافر ابتدا سفر میں
نہایت کا احتیاط کرے تاکہ نہ تیار و آخرت کے لیے کچھ نہ اسکا ہرے دنیا کا توشہ ہو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں پس اگر سفر کا
کے ساتھ ہو یا نہ ہو راہ میں کافون برا بھلا نہ کہے اور نہ بددین اگر خدا سے آگے پر توکل کرے کہ بدوین اچھی نیکی کا کوئی پناہ نہ ہوں
اور اگر نہ سفر کرنا ہو یا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ چلے کہ پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو
کہ ہو کہ کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہو یا ہنگام کی گداس پر کھانا کر سکتا ہو تو اسکو بدوین زاد سفر کرنا جائز ہے اور اگر نہ ہو کہ پھر بددین سکنا
ہو اور نہ گھاس پر کھانا کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں بدوین زاد کے کھانا گناہ ہے اسلئے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اسکا
ایک ساز جو باب لٹوکل میں مذکور ہوگا اور توکل کے معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ دلچسپی و تفریح کی تلاش بھی

توکل جاتا رہے اور کنوین میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور توکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اُسکے لیے کسی فرستے یا انسان کو مسخ کر دے کہ وہ اُسکے منہ میں پانی ڈال لے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفلت و غماز نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی غفلت نہیں ہو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود دیکھا ہے یا نہیں کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توفیق اُسکے موجود ہو نہ ہو بلکہ طریق اولیٰ توکل کا نخل ہو گا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ جلد چارم میں مذکور ہوگی جو علماء دین کے محققوں کے سوا اسے اور دن پر شب پر اور جہاں ہے اور زاد آخرت سفر میں علم کی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اُس میں سے بھی مسافر کو ضرورت زاد لینا چاہیے اس لیے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کرتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور روزہ کا فطر کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جبکی حضر میں کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضر میں مسجد و مکہ رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مسؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو بھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے لہذا اُسکا سیکھنا بھی ضرور ہوا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہر وہ دو قسم کی ہیں اس لیے انکے بیان بھی دو قسم میں کیا جاتا ہے۔

قسم اول

سفر کی رخصتوں کے معلوم کرنے کے بیان میں سفر سے سات رخصتیں حاصل ہوتی ہیں دو تو طہارت میں یعنی موز و پیرسج کرنے اور تیمم کرنا اور دو فرض نماز کے اندر یعنی قصر کرنا اور دو فرضوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں ادا کرنا اور ایک روزہ میں یعنی فطار کرنا ایسا نہیں ہے ہر ایک کو مفصل ملاحظہ فرمائیے

پہلی رخصت

موزون پر سح کرنے کی ہر صوفی ان بن عسال رضی اللہ عنہ کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک موزے نہ کالیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے موزون کو ایسی طہارت کے بعد پہنا ہو جس سے نماز مباح ہو پھر بے وض ہو گیا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ بے وض ہونے کے وقت سے لیکر تین دن رات تک اپنے موزے پر سح کرے اگر مسافر ہو اور ایک دن رات کرے اگر مقیم ہو مگر پانچ شرطوں کے ساتھ موزون پر سح چاہیے اول یہ کہ موزہ کو پوری طہارت پر پہنا ہو تو اگر وہ اپنا یا توں وضو کر روزہ کے اندر کر لیا پھر بایان پاؤں وضو کر دوسرا موزہ پہنے گا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سح درست نہ ہوگا جب تک کہ دہن موزہ کو نکال کر پھر سے نہ پہنے و ہم یہ کہ موزے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو ہنکر چل سکے اور موزون پر سح جائز ہے اگر ان میں جدائے نہ لگے ہوں اس لیے کہ عادت ہوگئی ہے کہ موزے ہنکر منزل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں فی الجملہ قوت ہوتی ہے بخلات صوفیوں کی جرابوں کے اور ان پائناؤں کے جو موزون کے اوپر پہنتے ہیں کہ انہیں سح درست نہیں فیصحت ہونے کی وجہ سے سوئم یہ کہ جہاں تک پاؤں کا وضو فرض ہو اتنی جگہ موزہ پٹا نہ ہو پھر اگر اس قدر چھٹ گیا ہو کہ محل فرض کھل گیا تو اس پر سح درست نہ ہوگا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک موزہ پاؤں پر چٹا رہے تب تک سح درست ہوگا چھٹ گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک کا ہے اور پٹنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ سفر میں ہر وقت سنا دشوار ہے اور حاجت بہت ہے اور پہنے ہوئے پائیاں پر سح جائز ہے بشرطیکہ اتنے گھنے ہوں کہ قدم کی جلد نظر نہ آتی ہو اور یہی حال اس چھٹ موزہ کا ہے جسکی درز بڑے بڑے ٹاکوں سے سی گئی ہو اس لیے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہے تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف اتنا

لاح تو مذہب دین
بابت و مسائل اور کلام
دین جان ۱۲
ع
قرآن مجید
روزہ و سحر و تیمم
اس کے بعد
ایک موزے
پہنیے سح جائز ہے
جس میں سح جائز ہے
نفلات پر سح جائز ہے
نفلات پر سح جائز ہے
نفلات پر سح جائز ہے
نفلات پر سح جائز ہے

دیکھ لیتا چاہیے کہ مخزون سے اوپر تک چھپا رہتا ہو کہ نہیں اور اگر پشت قدم کا کچھ حصہ موزہ سے چھپا ہو اور کچھ لفافہ سے تو اس پر سجدہ و دست
 نہ ہوگا۔ چہاں ہم یہ کہ موزہ کے پہننے کے بعد نہ نکالے اور اگر ٹھیک لگا تو منہ سے سر سے وضو چاہیے اور صرف دونوں پاؤں دھو لے گا
 تب بھی کافی ہوگا۔ پیچم یہ کہ مسح ایسی جگہ کرے جو دھوئے کے مقام کے اوپر واقع ہو تو اگر نیپٹلی پر مسح کر لے گا تو درست نہ ہوگا اور انی
 مرتبہ مسح کا یہ ہر کہ پشت قدم کے موزہ پر بھی لگا اٹھا اس طرح لگا دے جس کو مسح کہہ سکیں اور اگر تین انگلیوں سے مسح کر لے گا تو کسی کا خلاف
 نہ رہے گا اور کامل تر مسح کی ضرورت یہ ہر کہ موزہ کے اوپر اور نیچے ایک بار مسح کرے دو دفعہ نہ کرے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کیا ہے۔ اور مسح کی کیفیت یوں ہر کہ دونوں ہاتھ ترک کر کے دھینے ہاتھ کی انگلیوں کے سر دھینے پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر انکو اپنی طرف
 کھینچتا چلا آئے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سر بائیں موزہ کی اڑی کے نیچے رکھ کر پاؤں کی انگلیوں تک پہنچا دے۔ اور جس
 صورت میں کہ حالت اقامت میں مسح کیا پھر مسافر ہو گیا یا حالت سفر میں مسح شروع کیا پھر مقیم ہو گیا تو دونوں حالتوں میں اقامت
 کا حکم غالب رہے گا یعنی ایک دن رات مسح کرے اور دونوں کی گنتی کا حساب موزہ پہننے کے بعد ہی وضو ہونے کے وقت سے
 لیا جائے مثلاً اگر حضرتین صبح کے وقت موزہ پہنے اور مسح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کی وقت ہے وضو ہوا تو تین دن اس
 کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز جب زوال کا وقت ہو جائے گا تو اب جائز ہوگا کہ بدین پاؤں دھو نیکی غار پڑھ لے
 بلکہ پاؤں دھو کر پھر سے موزہ پہن لے اور خیال رکھے کہ سو وقت سے وضو ہا لگا جب تک کہ وضو ہوا اسی وقت سے نئی مدت تین دن
 رات کی حساب کرے اور اگر حضرتین موزہ پہننے کے بعد ہی وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک مسح کرے اس لیے کہ عادت
 یوں بھی ہو کہ کبھی موزہ سفر سے پہنیں پہن لیتے ہیں اور پہلے وضو ہونے سے احتراز نہیں کرتے لیکن اگر حضرتین موزہ پہنیں مسح کر لیں اور پھر
 کا اتفاق ہو تو صرف مقیم کی مدت پر اتنا کافی چاہیے اور جو شخص حضرتین موزہ پہننا چاہے اس کو مستحب ہر کہ موزہ کو الٹا کر کے جھاڑ دے
 سانپا اور بچھ اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چنانچہ ائمہ امام رضا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں کی
 جوڑی مٹھائی اور ایک کو پہن لیا اتنے میں ایک کو آایا اور دوسرے موزہ کو اٹھا لے گیا پھر پھسکا یا تو اس میں سے رانپ نکلا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حدائق اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزہ بدین جھاڑے

۱۰۰

دوسری شخصیت تیمم ہر اورٹی پانی کا بدلہ سبب پانی کا ملنا دشوار ہوا اور اسکی دشواری کی یہ صورت ہے کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو چھینے اور چلانے سے قافلہ ہلکے واز نہ آئے گی اور کوئی مدد نہ پہنچے گی اور یہ وہ قافلہ ہے کہ منزل سے اتنے دور قضا حاجت کو نہیں جایا کرتے اور ایک صورت پانی کی دشواری کی یہ ہے کہ پانی پر کوئی دشمن یا دہرہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہے کہ پانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ اس روز خواہ دو صبر سے دل موجود پانی پینے کی ضرورت ہو اور اسکے سوا اور کوئی پانی نہ تو ہے بھی تیمم کرنا جائز ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے رفیقوں میں سے اسکے پینے کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی دشوکرنا درست نہیں بلکہ پانی زمین کو قیمت یا بدن قیمت کے دینا لازم ہے اور اگر پانی کی ضرورت نہ ہو رہا

[illegible]

پکانے یا گوشت کے پکانے یا روٹی کے کھانے جگہ کے لیے ہو تو اس حال میں تیم درست نہ ہوگا بلکہ چاہیے کہ سوکھے ٹکڑوں پر گزر کرے اور زور با
 نہ پکائے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اسکو پانی بہہ کرے تو اسکا قبول کرنا واجب ہوگا اگر پانی کا دام ہے کہ اسے تو اسکا قبول کرنا واجب نہیں اس لیے
 پہلی صورت میں سنت نہیں اور دوسری صورت میں سنت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہو تا تو خریدنا لازم ہے اور اگر ہنگام
 کا ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیم کرنا چاہے تو اگر تلاش سے اسکا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی
 چاہیے یعنی منزل کے ادمی کو پھر چل کر دیکھے اور اپنے پاس یا دوسرے کو پھر دیکھے اور اگر تلاش سے اسکا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی
 چاہیے۔ یا باسببین رکھا ہو بھول گیا یا کنواں قریب تھا اگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا کہ تلاش میں قصور کیا اور اگر ہنگام
 کا پانی آخر وقت میں مل جائیگا تو بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز تیم کرے کہ ساتھ پڑھ لے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت خدا تعالیٰ کی نصیحت
 ہے اس لیے اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک تیم کیا تو کون نے عرض کیا کیا تیم کرتے ہیں درمیدہ طیبہ کی دیواریں سوچتی ہیں آپ نے
 فرمایا کیا میں وہاں جانے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملے گا تو نماز باطل نہ ہوگی اور نہ وضو کرنا لازم ہوگا اور اگر نماز
 شروع کر چکے ہیں پانی ملے گا تو البتہ وضو لازم ہے اور جس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین پاک کا کرے جس پر کی ٹہنی
 سے تیار رکھتا ہو اور چاہیے کہ اس پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو بٹھیرے پھر
 انگلیاں پھیل کر اور انگوٹھی اٹھا کر دوسری ضرب لگا دے اور اس سے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے اور اگر ایک ضرب سے سب
 جگہ غبار نہ ہو تو ایک ضرب زیادہ کرے اور اس سے سب جگہ پونج ہو سکتا ہے اسکو ہم نے بابا اطارق میں لکھ دیا ہے دوبارہ لکھنے
 کی ضرورت نہیں۔ پھر جب تیم سے ایک فرض پڑھ چکے تو اس سے تیس دن بعد چاہے پڑھ لیکن اگر دوسرا فرض پڑھتا چاہے تو تیم کر کے
 شروع کرے ہر فرض نماز کے لیے جدا تیم کرنا چاہیے۔ اور یوں چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہوئے تیم کر کے اور اگر ایسا کر گیا تو دوبارہ تیم کرنا
 واجب ہوگا۔ اور جب تیم میں غلطی ہو پھر پڑھ چکے تو چاہیے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے اور اگر پانی نہ ملے کہ اس سے بعض اعضا کی طہارت
 ہو سکے تو اس قدر غصہ پائے یا تھکا کہ استعمال کر سکے پھر پورا تیم کرے۔

تیم کی ضرورت نماز فرض میں قصر کی ہے کہ سفر ظہر اور عصر اور عشاء میں چار کی جگہ دو پڑھنا کر سکتا ہے اگر اس کے لیے تین
شرائط ہیں: اول یہ کہ بن وقت تیم پڑھنا لازم ہو اور اگر بالفرض نقصا ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہوگی
 دوسری یہ کہ تیم قصر کی ہے پوری پڑھنی کی نیت کر گیا تو چار پڑھنی لازم ہوگا اور اگر نیت کیا کہ قصر کی نیت کی ہے پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی
 لازم ہے تیسری یہ کہ چار تیم پڑھنا اور ایسے سفر ہو پوری نماز پڑھنا اور نہ پوری پڑھنی بلکہ اگر کوئی کھائے یا سافر ہو تب بھی پڑھنی لازم ہوگی اگر کوئی
 مسافر ہو کہ پھر اگر ایسی مسافر کی وضع بھی نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت سے متصل ہو اور اگر تیم جو لازم کر لیا یا تمام مسافر
 ہو کر یہ نہیں جانتا کہ اس نے نیت قصر کی کی ہے یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کہ دونوں پر
 اطلاق نہیں ہو اگر تین اور یہ سب اس وقت ہے کہ سفر دراز اور میاج ہو اور سفر کی تعریف باعتبار آغاز اور انجام کے مشکل ہے
 اسکا جان لینا ضروری ہے تو سفر اس کو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ مہین پر بالقصد جاوے اس صورت میں

جو شخص حیران پھر تار یا لوٹ مار کرنے کو جاتا ہو اور کسی خاص جگہ کا قصد نہ ہو اس کے حق میں قصر کی رخصت نہ ہوگی۔ اور جب تک شہر کی آبادی سے باہر نہ ہوئے گا تب تک مسافر نہ ہوگا اور یہ شرط نہیں کہ وہ ان مکانات اور باغوں سے بھی نکل جائے جہاں تک شہر واسطے ہوا تھا۔ گاہ گاہ چلے آتے ہیں لیکن اگر گاہوں سے سفر کرے تو یہ شرط ہے کہ جن باغوں کا احاطہ نہ ہو ان سے نکلیں اور جن کا احاطہ نہیں ان سے بچنے کی کچھ قیود نہیں اور اگر مسافر شہر سے نکل کر کسی بھولی چیز کے لینے کو واپس آئے تو اگر یہ شہر اس کا وطن ہے تو جب تک چھوٹا آبادی سے باہر نہ نکلیں قصر نہ کرے اور اگر وطن نہیں ہے تو قصر جائز ہے اس لیے کہ اول ہی مرتبہ کی حرکت اور باہر جانے سے مسافر ہو گیا یہ حال غار کا ہو اور سفر کا انجام تین باتوں میں سے ایک کے پائے جانے سے ہوتا ہے اول یہ کہ جس شہر میں اقامت کی نیت کی ہو اس کی آبادی میں پہنچ جائے دوسری یہ کہ تین روز یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے خواہ جنگل میں یا شہر میں۔ تیسری یہ کہ صورت اقامت کی ہو جائے گو اسے غم نہ کیا ہو مثلاً اگر ایک جگہ میں جانے کے دن کے سوا تین دن اقامت کی تو اس کے بعد اسکو قصر کی اجازت نہیں ہاں اگر غم اقامت نہیں اور کوئی کام درپیش ہے کہ ہر روز اس کے پورا ہونے کی توقع ہو مگر اتفاقاً تعویق اور تاخیر ہو جاتی ہو تو اس صورت میں دو دنوں میں سے قیاس کے مطابق یہی ہے کہ گو کتنی ہی مدت ہو جائے قصر کیسے جائے اس لیے کہ وہ دل سے متحرک ہو اور بظاہر وطن سے مسافر اور ایسی حالت میں کہ دل برقرار نہ ہو اور ظاہر میں ایک جا ٹھہر رہا ہے اس رہنے کا اعتبار نہیں اور وہ کام جو اسکو درپیش ہو خواہ قتال ہو یا کوئی اور دونوں میں حکم ایک ہی ہے اسی طرح مدت کی درازی اور کمی میں بھی حکم کا فرق نہیں اور نہ اس میں فرق ہے کہ سفر میں دیر بیٹھ سکے باعث ہوئی یا کسی اور وجہ سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت پر بعض غروا میں علی فرمایا اور ایک ہی جگہ پر اٹھارہ روز تک نماز قصر کی اور ظاہر یہ ہے کہ اگر جنگل میں اور تاخیر ہوئی تو زیادہ دنوں تک قصر فرمائے کیونکہ اٹھارہ روز کے تعیین کی تو کوئی وجہ نہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی وجہ یہی تھی کہ آپ مسافر تھے نہ یہ کہ غازی اور مقابل تھے۔ آپ سفر طویل کی تعریف معلوم کرنی چاہیے سفر طویل اسکو کہتے ہیں جو دو منزل ہو ہر منزل چوبیس میل دور ہر میل چار ہزار قدم اور ہر قدم تین یا تین کا یعنی صاحب مرد و حال سے قریب بارہ کے اور سفر سہاچ سے یہ غرض ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہو کر نہ جاتا ہو نہ اسے بھاگ کر اور نہ غلام اپنے آقا سے اور نہ عورت اپنے شوہر سے اور نہ تو اگر قرضدار قرض خواہ سے بھاگ کر جاتا ہو اور نہ بیٹری اور قتل ناحق کے لیے متوجہ ہو اور نہ بادشاہ ظالم سے حرام روزیہ مانگنے جاتا ہو اور نہ دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کے لیے سفر کرتا ہو حال یہ کہ آدمی کسی غرض کے لیے سفر کرتا ہو تو اگر اس غرض کا حاصل کرنا حرام ہو اور وہ غرض اگر بالفرض اسکو منوئی تو سفر نہ کرنا تو ایسی غرض کے لیے سفر کرنا گناہ ہے اور اس سفر میں قصر کرنا نماز کا درست نہیں اور بس سفر میں کہ شراب پینے وغیرہ سے فسق کا مرتکب ہو تو وہ مانع رخصت نہیں بلکہ شریعت نے جس سفر سے منع فرمایا ہے اس پر البتہ رخصت قصر سے مدد نہیں فرمائی اور اگر سفر کے باعث درہن ایک مباح اور دوسرا منوع لیکن اگر بیشمار منوع ہوتا تب بھی باعث مباح ہی فقط اسکو آمادہ سفر کرتا اور بلاشبہ اس کے لیے سفر کرتا تو اس صورت میں قصر درست ہے اور ظاہر کے صدق ہو شہروں میں پھرتے ہیں اور بجز مختلف شہروں کی سیر کے اور کوئی صحیح غرض نہیں رکھتے انکو اس رخصت پر عمل کرنے میں حائلان ہے اور مختار یہی ہے کہ درست ہے

ح
اور اگر وہ بدست
عمران چھین در
وقت بیچ کر بخاری
بدست ابن عباس
شہر اور جنگل
ہو سکے تو قصر
باعت قرض و مال
بیتہ گاہ کی بیخبر
کرنے میں سے بھی
بیش شرط سے ہونے
بیش شرط سے ہونے
تین دن تک گھبرا
تعلیم نہیں ہونی
اور مسافر باوجود
بلا شہر اور اس کی
میں یہ صورت اگر
کو بجز شہر کے اگر
سفر کر سکے اور ظاہر
نہیں کہ کوئی روز
چھوٹی ہو جائے یا
حال کہ مدت طویل
بیش سے کی جائے
ہو تو کسی اور
کے ساتھ نماز کی

بجوئی رخصت ظہر اور عصر کو ان دونوں کے وقتوں میں اور مغرب اور عشاء کو ان دونوں کے وقتوں میں ایک ساتھ پڑھنے کی ہر اور رخصت بھی ہے

سفر میں جائز ہو جو طویل اور مہل ہو سفر قصر میں اسکے جواز میں گفتگو ہی چھ اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فارغ ہونے سے
پیشتر ظہر اور عصر کے اکٹھا کرنے کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور بھیجے دونوں کے اور فرض ظہر کے بعد عصر کی بھیجے کہے اور اگر تخمین سے پڑھنا ہو
تو بھیجے سے پیشتر تخمین کرے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ تخمین اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔
اور اگر ظہر کے فرض سے پیشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو فرضی کے نزدیک رست ہر اور قیاس کی آیت سے
یہی انکی ایک ہے کہ جو کچھ تقدیم نیت کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں شریعت سے صحیح کہ درست فرمایا ہو اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہے اور جو ظہر کو
جو وجوب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اسکے وقت میں جمع کرنے کی نیت نہ ہو تو نیت صرف عصر میں کافی ہوئی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے
فارغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد کو کوئی نیت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی نماز سے
فارغ ہو کر خواہ سوار پڑھ لے یا ٹھہر کر کیونکہ اگر ظہر کا دو گنا نہ سنت عصر سے پیشتر پڑھ لیا تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں پہلے پہل ہونا نہ چاہیے بلکہ ایک
صورت سے واجب ہو اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی روایت داکرنا چاہے تو اس طرح پڑھے کہ پہلے چار سنتیں قبل اسکے پھر چار قبل عصر کے
پھر دو گنا فرض ظہر پھر دو گنا فرض عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گنا۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلیں نہ چھوڑے اس لیے کہ جہاد اور کواکب نامہ میں
اس قدر دفعہ ایک علاوہ ازین شریعت نے نوافل میں تحقیق بہت کر دی ہے کہ ہر آدمی پر اگر نماز درست فرمادیا ہو تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے
باعضاطہ نہ رہ جائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر کے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر
کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد کردہ وقت میں پڑ جائیگی اس لیے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں کردہ نہیں بلکہ عشاء اور عشا
اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشاء کو مقدم کر کے مغرب کی وقت بعد اسے مغرب کے پڑھے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کی وقت میں پڑھے
عشاء سے پہلے پڑھے اور دونوں کے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے اور اگر ظہر کا وقت نہ ملے
سے پیشتر دل میں اسکے نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ عزم کرے کہ عصر کے ساتھ اسکو جمع کر لوں گا کہ یہی نیت صحیح کی ہے اس لیے کہ نیت ہونگی تو ایسا کرنا
ظہر کی نیت ہونگی یا عصر سے ظہر کو مؤخر کرنے کی نیت ہونگی اور یہ دونوں بائیں حرام ہیں اور اپنی نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد نہ کیا ہو بلکہ
اگر اسکا وقت نکل گیا خواہ سوئے کی جہت سے یا کسی اور غفل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کرے اور اس صورت میں
گناہ کا ارتکاب اسوہ سے کہ سفر میں نوافل نماز سے مشغول کر دیتا ہو ویسا ہی نماز کی یاد سے بھی اسنوافل وقایہ قائل کر دیتا ہے اور یہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ ظہر اور عصر میں واقع ہو گا کہ اسکے وقت کے مٹنے سے پیشتر نیت اسکے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ ظہر اور عصر
دونوں کی وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہو تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھ لیا تو ادا ہی واقع ہوگی
اور یہی وجہ ہے اگر نماز نہ درست سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز بھی تھا کرنی پڑیگی جب عصر کی نماز کو تھا پڑھ لیا تو اسکی نماز
پہلے پڑھ لیا تو ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب دے لیا پھر پڑھنا شروع نہ کرنا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیا تو درست
ہونگی اور اسکا جو اب اسے پڑھنا ہے وہ عصر ہے نہ ظہر ہے اور دونوں نمازوں میں مشترک ہے اگر ظہر سے فارغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہو تو اب
بدون ظہر کے پڑھے عصر کہیے پڑھ سکتا ہے اور یہی سفر کے طرز سے بھی صحیح کہ نماز ان نمازوں کا درست ہے چھ سفر کے طرز سے جس طرح

اور جب کا ترک کرنا بھی سفر کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ فرض نازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر ناز عصر سفر میں چھوٹی تھی اسکے بعد اقامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اسپر عصر کا ادھر ناوا جب ہے اور جو ادھر چکا ہے وہ اس صورت میں کافی تھی کہ عصر سفر کے وقت نکلنے تک باقی رہتا

پانچویں شخصیت سواری کی نقل بڑھنے کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ناز نقل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھری کو جاتی ہو اور آپ نے وتر بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نقل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کرے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کر زیادہ چھٹکے لگایا جھکتا ضرور نہیں کہ جس سے کوئی خطرہ درپیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر چاہے کہ بن نقل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہے باقی رہا تکیہ طرف منوجہ ہونا تو وہ نہ اتنے سے ناز میں ہے اور نہ اتنے ناز میں آخر تک بلکہ راستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نازی کو اختیار ہے چاہے تمام ناز میں قبلہ رخ ہے یا نہ ہو اگرچہ منوجہ ہے کیے اپنی ہمت ہے کہ اس میں تاہم نہ لگے پس اگر سواری کو قصد راستہ سے موڑے گا تو ناز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑے گا تو درست ہے اور اگر چھوٹے سے موڑے گا تو اگر زمانہ کم ہو گا تو ناز نہ چاہیگی اور اگر زیادہ عرصہ لگے گا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری چھوٹے سے خود راستہ سے منحرف ہوگی تو ناز نہ چاہیگی کیونکہ ایسا بہت ہو کر تاہم اور اس صورت میں نازی پر سجدہ سہو بھی نہیں کیونکہ سجدہ کا سواری کا نازی کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ چھوٹے سے موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کرے۔

چھٹی شخصیت یہ کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر نقل پڑھنی درست ہے اور رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرے اور نشہ کے لیے بیٹھ نہیں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو شخصیت سے کیا فائدہ ہو اور پیادہ چلنے والے کا حکم سی ہے جو سواری کا بیان ہو اگر تاہم فرق ہے کہ چلتا آدمی اگر نقل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکیہ تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ سے دوسری طرف کو نہ پھیرنا کچھ وقت نہیں بخلاف سواری کے سواری کا پھیرنا گونا گونا ہوتا ہے میں ہو خالی وقت سے نہیں علاوہ ازین اگر ناز میں کئی خصوصیت ہوں تو ہر بار سواری کو سجدہ قبلہ کرنے میں بڑا ہرج ہے اور چاہے کہ اگر راہ میں نجاست تر ہو تو اس میں ٹکڑا نہ چلے اور اگر چاہے کہ ناز ہائی بیٹھ کر گناہ ہو اس کے اگر سواری کے پانوں کے نیچے نجاست آجائے گی تو ناز باطل نہ ہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں راستہ میں اکثر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ ناز فرض سوار خواہ پیادہ اسی طرح پڑھے جیسے ہم نے نقل کا حال لکھا ہے۔

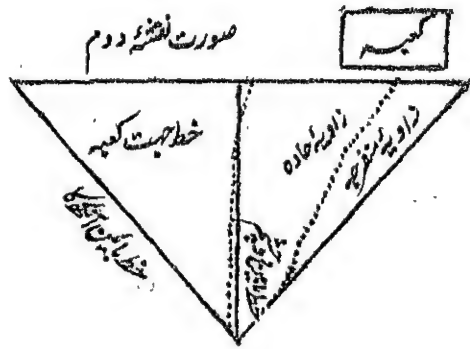
ساتویں شخصیت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرے لیکن اگر صبح کو قیام تھا پھر سفر کیا تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر اقامت کی تو باقی دن میں اسکا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی نیت پختہ کرے تو اسکو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب ہے افطار کرنا جائز ہے اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصر کرنا ناز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے بخلاف کاشہرہ میں رہتا اور ایک دھروڑہ کے فضل ہوئی مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ قضاء لازم ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا شکل پڑ جائے تو یہ فرض ہے پر ہر جائیگا ہاں اگر

جانب سے سجدہ نہ چاہیے
نہ اسی امر سے
۱۲

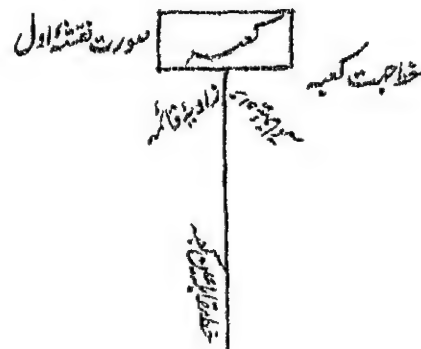
روزہ اسکو ضرر کرنا ہو تو اس صورت میں افطار ہی افضل ہے تو یہ سات رخصتین ہوئیں کہ تین سفر طویل سے متعلق ہیں یعنی قصر نماز کرنا اور افطار کرنا روزہ کا اور روزوں پر تین دن راستہ مس کرنا اور دو مطلق سفر سے متعلق ہیں خواہ سفر طویل ہو یا قصر یعنی جمعہ کا ساقط ہونا اور تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد اس کی نقیصہ کا ساقط ہو جانا اور نماز نفل کو پیادہ یا چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھنے میں اختلاف ہے اور حج یہ ہے کہ سفر قصر میں بھی جائز ہے اور دو نمازوں کے ایک ساتھ پڑھنے میں بھی خلاف ہے اور ظاہر ہے کہ یہ امر سفر طویل سے مخصوص ہے اور فرض نماز کو سواری پر پڑھنا ہوئے پڑھنا خوف کی جہت سے سفر کی خصوصیت نہیں رکھتا اسی طرح مردار کا کھانا اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم سے نماز کا پڑھنا سفر سے مخصوص نہیں بلکہ حضور اور مفسرین سے جس میں اُن کے اسباب پائے جائینگے اسی میں درست ہو جائے ہیں البتہ اگر یہ کہہ دے کہ سفر کو ان خصوصیات سے سیکھنا سفر سے پیشتر واجب ہے یا آخری اسکا جواب یہ ہے کہ اگر سفر پہلے سے نہایت پختہ کر لے کہ میں مسیح اور گھر اور حج اور افطار کر دوں گا اور سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نہ پڑھوں گا تو اسکو ان رخصتوں کی شرطوں کا بھانتا ضرور نہیں اسلئے کہ رخصت پر عمل کرنا اس پر جب نہیں مگر تیمم کی رخصت کا علم ہونا ضرور ہے کہ یہ پانی کے نہ ملنے پر موقوف ہے اور پانی کا ملنا اُس کے اختیار میں نہیں ہاں اگر نہ سر کے کنارہ کھانا ہونا جائز ہو کہ اتنا ہے سفر تک ایقینا پانی باقی رہے گا یا راستہ میں کوئی عالم ساتھ ہو کہ ضرورت کی وقت اُس سے مسئلہ پوچھ لے گا تو البتہ سیکھنا اُن مسائل تیمم کا حاجت کے وقت تک ملوئی کر سکتا ہے اور جس صورت میں کہ گمان پانی کے نہ ملنے کا ہو اور ساتھ میں کوئی عالم مسئلہ بتائے والا نہ ہو تو سیکھنا ضرور ہے۔ اور اگر یہ کہہ کہ تیمم کی حاجت نماز کے لیے ہوگی جب کا وقت بھی تک داخل نہیں ہوا تو ایسی نماز کے لیے جس کا وقت بھی نہیں آیا اور ذمہ پر واجب نہیں اور شاید واجب ہی نہ ہو علم ہمارے کیسے واجب ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیخ شخص کے درمیان کعبہ سے فاصلہ ایک ہوس کی راہ کا ہو تو اسکو حج کے عینوں سے پیشتر سفر کا شروع کرنا اور افعال حج کا سیکھنا لازم ہوتا ہے بشرطیکہ انسان غالب ہو کہ اٹھنا راہ میں کوئی جانے والا نہ لے گا اسلئے کہ اصل زندہ رہنا اور انتہاء فراتک زندگی کا ہمارا ہمارا اور ہر چیز اس طرح کی ہوتی ہے کہ واجب تک ہوں اس کے رسائی نہ تو وہ واجب ہوتی ہے اور جس چیز کی توقع ہو کہ ظاہر میں بگنا غالب واجب ہو جائے گی اور اُس کی کوئی شرط ایسی ہو کہ اسکی تقدیم سے اُس چیز تک رسائی ہو تو اس شرط کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے جیسے حج کے وقت سے پیشتر اور اُس کے کرنے سے پہلے افعال حج کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ سفر کو سفر کرنا بدو ان اس قدر مسائل تیمم کے سیکھنے کے حلال ہوں گا اور اگر سب رخصتوں پر عمل کر لے کی نہایت پختہ ہو تو اس پر سب رخصتوں کا علم سیکھنا جس قدر چاہئے ذکر کیا ہے واجب ہے اسلئے کہ اگر اسکو سفر کی رخصت کا حال معلوم نہ ہوگا کہ جائز کیا بات ہے تو وہ اس پر اقتضار کیسے کرے گا۔ البتہ یہ کہہ کہ مسافر اگر بالفرض سواری پر پیادہ چلتے ہوئے نفل نماز پڑھنے کی قیمت نہ سیکھے گا تو اسکا کیا نقصان ہے غایت یہ ہے کہ اگر مثلاً نفل پڑھنے کا تو فاسد ہوگی تو نفل اُس کے ذمہ واجب نہیں اگر فاسد ہوگئی تو کیا خرابی ہوئی پس اُس کے لیے غیر واجب چیز کا علم واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ یا ضرور واجب ہے کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑے جیسے بے وضو نفل پڑھنا اور نجاست کے ساتھ اور قبلہ کے سوا اور جانب کو رخ کرنا اور بدو ان نماز کی شرطوں کے تمام کے پڑھنا حرام ہے تو اس صورت میں اُن باتوں کا سیکھنا جسے نفل فاسد سے احتراز ہوا پس واجب ہے کہ مرکب حرام کا نہ ہو یہاں تک بیان اُن اشیاء کے سیکھنے کا ہو جو مفسرین مسافر پر خفیہ ہو جاتی ہیں

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفے مسافر پر ہو جائے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہی اور ہر چیز پر یہ باتیں
حضرین بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضرتین تو مسجدوں کے رخ سے قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا آپس اتفاق ہوتا ہے اور وقتوں
کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو بھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتمل
ہو جاتا ہے اس لیے اس کو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلیں تو تین قسم کی ہیں ماقول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور
گاؤوں اور نہروں سے قبلہ پہچاننا دوم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسمانی مثلاً
ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی اونچا
پہاڑا ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اس کو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہوا کا ہے کہ زمین
مکوں میں بھی اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے واسطے سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہم سے ان اشیاء کا پورا بیان نہیں کیا گیا
ہر شہر اور ولایت کا جدا حکم ہے لیکن آسمانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک است کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شہر سے نکلنے کے بیشتر
امتحان کر کے زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے اور دنوں اور دسکے میں رہتا ہے یا دہنی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا یہ پیشانی کی جانب
ان جگہوں کی نسبت کم زیادہ مائل ہے کیونکہ شمالی ممالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہا کرتا ہے تو جب اس طرح
سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کرے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کا موقع اپنے بدن کے
مخبر کے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تین وقت تو ظاہری ہیں اور چونکہ یہ اہر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اس لیے
اس کا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے
تو غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کی وقت قبلہ شفق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت مطلع
سے بتا لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے اگر گرمی میں کسی قدر خفت ہو گا اس وجہ
سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے اگر دو دنوں طرف میں چند وہی تو اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑنے کا اتفاق ہو
شق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اس کا پتا لگنا ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو قطب کے
نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اس کی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے
پیچھے رہتا ہے یا دہنے نشانہ پر یا بائیں پر ان ممالک میں جو کہ مظہر سے شمال کو ہیں اور جنوبی مکوں میں مثل میں اور تعلقا شفق تو قبلہ رخ شخص کے
مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسافر
بہت ہو تو وہ ان آفتاب و قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس شہر میں جائے
اس جگہ کے واقف کاروں سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو بعد ازاں داخل
اس جگہ چلے تو اس پر غما کرے اور اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی جہت ہو گئی کسی اور طرف کو تو باز چھٹی تو چاہیے کہ ناز کو نقصا کرے اور اگر اہل رخ سے خود
پہچان نہ ہو تو قبلہ کی جہت بتا کر سے نہیں بلکہ تو نقصا کرنا نہ ہو بلکہ لازم ہوگی اور نقصا کا امتین اختلاف ہے کہ جس کی جہت مطلوب ہے یا اس کی آواز

اور بعض لوگوں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہفتہ ہا اس بہت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑیگا اور اگر یہ کہیں کہ ہفتہ مطلوب ہے تو جو شخص مسجد راہ کے اندر کھڑا ہو کر ہفتہ کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل ہو تو اس کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں اور ہفتہ اور عین کے خلاف کے باب میں بہت سی ایسی تقریریں ہیں کہ ضرور ہو کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں پانچ دو زاویہ نسائی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر یہ خط عمود ہو جیسا کہ نقشہ اول میں بنایا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کسی دو دنوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور ہفتہ کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ دو دنوں آنکھوں کے درمیان سے خط مستقیم

جگہ نمازی کی

نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ

کعبہ کی دیوار سے مل سکتا ہے کہ دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا اس لیے جو شخص نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط ملانے جائیگا اسے برابر نہ اویے پیدا ہونگے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملے گا ہرگز جو خط آنکھوں سے اس تک لیگا اس سے زاویہ برابر نہ ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہیں بلکہ ہفتہ کعبہ کا مقابلہ ہوگا اور خط ہفتہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ مصلیٰ کی ذہنی آنکھ سے ایک خط نکالے اور ایک ٹھکانے کے اس طرح کہ اگر ان دونوں کو آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بن جائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر کرنا کھینچیں کہ اگر ان دونوں میں خط ملایا جائے تو وہ دیوار کعبہ کو پس کرتا گذرے اس خط کا نام ہفتہ کعبہ ہے اور اس کی وسعت اس قدر ہوگی کہ ہفتہ دوری مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اس کی صورت نقشہ دوم میں بنی ہے جو ہفتہ مصلیٰ کعبہ سے دور ہوگا اس قدر اس کا خط ہفتہ بڑا ہوگا جب عین اور ہفتہ کے مابین کچھ چلے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے ہر اگر دیکھنا نہ ہو تو مقابلہ ہونا ہفتہ کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس کے مقابلہ میں ہے اور عدم معائنہ کے وقت ہفتہ کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رضہ کا فعل اور قیاس دالالت کرتا ہے قرآن مجید کی دالالت اس آیت میں ہے

حیث تاکنتم فلواد جو کچھ شطرہ۔ آہن شطر سے مراد ہر جہت چنانچہ شخص کعبہ کی جہت کے مقابل ہوا سکوعرب والے کہتے ہیں دہلی وجہ شطرہ
یعنی اپنا منہ کعبہ کی جہت کو پھیر لیا اور حدیث میں وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ارشاد فرمایا یا اہل اللہ للشرق والغرب بل اور
اہل مدینہ کی دینی طرف مغرب اور بائیں ہاتھ مشرق پڑتی ہے پس اس حدیث میں جو قاصد کہ مغرب در مشرق میں تھا اس سب کو اپنے قبلہ
شطرہ دیا حالانکہ کعبہ کی مساحت اس قاصد کو کافی نہیں البتہ جہت کعبہ کی کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خط جہت کو قبلہ فرمایا اور یہی الفاظ حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔ اور فعل صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہ مدینہ منورہ میں مسجد قبا سے لوگ بیت المقدس کی طرف بخدا و کعبہ کو شہادت
کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ دونوں کے درمیان میں ہر اتنے میں اتنے کسی سے کہد یا کہ قبلہ بد لگیا اور کعبہ در طرفہ کو ہو گیا
تو وہ لوگ بدون کسی علامت کے پوچھے کہ یہ کی طرف کو عین نماز میں پھر گئے اور ان کے اس پھرنے پر کسی نے انکار نہ کیا اور ان کی مسجد کا نام
دو قبلوں کی مسجد رکھا گیا اور اگر عین کعبہ مطلوب ہوتا تو مدینہ منورہ سے اس کی سیدھ بدون دلائل ہندسہ کے معلوم ہوتی دشوار تھی جو نہایت
غور و تامل سے معلوم ہوتی ہر تو ان لوگوں نے فی البدیہہ نماز کے اندر تاریکی کی حالت میں اسکو کیسے جان لیا اور ان کے اس فعل سے بھی
جہت ہی معلوم ہوتی ہے کہ انھوں نے نہ کہ معطر کے نواح میں اور تمام بلاد اسلام میں مسجدین بنائیں اور کہیں سمت قبلہ کے معلوم کرنے
کے لیے کسی ہندس کو نہیں بلوایا حالانکہ عین کعبہ کا مقابلہ بدون فکر و دقیق ہندسہ کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور قیاس یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونے اور
مسجدوں کے بنانے کی حاجت زمین کی تمام طرفوں میں ہر اور بدون علوم ہندسہ کے مقابلہ عین کعبہ ممکن نہیں اور شریعت میں کہیں ذکر
نہیں کہ ان علوم میں بحث کی جائے بلکہ اگر ہر تو ان علوم میں زیادہ تو غل کرنے سے تو بیخ و بار دیکھ پھر ایسی صورت میں شریعت کا معاملہ پھر
کیسے بنی کیا جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقابل ہونا جہت کا ضرورت کے سبب کافی ہے۔ اور جس صورت کو ہم نے لکھا ہے دینی عالم کی جہت کو کا
فہم ہونا چار میں اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قضا و حاجت کے آداب میں لید شاد فرمایا کہ
نہ قبلہ کو نہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منھ کر دیا غریب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق در دینی طرف مغرب پڑتی ہے تو
دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھڑ یا
سات یا دس ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ جہات اسی طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر سرشت انسان
کے اُسکے لیے بظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنا انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہے تو معلوم
ہوا کہ مقابلہ جہت ہی مطلوب ہے اور انہی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہے اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار
نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ اول نہ مخطیہ کا عرض خط استوا سے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر
جس جگہ نمازی مخطیہ ہو اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کیلئے آلات و حساب
سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنا ان پر تقیہ نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب
ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہے اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا
اگرچہ پوچھو کہ مسافر اگر بدون ان باتوں کے سیکھے سفر کرے تو وہ گنہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر اس راستہ میں کانٹوں پاس

در جہت کعبہ کو نہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منھ کر دیا غریب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق در دینی طرف مغرب پڑتی ہے تو دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھڑ یا سات یا دس ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ جہات اسی طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر سرشت انسان کے اُسکے لیے بظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنا انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہے تو معلوم ہوا کہ مقابلہ جہت ہی مطلوب ہے اور انہی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہے اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ اول نہ مخطیہ کا عرض خط استوا سے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر جس جگہ نمازی مخطیہ ہو اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کیلئے آلات و حساب سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنا ان پر تقیہ نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہے اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا اگرچہ پوچھو کہ مسافر اگر بدون ان باتوں کے سیکھے سفر کرے تو وہ گنہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر اس راستہ میں کانٹوں پاس

پس چلتے ہوئے بنی مسجد بنی ہول یا اسکے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقف کار ہو جس کے عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتماد ہو تب تو نگار
 نہ ہوگا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگی تو البتہ نگار ہوگا کہ قبلہ کا متوجہ ہونا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب
 ہے تو اسکا علم پہلے سے کیوں نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے مثلاً پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ سمجھ نہ سکے اور تازہ نہ پڑھے تو اس رت
 میں بھی پیچ کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہوگا۔ پھر اگر علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں باعث ابرسیاہ کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا یا بالکل سیکھا ہی
 نہ تھا اور راہ میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وقت پر نماز اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی فضا کے
 خواہ ٹھیک پڑھے ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو کچھ تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں متحد جانے کی تقلید
 کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کر نہیں کرنا ہو اور اگر قبلہ سب کو معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو کجبت اس سے حضرت یا سفر میں رخ نکلا
 اس کے قول پر اعتماد کرے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں کوئی قبلہ پہچاننے والا نہ ہو جیسے عامی آدمی کو ایسی ہی میں ہذا کرت
 نہیں جس میں کوئی فقیر نہ کہ شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ اس لہجے سے ایسی جگہ حیرت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہے اگر
 شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی ہجرت لازم ہے ایسے کے فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتویٰ سے قبول کیلئے عدالت
 شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جسکا حال عدالت اور فسق کا خفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ملے تو اس ستور کا قول قبول کرنا
 جائز ہے ایسے کے شہروں میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ فقیر کی عدالت تحقیق کرنا پھرے پس اگر اسکو حرم پہنچے دیکھے یا ایسا کہ پھر اس کے بنیہ تو میں رشم
 غالب ہو یا سولے کے زمین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ کھلا فاسق ہی اس کے قول کا ماننا منع ہے اس کے سوا دوسرے کو تلاش کر کے اس سے مسئلہ
 پوچھے اور اسی طرح اگر اسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھاتا دیکھے جسکا اکثر مال حرام ہے یا اس سے روزیہ خواہ انعام لیتا ہو اور یہ تحقیق نہیں کرنا کہ
 وہ ہر حال کا ہی یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں غلط ڈالتی ہیں اور فتویٰ کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع
 ہیں اور پانچوں وقتوں کا پہچانا مسافر میں ضروری ہے تو ظہر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد غروب کی طرف کو
 لمبا ہوتا کرتا ہے پھر حقدردن چڑھتا جاتا ہے وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کو وقت تک پہنچا لو پھر کی طرف چڑھتا شروع ہوتا ہے اور غروب تک چڑھتا
 رہتا ہے تو دوسرے قریب مسافر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک لکڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اس کے سایہ کے ساتھ کچھ نشان
 کر دے پھر ایک ساعت کے بعد اس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت آگیا اور ایک
 طریق اس کے پہچاننے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جہاں روزانہ کی اذان پر اعتماد ہو اسکی اذان کی وقت اپنا سایہ ناپے اگر مثلاً تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر
 میں جو وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اس وقت تا ز پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اس وقت عصر کا وقت داخل ہوگا نیز کہ ہر
 شخص کا سایہ اس کے قدم سے ساڑھے چھ قدم چھینا ہوتا ہے اور سایہ بھی مثلاً تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک نکل ہو جائیگا پھر اگر سفر کرے تو کچھ سبب سے
 بڑھے دن کے بعد شروع کیا ہوگا تو سایہ زوالی سر روز کسی قدر زیادہ ہوتا ہو جائیگا اور اگر چار و نکلے سبب سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہوگا تو سایہ سر روز
 کم ہوتا ہو جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلے کو سیکھ لے
 اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہوگا جہاں قبلہ کی طرف اشارت

سے معلوم ہے تو اس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبلہ رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پا دے معلوم کرے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور
مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے بعد جب غروب کی جگہ نظر نہ آدے تو مشرق کی طرف سے
غور کرے جب یہاں سے مشرق کے افق سے ایک تیزہ اونچی ہو جاوے۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب
ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے ستارے کثرت سے نکل آویں تو جان لے
کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غالب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی لمبی مثل
بھٹیڑے کی دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور افق پر کچھ اس کی علامت نہیں ہوتی وہ صبح چھوٹی ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں پھر کچھ
عوضہ گذرنے کے بعد ایک سفیدی بڑی بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا معلوم کرنا آٹھ سے دس گھنٹے کے ظاہر ہوتی ہے اور افق تک ہوتی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور درون ہتھیلیہ کو ملا دیا بلکہ ایسی ہوتی ہے اور ایک سیما بہ کو دوسری پر کھڑا
اور دونوں کو گول دیا اس میں اشارہ فرمایا کہ وہ عرض اور کھلی ہوتی ہے اور بعض وقت صبح پر منوں سے استعمال کیا کرتے ہیں اور
یہ صورت تحقیق کی ہے تحقیق کی ہے اس میں اعتماد و شائبہ پر کسے یعنی جب بعض عرض میں روشنی پھیلی دیکھ جائے کہ صبح ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے
کہا ہے صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیش نکلتی ہے یعنی قریب ایک ہر کے اوپر غلیبی ہے اس لیے کہ اس وقت فجر کا سایہ ہوتی ہے اور وقتوں والوں کے
نزدیک صبح صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیش ہوتی ہے اور پھر بھی نکلتی ہے اس لیے کہ بعض منزل میں پھیلی ہوتی ہے اور نزدیکی
نکلتی ہیں اس کے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہے اور بعض صبح نکلتی ہیں تو اس کے طلوع کا زمانہ بڑا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ بعض مناسبت ہوتا ہے جس کا
ذکر کرنا مولیٰ کلام چاہتا ہے ہاں منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا
وقت صبح کو دو منزل کہیں حاصل ہے کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل رہیں تو ان میں سے ایک منزل تو قطعاً صبح کا دھب کی ہو اور جب
دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو رہا ہوتی ہیں تو اس وقت صبح کا قریب ہونا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اب ان دونوں صبح کے کچھ میں فقہاء و تہذیبیوں کے
کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا دھب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ وقت وہ ہے کہ زمین سفیدی کا ظہور اور انتشار شروع
ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ حرکت کا فی فی وقت کرے اور شب پیدا نہ ہو تو وقت مذکور سے پہلے
اور جب تک کہ یہ وقت گذر نہ جائے تب تک صبح کی نماز نہ پڑھے جو یہ وقت یعنی شمس ہر اس وقت نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ
وقت میں ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ اس میں شمس کے پانی ہے اور نماز اس کے بعد ہی بلا امتناع نماز صبح ادا کرے تو یہ بات آدمی کی فطرت ہے
بلکہ امت مسلمہ ہرگز کوئی اعتماد آنکھ سے دیکھتے ہوئے اور آنکھ سے دیکھتے ہوئے تہذیبی ہرگز روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آثار شروع نہ ہوا
اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں اور بارے غول کی سخت پر یہ حدیث الیٰ ہرگز آدمی کی فطرت
نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں طلح بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اور پیو اور چاہیے کہ اگر کوئی
اور چھوٹے والی مضطر نہ کرے اور کھانا اور پینا تک کہ کھانا سے لیے سرخی پھیل جائے تو یہ حدیث سرخی کے سما کر کے زمین میں چھینے اور پھیلنے
نے فرمایا کہ اس باب میں عدی بن حاتم اور ابو ذر اور عمر بن حنظلہ سے بھی حدیث ہے اور یہ حدیث سن غریب ہے اور اس پر عمل بل غلط ہے نزدیکی

صبح میں نماز پڑھنا
الکونین اور غلط ہے

ہو اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کھانا اور پیو جب تک کہ وقتی لمبی رہے اس سے معلوم ہوا کہ زردی کے ظہور کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرخی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے پہچاننے کی اسلیئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کونج سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کر کے جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے غلطی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات سیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہے اسلیئے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہر کہ اول وقت کو نساہت اور درمیانی اوقات کو ہر شخص نمازی جاننا کرتا ہے۔ ہاں بعد اول و آخر اوقات اور باطن و صلیٰ بعد علیٰ کل عبد مصطفیٰ

اسطوان باب سماع یعنی راگ و روجد کے آداب میں

بیانی

اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیمان
شرطوں کے موافق ہونگے تو اس سے
ہر راگ غذا اے روح ہر اک انسان
حاصل یہی ہوتا ہے نفاق اور عیمان

واضح ہو کہ جیسے لوہے اور پتھر میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جوہر اور اسرار انہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہر ثبات خوردن و لذت نہ ان کے اندر کے راز ظاہر کرتے ہیں خواہ جسے ہوں یا بھلے کیونکہ دل کا حال بھرے برتن کا سا ہے جس کا چھلکا ڈنگے تو وہی بھلکا گا جو کہ زمین بھر اسی طرح راگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جس سے دلوں کی حرکت ہوگی تو اس سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو پھر غالب ہیں اور از انجا کہ دل بالطبع راگ کے مطیع ہیں یہاں تک کہ اس کے سبب سے اپنی بڑائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہوا کہ سماع اور روجد کو شرح ذکر کیا جائے اور اول دونوں کے فوائد و آفات اور آداب و ہیات اور علماء کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہوا درہم ان امور کو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علماء کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے اور اس میں چار بیان ہیں۔ واضح ہو کہ اول راگ ہوتا ہے اور اس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے جس کو وجہ کہتے ہیں اور روجد کے سبب اعضا کی حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو تامل اور تالیج نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں ان کو نقل کرتے ہیں راگ کی بات کا ذکر کریں گے اور سب آخروں میں ان کو کوئی حجت کا جواب دینگے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علماء اور صوفیہ کے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم اونیسیا نواری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ

کے کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بڑا کھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اس کا ترک نہ کرے یا وہ بیوقوف ہو اس کی گواہی نہ مانی جائے اور قاضی
ابو طیب نے فرمایا ہے کہ اصحاب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے نہ بیاہو مگر جس کی حرم نہ کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ
میں اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جب لوٹری کا مالک لوگوں کو اس کے گیت سننے کے لیے جمع کرے تو وہ غلط ہے اس کی گواہی
دینی جائیگی اور یہ بھی انھیں سے منقول ہے کہ آپ کو ٹی وغیرہ سے گت لگانی پڑی جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ یزید بن ابی جہاد کی ہوئی ہے تاکہ
اس کے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ میں نے گت سننے سے کھیلنا زیادہ کر دیا ہے نسبت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے
چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اور میں نے کھیلنا پسند نہیں کرتا اور تین چیزوں سے لوگ کھیلے ہیں بن سب کو کر دیا جانتا ہوں کہ جو کھیلنا دین
اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک نے راگ سے منع فرمایا اور نتوی دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ یہ
گائیلی ہو تو مشتری کو جائز ہے کہ اس کو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے کچھ ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے ملازم امام
ابو حنیفہ نے ان ملاہی کو سب کو بڑا جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ و شیعان شوریہ و حماد و رابرہم اور
شمس بن غیرہم کا ہے یہ سب اہل ابوطیب طبری نے نقل کیے ہیں اور ابوطالب کی رہنے بہت لوگوں نے اس سے الگ کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ قاضی بکرم
بن عبد اللہ اسیر بن جعفر اور ابن زہیر اور غیرہ بن شہرہ اور معاویہ بن زہیر اور غیرہم نے سنایا ہے اور جب تک سلف صاحبین صحابہ تابعین نے اس کو سنایا ہے اور یہ بھی
ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک کہہ کے اندر ہمیشہ مجاز و اسے پس کے فہم و نوین صلح سننے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے جہت رز رہے ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے امام شریعت ہیں اور کہ غلطی والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سننے
رہے ہمارے اس زمانہ تک چنانچہ ہم نے ابو مروان قاضی کو دیکھا کہ ان کے پاس چہ لوٹریاں گانے والی تھیں جن کو صفیون کے لیے رکھ چھوڑا
تھا وہ لوگوں کو راگ سنایا کرتی تھیں اور حضرت عطاء اللہ کے پاس دو لونڈیاں گانے والی تھیں ان کے دست ان کا راگ سناتے تھے اور یہ بھی
کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم نے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کیسے اٹھا کرتے ہو حالانکہ حضرت ابو جعفر اور سری سقطی اور ذوالنون رحمہم راگ
سناتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اس کو کیسے اٹھا کر کروں کہ مجھ سے بہتر شخصوں نے اس کو جائز کہا ہے اور سنایا چنانچہ عبداللہ بن جعفر طبرانی
کوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو صرف اٹھا کر اور اٹھا کر راگ گاتا کرتا ہوں اور یحییٰ بن معاذ سے مروری ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جہنم
میں جاتی رہیں اور اب وہ ہم کو ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا مع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم
پھانی بندی و وفا کے ساتھ اور میں نے یہی قول بعد میں بعض کتابوں میں حارث عباسی نے سے منقول کیا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حارث عباسی
باوجود اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آبادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے اور ابن جہاد کا دستور تھا کہ دعوت جمع منظر کر کے تھے کہ
اس میں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ایک عورت میں گئے جس میں ابو القاسم شیخ کے نواسے اور ابو بکر بن ابی داؤد
اور ابن جہاد اور دوسرے ان کے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن جہاد نے شیخ کے آواز سے کہ ترغیب شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو
کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے نقل کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم راگ کو بڑا جانتے تھے اور میرا باپ بھی اس کو بڑا جانتا تھا
اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابو القاسم نے کہا کہ میرے نانا احمد بن شیخ نے مجھ سے بیان کیا اصحاب بن احمد سے کہ ان کا باپ ابن خیازہ

کا قول سن کر تا تھا ابن ماجہ نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے محو معاف کرو اور ابو القاسم سے کہا کہ تم اپنے نانا کے قول سے
 مجھے معاف رکھو پھر ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمھارے نزدیک حرام ہے یا ابن ابی داؤد سے کہا کہ نہیں پھر پوچھا
 کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مرد و عورت سنا
 مقصود ہو جائے اور مقصود مرد و عورت کو کیا اس پر حرام ہوگا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیعہ طاعن پر تو غالب ہی نہیں آیا اب وہ کہتے غالب ہوں۔ اور
 ابو الخیر غفلانی اسود جو ادیب ہیں سے تھے راگ سنتے تھے اور بیہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکر و ن
 پر رد کیا ہے اور ہر ایک کو گون نے منکر و ن کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں اور کسی درگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور
 اُس نے عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اصحاب اختلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف
 ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتنا اور تشاد و توری رہے نہ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا
 عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ بڑا نہیں جانتا اگر اُسے کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ
 بڑا ہے اور اُسے کہہ دیا کہ بوجہ قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور طاہر بن ہلال بہانی وراق جو علمائے ہند سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے جو جامع حدیث میں سمجھا
 کنا رہے پشیمان تھا کہ ایک ذرا ایک جامع کو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں کچھ کامیاب ہیں اور سنتے ہیں میں نے دلیلیں بڑا جانا اور کہا کہ خدا تعالیٰ
 کے گھر میں شعر پڑھے ہیں پس اسی راست میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رہنے کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وہ حدیثی حالت میں ہو کر اپنا
 دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دلیلیں کہا کہ ان کو نہیں مناسب تھا کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے ان کو بڑا جانا یہاں
 تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیق نہ نہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا
 کہ ہر حق بقی یا یون فرمایا کہ حق حق چکو صحیح یا نہیں رہا کہ کوئی لفظ فرمایا اور حضرت حمید رحمہ نے فرمایا کہ اس حالت پر حق جاکر نہیں رحمت
 اتری ہے ایک کھانے کے وقت اسے کہ بدو نہ قافہ کیے ہو لوگ نہیں کہہ پا کر تے دوم باجم فکر کرتے کیونکہ یہ بجز صدیق کے مقاموں کے اور کسی
 چیز کا ذکر نہیں کرتے سو ہم راگ سنتے ہیں کہ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں اور ابن ابی حنیہ سے منقول ہے کہ وہ
 راگ سنتے ہی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ کیا اس سے روز راگ آپ کی حسنة میں ہوگا یا بخوار کیا ہے فرمایا کہ نہ سنا ہے نہ ہوگا
 نہ سنا ہے میں اس لیے کہ انھوں نے شایہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤخذکم اللہ باللعنۃ الیائیکہ یہ اقوال راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص قلمیہ میں
 حق کا طالب ہوتا ہے چاہے وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض وقت ایک دوسرے کے معارضی پاکر حیران رہ جاتا ہے یا پھر کہ نسبت طبع دیکھی طرف ل
 ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہاء میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کی طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں آئیں منوع یا مایل معلوم ہوں ہر ایک کا حال
 دریافت کرے تاکہ انجام کر امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں

ابن ماجہ نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے محو معاف کرو اور ابو القاسم سے کہا کہ تم اپنے نانا کے قول سے مجھے معاف رکھو پھر ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمھارے نزدیک حرام ہے یا ابن ابی داؤد سے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مرد و عورت سنا مقصود ہو جائے اور مقصود مرد و عورت کو کیا اس پر حرام ہوگا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیعہ طاعن پر تو غالب ہی نہیں آیا اب وہ کہتے غالب ہوں۔ اور ابو الخیر غفلانی اسود جو ادیب ہیں سے تھے راگ سنتے تھے اور بیہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکر و ن پر رد کیا ہے اور ہر ایک کو گون نے منکر و ن کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں اور کسی درگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور اُس نے عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اصحاب اختلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتنا اور تشاد و توری رہے نہ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ بڑا نہیں جانتا اگر اُسے کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ بڑا ہے اور اُسے کہہ دیا کہ بوجہ قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور طاہر بن ہلال بہانی وراق جو علمائے ہند سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے جو جامع حدیث میں سمجھا کنا رہے پشیمان تھا کہ ایک ذرا ایک جامع کو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں کچھ کامیاب ہیں اور سنتے ہیں میں نے دلیلیں بڑا جانا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں شعر پڑھے ہیں پس اسی راست میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رہنے کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور وہ حدیثی حالت میں ہو کر اپنا دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دلیلیں کہا کہ ان کو نہیں مناسب تھا کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے ان کو بڑا جانا یہاں تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیق نہ نہ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ہر حق بقی یا یون فرمایا کہ حق حق چکو صحیح یا نہیں رہا کہ کوئی لفظ فرمایا اور حضرت حمید رحمہ نے فرمایا کہ اس حالت پر حق جاکر نہیں رحمت اتری ہے ایک کھانے کے وقت اسے کہ بدو نہ قافہ کیے ہو لوگ نہیں کہہ پا کر تے دوم باجم فکر کرتے کیونکہ یہ بجز صدیق کے مقاموں کے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے سو ہم راگ سنتے ہیں کہ اس کو وہ کہہ سکتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں اور ابن ابی حنیہ سے منقول ہے کہ وہ راگ سنتے ہی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ کیا اس سے روز راگ آپ کی حسنة میں ہوگا یا بخوار کیا ہے فرمایا کہ نہ سنا ہے نہ ہوگا نہ سنا ہے میں اس لیے کہ انھوں نے شایہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤخذکم اللہ باللعنۃ الیائیکہ یہ اقوال راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص قلمیہ میں حق کا طالب ہوتا ہے چاہے وہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض وقت ایک دوسرے کے معارضی پاکر حیران رہ جاتا ہے یا پھر کہ نسبت طبع دیکھی طرف ل ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہاء میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کی طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں آئیں منوع یا مایل معلوم ہوں ہر ایک کا حال دریافت کرے تاکہ انجام کر امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں

دوسرا بیان سماع کے بدلے ہر ایک دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص راگ کو حرام کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب کیا کرے گا اور یہ بات ای نہیں کہ صرف نقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اس کے لیے دلیل نقلی چاہیے اور شریعت کی معرفت تو مختصر نفس میں اور قیاس میں جو نہیں

[illegible]

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تاجا کہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ بعض شعاع سر اس حرکت ہوتے ہیں بوجہ خوش آوازی میں ہوتی اب دوسری بات کی بحث کرتے ہیں یعنی خوش آوازی کے ساتھ موزونی بھی ہو کہ وزن اور چیز ہر اور حسن اور چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہر گز وزن نہیں ہوتا اور بعض اوقات موزون ہوتی ہر اچھی نہیں ہوتی اور موزون آوازیں بلحاظ اپنے خارج کے تین ہیں ایک وہ کہ جادے سے نکلتی جیسے مزامیر اور نارون کی آوازیں اور لکڑی کی گت اور ڈھولکی کی آواز ہر دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے نکلتی تیسرے وہ کہ حیوانوں کے گلے سے نکلتی جیسے بلبون اور قرون اور دوسرے جانور دن خوشنجان سچ والوں کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور موزون بھی اور انکا آغاز و انجام متناسب ہوتا ہے اور ای جیسے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے اور آواز و زمین اصل حیوانات کے گلے میں کہ مزامیر کو انھیں کے مشابہ بنالیا ہے تاکہ صفت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور جتنی چیزیں دنیا کے کاریگروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں جسکی مثال خداے تعالیٰ کی مخلوق میں نہ ہو اول سبدا فیاض نے اسکو اخترع فرمایا پھر اُس سے کاریگروں نے سیکھ کر خالق کا اقتدہ کیا اور اسکی شرح طول چاہتی ہے حاصل یہ کہ ان آواز و حکما سننا حرام نہیں ہو سکتا اسوجہ سے کہ اچھی ہیں یا موزون ہیں کیونکہ کسی کا مذہب یہ نہیں کہ بلبل کی آواز سننی حرام ہے یا کسی اور پرند کی اور سب پرندوں کے گلے کیساں ہیں ایک کی حرام ہو اور دوسرے کی نہ ہو یہ ہونہیں سکتا اور نہ جادو و حیوان میں کچھ فرق ہے کہ حیوان کی آواز تو درست ہو اور جادو کی نادرست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام اجسام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں انکو بلبل کی آواز پر قیاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے حلق سے نکلے یا لکڑی سے گت لگائے یا ڈھولکی اور دف وغیرہ بجائے سب جائز ہو دیں اور انہیں سے انکا استنساخ کیا جائے تبکو شرع نے منع کیا ہے یعنی آلات اہل و تار کے باجے اور انکی حرمت لذت کے باعث نہیں اسلئے کہ اگر لذت کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہیں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہے سب حرام ہوتیں بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ گو گو کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلئے اُس کی حرمت اس درجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدا میں شلون کے نوڑے کا حکم ہوا اور اُسی کی حرمت کے لحاظ سے جو باتیں کہ بخوار دن کے شعاع میں سے تھیں مثل مزامیر وغیرہ کے وہ بھی حرام ہوئیں کہ یہ چیزیں اُسکی توالی میں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اسوجہ سے کہ وہ مقدمہ ہر جماع کا یا جیسے ان کا دیکھنا حرام ہو کہ پیشاب و پاخانہ کے مقام سے ملحق ہو اور شراب مقدار قلیل حرام ہوئی گو نشہ نہ کرے اسلئے کہ مخلوق کا عادی ہونا بہت کی نوبت پہنچا لیکر اور جتنی چیزیں حرام ہیں انکے لیے ایک حد اور احاطہ انکے متصل ہے کہ حرمت اُس تک وجود ہے تاکہ حرام کی آڑ اور تابع اُسکے پاس ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سر بادشاہ کا ایک سہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا سہ اُسکے حرمت ہیں غرض کہ مزامیر وغیرہ کی حرمت شراب کی نصیحت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں خوشی کی طرف بلاتی ہیں کیونکہ جو لذت اُنسے حاصل ہوتی ہے وہ شراب ہی سے کالی ہوتی ہے اور اسی سبب سے مخلوق ہی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جسکو شراب چھوڑے مخلوق دن ہوے ہوں اُسکو یہ آلات دہی شراب کے جلسے یاد دلاتے ہیں تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق اُٹھتا ہے اور شوق جب زیادہ اُٹھتا ہے تو وہ فعل پر جرات کا سبب ہوتا ہے اور اسی علت کے باعث ابتدا میں دبا اور عورت اور ختم اور فقیر کہ خاص شراب ہی کے برتن ہوتے تھے مجموعہ الاستعمال ہوئے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے چھٹا ہے کہ پہلی بن بزرگ لذت مشرب تھا اور یہاں حشر ہے پس اگر راگ ایسی طرح ہو کہ شخص میواری کے ساتھ سننے کا عادی ہو اُسکو میواری یاد دلائے تو وہ شخص راگ سے اسی وجہ سے

ن
ا
براین
اس
الم
ع
باب
افعال
والحرام
میت
عزیز
ر
س
نجات
سکھ
بدیہ
ریت
میت

منع کیا جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو اسکی مشابہت سے منع کیا گیا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ انھیں میں سے ہوتا ہو اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت نے اپنا نشان کر لیا ہو تو ان کی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہو اور اسی علت کی وجہ سے درود بجانا حرام ہے کہ اسکو بندر دے بجائے ہین اور سابق میں بھیجے سے بجا یا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہ ہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا جہاد کے حصول کے ہوتا اور اسی علت پر یہ متفرع ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس میں کریں اور اس میں آلات محو نوشی اور پیالے شراب کے جمع کریں اور انھیں بکچین ڈال دیں اور ایک ساقی مقرر کریں کہ وہ ان کو بھر کھلائے اور ساقی سے لیکر پیتے جائیں اور اپنی بولیوں میں شراب نوشی کی بولتے جا دیں تو یہ فعل حرام ہوگا اگرچہ بکچین کا پینا مباح ہے مگر جو کچھ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیا اس لیے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبائلیوں اور سرکے بالوں کے پیٹے رکھانے سے ان بستیوں میں منع کیا جائے جہاں یہ طور اہل فساد کا ہو اور مادراء النہر کے شہروں میں جو تک یہ طور اہل فساد کا ہو منع کرنا بجا ہے حاصل یہ ہے کہ انھیں تینوں علتوں کے سبب سے مزاجی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ در بابا در سارنگی وغیرہ حرام ہیں اور انکے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور چایوں کے اور شاہین ڈھول والوں کے اور نقارہ اور جن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موزوں کی عادت لگنے بجانے کی نہیں وہ سب اس لیے مباح ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اسکی یاد دلاتے ہیں اور نہ شایق محو نوشی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہیں اس لیے اصل اباحت پر مثل پرزدن کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو ناموزوں بجائے کہ اس سے لذت بھی نہ ہو تب بھی وہ حرام ہے یا نہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ قیاس کی رو سے تو سب طریقات حلال ہیں چنانچہ اس کے حکم علت میں کوئی فساد ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ العزالتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق تو یہ آوازیں اس ہیئت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ انکی حرمت ایک عارض کی ہیئت سے ہے اور امور عارضیہ کے باعث راگ حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کرینگے تیسری بات راگ میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے یعنی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے گلے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہو اس لیے راگ فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام مضموم ہو گیا اور کلام مضموم حرام نہیں اور آواز طیبہ اور موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہوگا ان اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اسکا مضموم امر ممنوع ہو تو اسکی نشر اور تلفظ دونوں حرام ہیں اور اسکو منہ سے نکالنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگرچہ ہر کچھ اور جہاں ہو تو ہر جہاں شعر کا طعنہ بدون آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اس لیے کہ جب افراد مباح ہوتے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہوگا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملائے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ میں کسی امر ممنوع کا نہ ہو جو افراد میں نہ پایا جاتا ہو اور راگ میں کوئی ممنوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر پڑھنے کا انکار کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ انھوں نے علی الاعلان یہ حکم کے سامنے شعر پڑھا گیا اور آپ نے فرمایا ان میں اشعر کلمۃ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس مضمون کا شعر پڑھا ہے کہ گئے وہ لوگ ہم کو عیش تھا جنکی حمایت میں ۴ میں بکھاروں میں رہی اس طرح جیسے جلد آخر پائی ۵ اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جب

فصل ششم
منع سے منع کی عادت
اسکی مشابہت
اس سے منع کرنا
منع کے واسطے اور
تھوڑی چیز کا بھی
مباح بن جائے کہ
ادارت باقی امر وہ حکم
ادارت عائشہ رضی اللہ عنہا
انشار احسان بن ثابت
وہ شعر مضمون شعر بدعت
حکمت میں ہوگا کہ
برداشت ان کی نسبت
یہی ہے کہ وہی صنف ہے

ہو کہ اس سے موزونیت کی حرکتیں اٹھ اور پاٹوں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے نفحات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شخص کو بہار اور اسکے فکروں اور رفتار اور اسکے نغمے حرکت نہ دیں تو وہ مزاج کا خراب ہوا سکی کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے لوری دی وہ رونا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غبی ہونے کے حدی سے ایسا اثر پاتا ہے کہ بھاری بھاری بڑے اسکے سبب سے ہلکے جاتا ہے اور شدت فضا میں بڑی مسافت کو مختصر کر دیتی سمجھتا ہے اور حدی کا نشہ اس کو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیابانوں میں جب بوجھ اور غل سے ٹھکتا ہے تو جہاں آواز حدی کی سنی گون بڑھتا ہے اور کان داز حدی کی طرف دنگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جکر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اس وقت حدی کے سرور میں اس کو کچھ معلوم نہیں تو ناہیا ناہو کہ محمد بن داؤد بخاری جو فی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا مجھ کو ملا اس میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقبہ ہوا اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پرے ہیں اور ایک جو بانی ہے وہ بھی اتنا دُبلّا اور مریض ہے کہ مرے قریب ہی اس غلام نے مجھے کہا کہ تم جہاں ہو اور تمھارا حق ہے تم میری سفارش کرو آقا سے کہ وہ وہاں کی خاطر کرنا ہے بخاری سفارش اتنی بات کے لیے روتے کر گیا اور غالباً مجھ کو قید سے چھوڑ دینا چاہتا تھا وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے کھا کر کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باپ میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے مجھ کو محتاج کر دیا میرا سارا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُسے کیا کہا اُسے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کراہے پر بھی اُس نے اُن پر بوجھ بہت لاد اُسکی آواز ابھی ہے جب اُسے حدی پڑھی تو میں دن کی راہ ایک دن میں طے کر گئے جب اُنکے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب مرگ ہے مگر تم میرے جہاں ہو تمھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تم کو یہ کیا میں نے چاہا کہ اس کی آواز سنوں صبح کو اُس شخص نے غلام سے کہا کہ حدی پڑھو اور وہ اس وقت ایک کنوین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بلند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب سیان توڑ ڈالیں اور میں بھی ہنخ کے بل گر پڑا مجھ کو گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اُس سے عمدہ آواز کبھی سنی ہو اس سے معلوم ہوا کہ راگ کی تاثیر دل میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو راگ سے حرکت نہ تو وہ نفس اور ہڈی سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہے اس لیے کہ موزون نغموں سے سب کو آخر ہوتا ہے شیخ سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر بشر عرب در حالت سست طرب ہرگز ذوق نیست تر از طبع جانوری اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راگ کو دل میں تاثیر کرنے کے لحاظ سے خیال کریں تو اس پر مطلق اباحات یا مطلق حرمت کا حکم کرنا درست نہیں بلکہ یہ امراحوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہے ابو سلیمان رحمہ فرمایا ہے کہ راگ دلیں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اس میں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہے اس کو حرکت دے دیتا ہے ہر شخص کے کلمات موزون اور تھقی کا لگانا چند موقوفوں پر خاص موقوفوں کے لیے دستور ہے جسے دل میں اثر ہوا کرتا ہے اور وہ سات جگہ ہیں۔ **اول** حاجیوں کا گانا کہ وہ اول شہر وین نفاہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راگ گاتے

پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہے اس لیے کہ ان اشعار میں تعریف کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمزم اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہے تو حق حقیقت اسکا اشتیاق دوبالا ہو جاتا ہے ورنہ شوق اسوقت ابھر کر پڑا ہوتا ہے اور چونکہ حج کا رتبہ ہوا اور اسکا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہوا اچھا ہی ہو گا اور جیسے غلط کہنے والے کو جائز ہے کہ وہ غلطی کا کلام منظوم اور مقنی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اسکا ثواب بیان کر کے لوگوں کے حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہو گا کہ نظم و نکتہ سے شوق عرب کا اچھا ہے اس لیے کہ وزن قافیہ جب کلام میں ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے اور جب سپر آواز خوش اور نغمہ دلکش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر نغمہ اور شامین اور گیت ہو تو تاثیر گہنی ہوتی ہے اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزار اور تار کے باجے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق لانا منظور ہو سکے تو کو جاننا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہے اور اب اس کے مان باپ اسکو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کے حق میں حج کو جانا حرام ہے اور راگ سے اسکو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے اس لیے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اس طرح اگر راستہ مامون نہ ہو اور اکثر تلف ہی ہوتے ہوں تب بھی تحریر و توثیق جائز نہیں دوم وہ اشعار جسکے غازی عادی ہیں لوگوں کو جہاد پر ابھارتے کیلئے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجو کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں نے اشعار اور انکے گانے کے طریق اور ہون اور حاجوین کے جہاد کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غلبہ و غلبہ کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہے جیسے مضمونی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے یہ مرے نہ تو جو تہ تیغ ہو کے عزت سے نہ تو بھر مر گیا کبھی خواری اور ذلت سے + اور دوسرا شعر ای مضمون کا اُس نے کہا ہے یہ نامرد بدوئی کو سمجھتے ہیں احتیاط + پر اصل بن پر وھو کا ہر طبع لہم کا + اور کسی دوسرے کا شعر ہے ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے + باغ فردوس ہے تلوار و تکیہ سایہ کے تلے ہر فکر اشعار شجاعت کے طریق جہاد گانہ ہیں اور توثیق کے جدا گانہ اور شجاع ناما اور مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اسوقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انہیں لوگوں کے حق میں جہاد میں جاننا جائز ہو سکتا ہے وہ اشعار جنکو جہاد و مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں اسے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مددگار دلیری پر اقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور بخش کرے ان اشعار میں شجاعت و فرخ کی تعریف ہوتی ہے اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہے تو دل پر اثر بہت ہوتا ہے اور اسکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ممنوع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ ممنوع ہوں ان کا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے جیسے حضرت امام الانجلی بن ابیطالب اور حضرت سیف الدین المسلمول خال بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہا ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیوں نے لشکر میں شاہین کا بجانا نہ چاہیے اس لیے کہ اسکا آواز نرم کشندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقیدہ شجاعت اس سے ٹھیکری ہوجاتی ہے اور نفس کی تپتی مہم کی پستی ہوتی ہے اور اہل و عیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھڑت پڑتی ہے اس لیے کہ جہاد میں آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں اور بہادری دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی اس قصہ سے پڑھے

کہ دل متغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نہ فرمان ہوگا ہاں اگر قتال ممنوع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی نیت سے
 کر لیا تو مطیع ہوگا۔ **چهارم** نوحہ کی آوازیں اور نفحات میں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور ردنا اور ہیشہ کو ادا کرنا انکا اثر
 اور حزن دو طرح کا ہے ایک چھا اور ایک بڑا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خدا سے تقاضے اپنے غم نہ کرنے کے لیے
 ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا اکیلا تا سوا علی تا حکم را اور مردوں پر غم کرتا بھی اسی میں داخل ہے کہ جو حکم کو یا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز
 پر افسوس کرنا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو مذموم ہے اسلئے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی بڑا ہے اور ہمیں وجہ نوحہ کرنے سے
 صحیح نفی آگئی اور حزن محمود وہ ہے کہ آدمی امر وین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اس کے لیے ردنا اور
 ردنی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی اچھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک اور تقویت
 اچھی ہو کیونکہ اس سے تدارک کی آمادگی ہوتی ہے اور اسی سبب حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا اچھا تھا کیونکہ دوام حزن اور
 کثرت گریہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے بھٹی جتنا کچھ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غمگین کرتے اور آپ روتے اور دوسروں کو دلاتے
 تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کرتے تھے اور ایسا نوحہ اچھا ہے کیونکہ یہ بھی بات
 کی طرف ہونچائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی واعظ خوش آواز نہ ہو لیکن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل نرم کرنے
 والے بڑے یا دو دوسے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکو یہ افعال حرام نہ ہوں گے۔ **پنجم**
 خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ مباح بھی ہے بشرطیکہ وہ سرور مباح ہو جیسے ایام عید میں اور شادی کی تقریبوں میں اور
 قائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لوط کا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی اہمیت سے گانا مباح ہے اور دوسرے
 راگ کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ امکان سے بعض ایسے ہیں کہ انے خوشی اور سرور کی اسنگ بھرتی ہو تو جن موقعوں پر سرور جائز ہے ان میں سرور کا
 ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اسکے جواز کی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم میںیت لڑو میں لے کر
 روضہ رضوان فرمایا تو عورتیں جھٹون پر دھجکا گیت کی طرح یہ گاتی تھیں سے بدرطالع گشت برا از دنیا ت دواع بد منار و اجب سے بہت
 برساتا عادی اسی کہ نہ تو جو کچھ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اسکا ظاہر کرنا شعر و نفحات اور اچھلنے اور
 حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب رض سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہے تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلنے تھے چنانچہ اکابر اہل
 احکام نقش میں آدیکا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور میں سے جو نسا سبب سرور
 ہو ان میں بھی درست ہے اور اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رض سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھا ہے کہ انکو اپنی چادر سے چھپا دیتے اور میں صبیحوں کو دیکھا کرتی کہ سجد میں کھیل کریتے تھے یہاں تک کہ میں خود ہی تھک جاتی تو اسب
 حضرت عائشہ رض کی فطری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں حریص کھیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیکھ رہی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی
 تھیں اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقل کی زبہری سے انھوں نے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے

منفک اور اس سے
 ذکر روت اور چھلکا کا
 نہیں ہوتا جو بیٹہ
 بیٹے کا کھیل اور چھلکا کا
 بیٹہ دن و شب ہر روز
 کے جائز ہے جو بڑا
 نامرسل ہے کہ اگر بڑا
 جائز و لون کو مباح
 رخصت کی کرتے تھے
 و انکے ہر روز تھے
 وجہ یہ کہ بیٹہ بیٹہ
 سنت صحیحین میں ہے
 کہ اگر کسی کو خوشی
 ہو تو وہ خوش ہو کر
 مسکے و در حالت ہر
 حضرت ابوسلمہ نے
 خیال کیا کہ بیٹہ سے
 رخصت کا دل ہے
 حالانکہ یہ جائز ہے
 کا جزو ہے جو خوشی کا
 ام المومنین عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
 بیان کیا کہ اگر بڑا
 بیٹہ

علائقہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث عقل کی زبہری سے انھوں نے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے

کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دفن بجاتی تھیں اور ناپستی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے ان لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبر نے جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا اے ابو بکر جانے دو اور کچھ مدت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جبکہ اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشید نکاتاشا دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اچھو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھو فرمایا کہ اے نبی اللہ ارفدہ تم بیخود رہو اور عمر بن حارث نے جو ابن شہاب سے حدیث روایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کافی اور بجاتی تھیں اور حدیث ابو طاہر میں ابن ابی بکر سے قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میرے حجرے کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیلاروں کا تاشا کرتے اور آپ اپنی چادر سے مجھ کو چھپا دیتے کہ میں ان کا تاشا دیکھوں پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی بہت جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑلیوں سے کھیل کرتی اور میری ساتھیوں میرے پاس آکر تین اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاکر کے کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھو میرے پاس بھیج دیتے تاکہ میرے ساتھ کھیل سکیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں انھوں نے عرض کیا کہ میری گڑیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر اُدھر کیا ہیں آپ نے عرض کیا کہ اڑنے کے پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو پاؤں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنا تھا کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہمارے نزدیک حدیث لڑکیوں کی عادت پر معمول ہے کہ قصور پر مٹی یا کپڑے کی بدولت پوری صورت کے بنا لیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس گھوڑے کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت کہ میرے پاس دو لڑکیاں روز بغات کا ذکر کر رہی تھیں آپ بہتر پر لپٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے مجھ کو جھڑکا کہ سلطان کا فرما ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت کرتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کبیرؓ کو متوجہ ہو کر فرمایا کہ اچھو کچھ مدت کہو جب حضرت صدیق اکبر نے ان لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے اچھو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئیں اور عید کا دن تھا کہ اس روز حبشی بھری گدے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنی پس پشت کھڑا کیا اور میرا رخسار آپ کے منار مبارک پر تھا اور آپ نے فرمایا کہ تاشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں ٹھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ کس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تواب جاؤ۔ اور میں نے مسلم بن یونس سے کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھ کر اچھو کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی بہت گئی تو یہ سب روایتیں صحیح ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہے کہ راک اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے اول کھیلنے

۱۔ کھیلنے
۲۔ بولنے کا ہونا
۳۔ حضرت عمر کا جھڑکا
۴۔ لڑکیوں اور بچوں کی
۵۔ ابو بکر
۶۔ حدیث میں
۷۔ راک
۸۔ لڑکیوں
۹۔ کھیلنے
۱۰۔ بولنے کا ہونا
۱۱۔ حضرت عمر کا جھڑکا
۱۲۔ لڑکیوں اور بچوں کی
۱۳۔ ابو بکر
۱۴۔ حدیث میں
۱۵۔ راک
۱۶۔ لڑکیوں
۱۷۔ کھیلنے
۱۸۔ بولنے کا ہونا
۱۹۔ حضرت عمر کا جھڑکا
۲۰۔ لڑکیوں اور بچوں کی

اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سے اسکو اسی صورت پر ڈھانٹا جاسے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بیوقوف غلبہ شہوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر ان کے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اس میں ایک در راگ مخفی ہے نہ اس وجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور بہین وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے ہر جامع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے ہر مہتمم ان لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اسکے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں ان میں اس نور پاک کو دیکھیں اور جو آواز سنیں اسکو اسی سے یا اسکے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ انکے شوق کو ابھارتا ہے اور عشق و محبت کو بچھڑاتا ہے اور یہ دل پر کام چھاق کا کرتا ہے اور اس میں سے ان مکاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ دھت ہیں جو دیکھ چکے ہوں وہی انکو پہچانتا ہے اور جسکی حس انکے چکھنے سے کندہ ہوتی ہے وہ انکو کیا جانے اور ان حالات کا نام ارباب تصوف کے یہاں جد ہے اور جو دہ سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر ان حالات کے سبب بعد کو انکے اوصاف و تالیف ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے چھڑک دیتے ہیں اور اسکو کہ ورات سے ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر نکلنے والے سوئے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہے اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور مکاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور مومنین عبادات ہیں تو ان چیزوں کا ذکر بھی بخیلہ عبادات ہوگا نہ معصیت یا مباح اور دیگر راگ سے ان حالات کے حامل ہونیکا سبب یہی ہے کہ لغات موزون اور ارواح میں مناسبت ہونی خدا تعالیٰ کا راز ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ نے لغات کا سخن بنایا ہے اور انکے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض اور احیاء میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب علوم مکاشفات کے دقائق میں ہی کوئی آدمی سنگدل طبیعت کا بخیر راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والے کو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ جسکی حالت میں اسکا حال اگر گون ہوتا ہے اور رنگ بدل جاتا ہے اسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہے جیسا چوپایہ بزمینہ کی لذت کے تعجب کرے یا نامرور لذت مبارکت سے اور لڑکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اسکے جلال و عظمت اور عجائب صفت کے اور راگ کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت مدركہ کو جانتا ہے تو جسکی قوت مدركہ کامل نہ ہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذالغہ نہ ہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو برا ہوگا اسکو آواز دہ کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکی عقل نہ ہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اس طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی حس باطنی سے ہوتا ہے تو جسکو وہ حس نہ ہوگی اسکو راگ کی لذت بھی نہ ہوگی اب شاید تم یہ کہو کہ خدا تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راگ اسکا محرک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے بالضرور محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب زیادہ پہنچتے ہوئی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کہ ہیں اور اسی وجہ سے جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غار حرا میں عبادت الہی کے لیے تہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں اور نیز جانا چاہتے کہ جہاں جس قوت مدركہ سے معلوم ہوتا ہے اسکے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہی پر تو خالق جل شانہ کا ہے کہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو خوب پسندتا ہے

اگر حال ظاہری ہوگا یعنی آدمی کا سٹول ہوتا اور رنگ صاف ہوتا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر حال باطنی ہے یعنی جلال و عظمت اور علو تربت اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہر خلیفہ مخلوق پر خیرات کا جاری رکھنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی غوی کیلئے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ فلان شخص جمیل ہے حالانکہ اس کی صورت مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل اخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے انکھین صفات باطنی کی محبت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلانے لگتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان و مال کو انکی طرف ذاری و دریاری میں صرف کر ڈالیں اور علو اور سبالتہ کسی عاشق میں بھی اتنا ہونگا جتنا انکو حاصل ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا یہ صورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصال حمیدہ اور علم دینی کی خیرات جاری دیکھنے سے تو سمجھ میں آئے اور ممکن ہوا جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اس کی بنویو کا پر تو ہوں اور اس کے آثار کرم کی علامت اور دریائے حور کا قطرہ بلکہ تمام حسن و جمال جو عالم میں عقل سے خواہ جو اس ظاہری شکل کا وغیرہ سے شروع پیدا ایش دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر سفلی اسافلین تک معلوم ہوتا ہے اور اس کے خزان قدرت کا ایک ذرہ اور اس کے انوار حضرت کا ایک لمحہ ہی تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اس کی محبت کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اس کے اوصاف کے عارف ہوں ان کے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انکو عشق کہنا بھی خطا نہیں یعنی لفظ عشق بھی اس افراط کے مضمون سے قاصر ہے پڑتا ہے یہی حال اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ شہرت ظہوری اس کے ظہوری کا حجاب ہوا اور اس کے نور کی چمک ہی آنکھوں کا پردہ اگر نور کے ستر پر دون میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اس کے چہرہ کے انوار اس کے جمال پاک کو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھونک پڑتے اور اگر اس کا ظہور سبب اس کے مخفی ہونے کا نہ ہوتا تو عقلمین حیران اور دل پریشان اور توہین ابرو اور اعجاز شہر ہو جاتے اور اگر بالفرض لہجہ اور لہجہ کے ہوتے تو اس کے ادنیٰ الفاظ بھی کے سامنے چکنا چور ہو جاتے کیونکہ نذر آفتاب کا ماہیت کی تاب نہ لے سکتا کہان ہو سکتی ہے اور غرض تقریباً اس شارح کی تحقیق باب محبت بلکہ چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور ہر حالت ہی بلکہ معرفت کا محقق سوا اس خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچاننا کیونکہ حقیقت میں سوا اسے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس فطر سے پہچانے گا کہ یہ افعال ہیں اس کی معرفت قائل سے آگے نہ بڑھیں گے ورنہ دوسرے کی طرف بجا نیکی مثلاً جو شخص امام شافعی رحمہم اللہ کے علم و تصنیف کو اس لحاظ سے پہچانے گا کہ یہ انکی تصنیف ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ مجلد و سیاہی و رنگ و کلام نظم اور زبان عربی ہو تو اس کی معرفت امام شافعی رحمہم اللہ سے دوسرے کی طرف بجا نیکی اور نہ اس کے غیر کی محبت دلیں ہوگی اپنے نیکی موجودات کو جو نظر کیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اس کا فعل ہیں جو کوئی انکو اس اعتبار سے پہچانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہوتی ہے تو وہ ان ہنرمندان میں صانع ہی کی صفات دیکھے گا جیسے خربہ تصنیف سے مصنف انکی فضیلت اور اس کی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور اس کی معرفت و محبت بھی خدا سے لے لے ہی پر منحصر ہوگی و دوسرے کی طرف تجاوز نہ کریگی اور اس عشق کی تعریف یہ ہے کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سوا جتنے عشق ہیں وہ شرکت قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا سے تعالیٰ کے سوا

جو ہو۔ یہ تو اس کا فطر ممکن ہے خواہ وجود میں یا اسکان میں مگر اس حال کا ثانی نہ اسکان میں ہو سکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہے نہ حقیقی ہاں جو شخص کہ کم عقل جو پایہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طلب وصال ہی سمجھتے ہیں جس کے معنی اجسام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور افس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُن کے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زنگس و ریحان نہیں کرتے اور صرف گھاس و رکھوسہ اور رشتہ خوئی کے پتے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان الفاظ کا بولنا جائز ہے جسے سننے والے کو ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منکرہ کہنا واجب ہو اور وہم کو گوئیں اُنکی سمجھ کے موافق مختلف ہو گئے تو ان جیسے الفاظ میں اس فقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باسیج نفہم لاف منی چہ زنی + طفلہ نہ بطل گفتگو پایہ کرد + بلکہ عجب نہیں کہ صفات الہی کے سنتے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جس کے سبب سے دل بھٹ جائے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے ذکر فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا کسی پہاڑ پر بٹھا اپنے اپنی ماں سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑ کو کس نے بنایا اُس کی ماں نے کہا کہ اللہ عزوجل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشان ہو اور یہ کہ کمر اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا مگر اس کا سبب غالباً ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب سننے یہ باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُس کو طرب و وجد ہوا اور وجد کی حالت میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کتا بین آسمانی سب اس لیے اتاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے کہ پہنچے تھے سامنے گایا مگر تم نے طرب نہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مزارع یا مگر تم نہ ناچے یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مگو شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہوے۔ یہ ہر جو ہم نے راگ کے اقسام اور اسباب اور مقتضائوں کا ذکر کرنا چاہا تھا اور یہاں تک بقید معلوم ہو گیا کہ بعض جگہ میں راگ مباح ہے اور بعض میں مستحب ہے ہم اُن عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ ہیں۔

تیسرا بیان اُن عوارض کے ذکر میں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گائیوں کی عورت جو کئی طرح کی کھانا کھلا رہے ہو اور اُن کے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہر جگہ کا سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہو اور یہ حرام ہو جو سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتیں کرنے سے اس کی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اس کی آواز کا سننا جائز ہے اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ ہم اس کو حرام ہر حال میں کہتے ہو تاکہ یہ بات بالکل جاتی رہے یا حرام اُسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل یہ ہے کہ اگر عورت سے خلوت کرنی اور اس کی صورت دیکھنی حرام ہے تو فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو اس لیے کہ اگر عورت نے فتنہ کا عمل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کیلئے حکم فرمایا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا مباح ہے یا نہ ہے اس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اُن کے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کی جاتی ہے اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں میں منطبق ہو سکتی ہے تو اگر اس کو اُس

دیکھنے پر قیاس کریں تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہر گز دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہر اس لیے کہ شہوت اول
 ہی دہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہے اور آواز سننے کی دائمی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چٹنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے
 کے اور آواز عورت کی راک کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ رضی اللہ عنہن سے باتیں کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور تہنیت اور
 سوال اور شورشہ وغیرہ کرتی تھیں مگر راک کو شہوت کی تحریک میں زیادہ اثر ہے تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہے اس لیے کہ جیسا
 عورتوں کو آواز غشی رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے ہر دن کو بردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خود فتنہ پر حرام نہ ہو جیسا کہ ہے
 نزدیک قرین قیاس یہی ہے اور حدیث دونوں اہل کیوں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کاسے کی اسی کی ہو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سننے رہے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا غرض کہ اسکا حال عورت اور مرد
 کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوگا جو ان کا اور حکم ہوگا اور بوطبع کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر
 روزہ دار بوطبع ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لےوے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کا بوسہ لینا درست نہیں اس لیے کہ بوسہ مقتضی جماع کا ہوگا ورنہ
 کی حالت میں اور وہ ممنوع ہے اور جماع بھی مقتضی دیکھنے اور قریب کا ہوتا ہے تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہوگا پس جماع بھی شخص کے
 حق میں حرام حکم کہتا ہے۔ وہم یہ کہ آلات جماع اچھے نہ ہوں مثلاً میخواریوں اور غشتوں کے شعاع ہوں جیسے مہر امیر اور ڈورا اور نار کے باسے
 اور ان بیٹوں کے سوا اور اپنی اصل یعنی باحمت پر ہیں جیسے دھت کہ اس میں جھانچے ہوں اور نقارہ اور شاہین اور ککڑی پرگت لگانا اور دوسرے
 آلات جن سے وہم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شرمین اگر خش اور بیوگی اور ہجو اور جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ
 پر چھوٹ ہوں جیسے رافضی صاحب رضی اللہ عنہ کی شان میں بتا لیتے ہیں تو اس طرح کی باتوں کا سننا گیسٹ کی طرح اور بدول گیسٹ کے حرام ہے اور
 سننے والا کہنے والے کا شریک ہے اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں
 جس سے اس کے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی ہجو کرنی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے شہوت کیا کرتے اور کہہ کر کی ہجو بیان کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اس کے لیے
 اجازت دیدی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکر خط و حال اور رخصت و فتنہ وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شروع قصائد میں ممدول ہے تو
 زمین تالی ہے اور هیچ یہ کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدول آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو جیسا ہے کہ ان
 اوصاف کو کسی عین عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے ہو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منگوہ یا سرم پر اور اگر غشی
 عورت پر ڈھالے لگا تو اس ڈھالنے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہ گار ہوگا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ رمضان میں اشعار کو انہی عورت کو
 ڈھالنا چاہے تو اسکو سب سے راک نہ سننا چاہیے اس لیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہے وہ جو کچھ بتاتا ہے اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہے خواہ فتنہ کا
 ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی فتنہ ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً اس کے دل پر عشق انہی غالب ہوتا ہے وہ دونوں کی
 سیاری سے کفر کی تاریکی خراب کرتا ہے اور فحیدی اور تازی رخصت سے ذرا یان اور وصال کے ذکر سے دیدار کفر و فراق کے معنیوں سے
 اسکی جناب سے مردوں کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے تحمل سے دنیا کے عرائق و آفات ہوا اللہ تعالیٰ کی مساعفہ انس دائمی

میں
 جیسے
 بدول
 براب
 ملاز

میں غلام انداز ہیں سمجھ لیتا ہوں اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر اور جملت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اس کے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ بٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیار بیسے کے دس انگوا اسی وقت وجد آگیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیار بیسے کے دس ہیں تو اشتراک کیا قیمت ہوگی یعنی خیار جو یعنی کھیرا کے تھا اسکو فوراً جمع خیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک شخص کا گذر بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا ستر ہری تو انکو وجد آگیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وجد کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ کہتا ہر اسع زبری یعنی تو کو کشش کر میرا لوگ دیکھ کا سنے کہ فارس الوون پر کبھی وجد آجاتا ہر عرب کے اشعار سے اسلئے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہونے ہیں اس لیے ان سے اور یعنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا صحح دنا زارنی فی اللیل الا خیالہ + اس پر ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب پوچھا اسے کہا کہ یہ کہتا ہوں کہ مازاریم یعنی لفظ زار فارسی میں نجف اور قریب مرگ کو کہتے ہیں اور مانا یہ کہ فارسی کی ضمیر جمع محکم بھکر یہ خیال کیا کہ یہ شخص یوں کہتا ہوں کہ ہم سب آمادہ ہلاک ہیں اور اس وقت اس کے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص نش و نبی میں جل رہا ہو اسکا وجد اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکی خیال کے موافق ہو اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ اسکا خیال شاعر کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا وجد حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہو چکا ہو معلوم کرے تو اس پر کچھ کیفیت ہو جائے وہ تھوڑی ہی عقل کا مختل اور اعتدال کا مضطرب ہو جائے گا کیابڑی بات ہر غرض کہ حقانی وجد والوں کیلئے الفاظ تشبیہ کے بدلنے میں کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جوں سا لفظ جس زبان کا سنتے ہیں اس سے اپنا ہی مطلب نکال لینگے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں شہر

چو شوریدگان مے پرستی کنند | آباد از دلا بستی کنند

بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے چہ راہم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی شہوت غالب ہو اور میں بہار جوانی میں ہوا اور یہ صفت اور صفات کی نسبت کر اس پر غالب ہو تو اسکو راگ سننا حرام ہے خواہ اس کے دل پر کسی حسین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کرے مگر جب وصف زلفت و رخسار اور فراق اور وصال کا سنگا تو اسکی شہوت جنبش کرے گی اور ان الفاظ کو کسی حسین صورت پر ڈھالے گا جسکو شیطان اس کے دل میں پھونک دے گا اس صورت میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھے گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائینگے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کوہر و دنیا اور عقل کو جو لشکر آبی ہر شیطان سے بچا تی ہر شکست دینا ہر اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی شہوات اور اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہے بجز اس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہوگی ہوا اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جنکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہے اور ان پر ذہنی غالب ہو رہا ہے تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ ہیا کیا جائے تاکہ لشکر شیطان کا دل میں سے پاؤں اکھڑے نہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جادین اور اسکی تلواروں پر باطن رکھی جاوے اور پھا لین بکلی کر دی جادین اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ الہی ہو کہ شیطان کے ہتھیار تیز کر دیے جاویں تو ایسے آدمی کو ملاء کی مجلس سے بھل جانا چاہیے ورنہ اس کو ملاء سے ضرر کہہ ہوگا چہ شہد کہ سننے وال عام لوگوں میں سے ہوا اور اس پر نہ محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ ملاء اسکو اچھا معلوم ہوا ورنہ

سنا
جنگی
بود
۱۲
۱۶
شیر
چہ
بہ
جہاں
یہ

شہوت ہی غالب ہو کر اس کے حق میں راک ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہے جیسے اور لذتیں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راک کو اپنی عادت بنا لے گا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کرے گا تو بھی اسی پر کسی کو ایسی مقبول نہوگی اس لیے رکھیل پر موقوفیت کرنی گناہ ہے اور طرح گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً رنگینوں اور حشیدوں کے پیچھے پڑا رہنا اور اس کے کھیل کھانے شام دیکھتے ممنوع ہیں اگرچہ اصل اہل سنت نے نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور اسی دلیل سے شرط کھیلنا کہ بھی مباح ہے لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس سے کھیل اور لذت مقصود ہو تو مباح اسید وجہ سے ہوتی ہے کہ دلو آرام دیتا ہے تاہذا بعض اوقات دلو راحت پہنچانا ہی اس کا علاج ہوتا ہے نہ کہ غلط راستہ تاکر باقی اوقات دنیا کے کاموں میں جدوجہد کر کے شغل کا رد بار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو شغل ناز و تلاوت کے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رخسار پر تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رخسار پر بہت سے تل ہو جائیں کتل رکھنے کی جگہ نہ ہے تو ظاہر ہے کہ رخسار نہایت بد صورت ہو جائیگا اور جو چیز کی صفی وہی کثرت کے سبب قباحت کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو اگر کسی یا جو چیز مباح ہو وہ کثیر بھی مباح ہی ہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور مباحوں کی طرح ہے کہ کثیر کا مہضاقہ نہیں اور درمیان کا معمولی ڈالنا مکروہ اور منع ہے اس لیے کہ یہ کہو کہ تمھاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو ان احوال کو مباح مطلق کہیں کہہ دیا تم تو خود قائل ہو کہ حیل میں تفصیل ہے اس کے باب میں مطلق بان یا نہیں کہہ دینا خلاف اور غلط ہے کہ پھر تہہ بدون تفصیل مطلق کیسے کہنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شر میں بدولن لحاظ دوسری چیز کے پائی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب پیدا ہو تو ان میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو ہمیں اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے باوجودیکہ وہ ایسے گرم خنزیر و لہو پر حرام ہے جس کو اس سے ضرر نہ ہوتا ہے اور اگر کوئی ہے شراب کا حال پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے گلے میں فقرہ لٹک جائے اور دوسری چیز اسکے نیچے اتارنے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کی وجہ سے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد ہے حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کے عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے حرمت ہو سکتی ہے مگر ان پر انتہات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جانتا چاہیے کہ اگر بدولن لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ منہا عمدہ آواز مشہوم المعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اس کی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اس کی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل اباحت کا حال شریعہ واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اس کے خلاف کہے اور امام شافعی رحمہ کا تو مذہب ہی نہیں کہ راک کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا پیشہ مقرر کرے اس کی گواہی درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لے گا تو سفاقت اور بے مروتی کی طرف منسوب ہوگا گو تاج حرام قمار و ہرج و مرج والا نہیں اور اگر اپنے آپ کو راک والا کہہ لے گا اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کے پاس آوے اور نہ خود اس کی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ

ابھی کچھ کچھ کر کے دل خوش کر لیتا ہوں تو یہ امر مرد کو ساقط نہیں کرتا اور نہ گواہی باطل ہو اور استدلال امام شافعی کا وہی حدیث دونوں طریقوں کی ہے جو اوپر گزری۔ اور یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحم سے پوچھا کہ اہل مدینہ راک کو مباح کہتے ہیں اس کا حال فرمائیے آپ نے فرمایا کہ علماء حجاز میں سے میں کسی کو نہیں جانتا جس نے راک کو مکروہ کہا ہو بجز اس راک کے جو اوصاف کے باب میں ہوا اور حدی اور منقول اور ان کے آثار کا گانا شعرون کے لغات کی طرح اس کے مباح ہونے میں کچھ تردد نہیں اور یہ جو فرمایا کہ راک وہ کھیل ہے جو باطل کے مشابہ ہے تو کھیل فرمانا درست ہے مگر کھیل اس نظر سے کہ کھیل ہر حرام نہیں چنانچہ پیشہ و نکاح کھیلنا اور ناچنا بھی ایک کھیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو دیکھا اور بجز انہیں جانا بلکہ کھیل سیکھا کہ یہ معنی ہو کہ ایسا کام کرنا جس میں کچھ فائدہ نہیں تو اس پر خدا تعالیٰ بھی مواخذہ نہ فرمائیگا مثلاً کوئی آدمی اپنا وظیفہ کر کے تمام دن میں سو بار اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا کرے تو یہ حرکت لغو بیفائدہ ہے مگر اگر سبب مواخذہ نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤخذکم اللہ بالغلو فی ما کنتم تو سبب خدا کا نام بطور قسم لینے کے بد دن اس شے پر عزم کرنے کے مواخذہ نہیں تو شرعاً درناج پر کیسے مواخذہ ہو گا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ باطل کے مشابہ ہے اس سے بھی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ باطل ہی قرآن و حرمت پائی جاتی اس لیے کہ باطل اسکو کہتے ہیں جہن فائدہ نہ ہو تو فقط اتنا ثابت ہو گا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں مثلاً اگر کوئی شخص بی بی کو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ بچھو لیا وہ جواب دے کہ میں نے خرید لیا تو یہ معاملہ باطل ہے بشرطیکہ قصود دل لگی اور چل ہو حالانکہ ایسا کرنا حرام نہیں مان اگر اس معاملہ سے اس کی حقیقی معنی مراد لیکھا اور اپنے آپ کو کوٹھک ٹھہرایا تو حرام ہو گا کہ شرع نے اسکو منع فرمایا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مکروہ ہے تو اسکی کراہت انھیں چند جگہوں میں مذکور ہے مذکور کیا ہے یا کراہت تنزیہی مراد ہے جیسے اپنے شہر سے کھیلنے کی قصص کی ہو اور یہ بھی ذکر کیا کہ میں ہر ایک کھیل مکروہ جانتا ہوں اور آپ کا علت بیان کرنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ کراہت تنزیہی ہو یعنی آپ نے وجہ کراہت یہ فرمائی ہے کہ یہ مرد و عورت کی عادت نہیں۔ اور راک پر موانعت کرنے سے جو آپ نے گواہی نامعلوم کرنے کو ارشاد فرمایا ہے تو اس سے بھی حرمت نہیں پائی جاتی کیونکہ شہادت تو بازار میں کھانے سے بھی نہیں بقول ہوتی حالانکہ اس سے حرمت قطع نہیں ہوتی بلکہ نور بانی ایک امر مباح ہے مگر اہل مرد و عورت کا پیشہ نہیں اسی طرح شہادت کبھی شمس پیشہ کرنے سے بھی نامعلوم ہوتی ہے غرض کہ بیان علت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کراہت سے کراہت تنزیہی مراد لی ہے اور گمان غالب یہ ہے کہ اور اماموں نے بھی مکروہ تنزیہی ہی مراد لیا ہو اور اگر حرمت مراد لی ہو تو ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہی اسکا جواب ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکو
مکروہ نہیں بلکہ باطل ہے
۱۷ حاکم اور ابی
دو گ ہیں کہ خود لایون
کھیل کی باتوں سے
مباح طہرائی درناج
بہشتی ہے کراہت
اور بیعت سے
میں سے
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴

چوتھا بیان ان لوگوں کی دلیلوں کے ذکر میں جو راک کی حرمت کے قائل ہیں اور ان کے جواب میں اول جہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وکن الناس من یشتري امرأۃ حدیث حضرت ابن مسعود اور حسن بصری درختی رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ان حدیث راک ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا گائوالی لونڈی کو اور اسکی فروخت کو اور اس کے دام کو اور اسکی تعلیم کو تو اسکا جواب یہ ہے کہ
اس حدیث میں گائوالی لونڈی سے وہ لونڈی مقصود ہے جو شراب کی مجلس میں مردوں کے سامنے گاوے اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اجنبی
عورت کا گانا ناسقون کے اور ایسے لوگوں کے سامنے جتنے فتنہ کا خوف ہو حرام ہے اور عرب نے گائوالی لونڈی سے منع ہی کا ناگوانے سے
اور اگر صرف مالک اپنے سامنے گوانے کو لیتا تو اس حدیث سے اسکی حرمت نہیں سمجھی جاتی بلکہ غیر مالک کو بھی اسکا ارکانستاد است ہر بشرطیکہ فتنہ

[illegible]

پدر بطالع گشت بران نشانیست و داع
اشکر واجب هستی بر ما نادعا داعی کن

بدر طالع گشت برمانیست و دواع

چہارم حجت یہ ہے کہ حضرت ابوالاسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی آواز راگ میں بلند کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ دو شیطان اُس کے دونوں ہونڈھوں پر بچہ دیتا ہے کہ وہ دونوں اپنی ایڑیاں اُس کے سینہ پر مارے رہتے ہیں جب تک کہ چپکا ہو تو اُس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راگ کے بعض قسم پر مشمول ہے یعنی جس راگ سے شیطان کی مراد حرکت ہو یعنی شہوت اور مخلوق کا عشق ہے لیکن جس راگ سے شوق الی اللہ یا امید کی خوشی یا لڑکا ہونے کی مسرت یا کسی غائب کے آنے کی فرحت یا کسی بات کو یہ سب امور شیطان کی مراد کے مخالف ہیں اور انکی دلیل قصہ اُن دونوں لڑکیوں اور حبشہ و نکا اور وہ اخبار ہیں جو ہم صلح سے نقل کر چکے ہیں اس لیے کہ جائز ہونا ایک ہی جگہ میں اباحت کی تصریح کر دیتا ہے اور منع ہزار جگہ میں بھی تاویل کا منتہل ہے اور تشریح کا بھی احتمال رکھتا ہے مگر فصل میں کچھ تاویل نہیں ہے اس لیے کہ جب کا کہنا حرام ہے وہ صرف نہر پیشی کے غرض سے ہوئے سے حلال ہو تا ہے اور جب کا کہنا مباح ہے وہ بہت سے عوارض سے حرام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نیتوں اور قصوں کی جوہر سے بھی چھپ چھپ جھٹ یہ ہے کہ عقبہ بنی عامر نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی چیزیں کہ اُس کے پیٹ پر باطل ہیں گویا بگڑے ہوئے کھیر ناو تیر ہیں کیا اور اپنی بی بی سے چل کر کہتی تو اُس کا جواب یہ ہے کہ باطل فرما دینا سستے

حرم نہیں پائی جاتی بلکہ سیفائیدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اگر تسلیم ہی کیا جائے تو جھینون کی طرف دیکھنے کا کھیل ان نینوں میں داخل رہے گا اور حرام نہ ہوگا اور محصور میں غیر محصور کو قیاس کی وجہ سے ملا لیا جائیگا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا تحیل دم امرہ وسلم الا باحدی ثلثتہ کہ اس میں جو تھا اور پانچواں ملا لیا جاتا ہے تو ایسا ہی بی بی سے چل کر تاہر کہ اس سے بجز لذت کے اور کچھ فائدہ نہیں علاوہ دین باطن کی سیر اور پروردگار کی آوازوں کا سننا اور دوسرے منہ سے ہنسی ٹھٹھے جیسے آدمی کھیلنا ہر ان میں سے کوئی حرام نہیں اگرچہ انکو باطل کہہ سکتے ہیں۔

ششم یہ حجت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کی ہر گز کبھی گیت گایا نہ جھوٹ بولانا اپنے دل سے ہاتھ سے اگر تناسل کو چھو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول دلیل حرمت ہے تو چاہیے دہانے ہاتھ سے اگر تناسل کا چھونا بھی حرام ہو سوا اسکے یہ کہنا ہے ثابت ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس چیز کو ترک کرتے تھے وہ حرام ہی ہوتی تھی نہ ہتھم یہ حجت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ راکھ لمین نفاق کو گاتا ہے اور بعضوں نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ جیسے پانی ترکاری کو گاتا ہے اور بعض لوگوں نے اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے حالانکہ مرفوع صحیح نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے احرام باندھتے ہوئے گزرے اور ان میں ایک شخص راکھ گاتا تھا آپ نے فرمایا دو بار کہ خدا تعالیٰ تمھاری دعا مانے اور نافع سے مروی ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک راستہ میں تھا آپ نے ایک چرواہے کی بانسری مٹی اور دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں لے لیں اور اس راہ سے دوسری طرف ہولے اور چھوٹے چھوٹے گتے کو تلف وہ آواز سننا ہر کہ نہیں یہاں تک کہ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آتی تو آپ نے انگلیاں کانوں میں سے نکال لیں اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راکھ زنا کا منتر ہے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ راکھ بدکاری کا ایلی ہے اور یزید بن ولید نے فرمایا کہ راکھ سے کنارہ کرو کہ وہ شہوت بڑھاتا ہے اور مرد کو ڈھکاتا ہے اور شراب کا قائم مقام ہے اور نشہ کا سا اثر کرتا ہے اگر تم خواہ مخواہ سنو ہی تو راکھ عورت کو نکالتی ہے کہ وہ زنا کا مقتضی ہے تو ان سب اقوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول کہ نفاق آگاتا ہے اس سے یہ غرض ہے کہ کانوں کے حق میں یہ تاثیر کرتا ہے کیونکہ اسکی غرض یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے پر پیش کرے اور اپنی آواز اسکو سنائے اور لوگوں سے میل سیلے کرنا ہے کہ راکھ پر شراب ہوں اور یقین اور یہ نفاق کی بات ہے مگر اس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ نفاق اور ریا عہد پوشاک پہننے اور خوب جتنے گھوڑے پر سوار ہونے اور اقسام آرٹیل و کھیتی اور انعام وغیرہ سے باہم فخر کرنے سے بھی دل میں پیدا ہوتا ہے مگر ان کل شیا کو مطلق حرام نہیں کہا جاتا اور دلیں آگئے کی وجہ سے صرف گناہ ہی نہیں ہوتے بلکہ جو مباحات کہ مخلوق کے دیکھنے کے محل ہوتے ہیں وہ بھی باعث ظہور نفاق ہو جاتے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نیچے جب گھوڑا چڑھا اور بن مسعود کہ اس سے چھل تو آپ سے سیر سے اتر پڑے اور اسکی دم کاٹ ڈالی کیونکہ اسکی خوش رفتاری سے اپنے دلیں تک معلوم فرمایا تو یہ نفاق مباح سے بھی ہوتا ہے نفسوس جہرام نہیں کہ قول ابن مسعود سے راکھ کو حرام ہی کہا جائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمایا کہ خدا تعالیٰ دعا قبول نہ کرے اس سے بھی حرمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ چونکہ وہ لوگ احرام باندھتے تھے اور انکو عورتوں کا ذکر مناسب نہ تھا اور انکے آثار سے انکو ظاہر ہو گیا کہ یہ راکھ جہد کے لیے اور زیارت بیت المقدس کے شوق کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف کھیل کیلئے ہی تھی جس سے انہیں انکار کیا کہ بلحاظ انکے حال درحرام کے بڑا تھا اور ظاہر ہے کہ فی حقیقت میں زیادہ ہوتی ہیں

راکھ میں حلال ہے
نہیں مرد مسلمان کا گناہ
نہیں باذن میں سے ایک
کے بہت سے گناہوں میں ایک
یاد دلاؤ کہ یہ ایک
سکھو وایت ابن مسعود
اور یہی ہے نفاق
اور اس سے بیک
اور اس کا نام نہیں لیا
روای کا نام نہیں لیا
گناہ تھا اور اسکو
ابو داؤد نے نقل
کیا ہے اور اسکو
سرا ہے

حق ہی احتمال کی صورتیں زیادہ ہوجاتی ہیں اور آپ کے قانونین انگلیان دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں اس کا جواب موجود ہو کر آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کرے اور بت سن اور اپنے آپ جو فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہو کہ اپنے دل کو سر دست ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لو کی محک ہو کر جن فکر میں آپ تھے اس سے مانع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کرانی تھا اس سے باز رکھے اور اسطرح آنحضرت صلی علیہ وسلم کا فعل ہو کر آپ نے بھی حضرت ابن عمرؓ کو منع فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت نہیں پائی جانی بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا ادنیٰ ہی اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہو بلکہ دنیا کے اکثر سیاح اشیاء کا ترک بہتر ہو بشرطیکہ ان غالب ہو کہ انکا اثر دلیمن ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ناز سے فارغ ہو کر تکیہ بیداری ہم کا بھیجا ہو کہ پڑا تار ڈالا تھا کہ اس میں نقش و نگار تھے جس سے آپ کا دل مشغول ہوا اسکی تمام اس سے یہ سمجھتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ چروائے کی بالاسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش نے ناز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں کو بھینچنے کی ضروری حال انکو راگ کے حیلہ سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیداکرنا مقصود نہ ہو اگرچہ یہ تدبیر غیر دیکھے لیے کمال ہر اور ہو جیسے تصویر ہے کہ انکا کہ میں اس راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ کو یاتی ہر تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی حیلہ سے محروک کی نہیں۔ اور قول فقیر راگ کا کہ راگ زنا کا منتہی ہے اور اسی طرح اور اقوال احباب مفسنون اسی کے قریب ہر تودہ فاسقون اور جہان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہر اور اگر سب انکو نکاحی حال ہوتا تو آنحضرت صلی علیہ وسلم کے خانہ اقدس میں ان دونوں کو کیونکر رکھا گیا ہوتا کیونکہ اسکی دلیل اور دلیل فدرسی کی غایت یہ ہر کہ یوں کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے تو راگ میں اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور ہو چکا ان پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہی تو اسکا جواب یہ ہر کہ واقع میں ایسا ہی ہر مگر دنیا سب کھیل کود ہر چنانچہ حضرت نے اپنی منکوہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلو نا ہر گھر کے کونے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی بھیل بھیل ہی ہر بحر قربت کے کہ لڑکا ہونی کا ہر گھر اسطرح ہنسی جبین نقش نہ ہو صلال ہر اسطرح کی ہنسی آنحضرت صلی علیہ وسلم اور صریحہ کرام رض سے منقول ہر چنانچہ باب ثانی اللسان جاہلو میں انتشار اللہ مذکور ہوگی اور جہنمیوں اور زنیوں کے کھیل سے بڑھکر کونسا کھیل ہر اسکی ہی حاجت نفس سے ثابت ہوگی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ کھیل دل کو راحت ہر چنانچہ ہر اور فکر کا بوجھ اس پر سے ہٹا کر تار ہر اگر دونوں سے زبردستی کام لیا جائے تب بھی کام دینگے انکو راحت دینے سے اس بات کی غایت ہر کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقر پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ اگر روز کی تعطیل اور ایام کیلئے باعث نشاط ہوتی ہر اور دل ٹھکتا نہیں اسی طرح جو شخص نوافل پر سبقتوں میں موافقت کرے چاہیے کہ بعض دن اس میں سستی کرے اور ہمیں بکاظ کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ ان میں ناز کر وہ ہوتی ہر حاصل یکہ تعطیل سے عمل پر غایت ہوتی ہر اور کھیل محنت اور جہد و ہمد پر غایت کرتا ہر اور شخص جہد و ہمد اور تلخی امر حق پر پھر انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کے دوسرا صیر نہیں کر سکتا تو جو کچھ کھیل دل کیلئے ممکن اور ماندگی کا علاج ہر اسلئے اسکا سیاح ہونا چاہیے مگر اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دوا کثرت سے نہیں بیچتے ہیں تو اس نسبت سے کھیل نواب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہر کہ راگ اس کے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے چنانچہ تحریکات اور ہر بلکہ بحر

صلح فیصلہ دل آگے دھج کے صلح ہو نہیں

دوسری فصل

دوسری فصل سماع کے آثار اور آداب کے بیان میں۔ - وضع ہو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ جو سنا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُس پر شوال سے پھر سمجھنے کے بعد وہ ہوتا ہی اور وہ جدا غضا پر حرکت پیدا کرتا ہی تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہی تین مقاموں میں۔

پہلا مقام

مہمل مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سینہ دالے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سینے والے کی چار حالتیں ہیں اول
تو یہ کہ سینا صرف طبعی ہو یعنی بجز لطائف اور احکام کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا سماع ہی کے مراتب میں سب سے
اکثر ہے کیونکہ اس مرتبہ نور کے مشرک اور نطفہ اور بہرہ اعم ہیں بلکہ اس ذوق کیلئے تو صرف ذہن ہی چاہیے کہ ہر ایک حیوان کو آواز خوش
سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سننے لگے مگر مضمون کوئی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتا جائے اور
یہ سننا جو النون اور شہوت والو کا ہے کہ جو کچھ سننے میں اس کو موافق اپنی شہوتوں اور مقصدات احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی
ایسی نہیں کہ اس کا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اس کی جزائی اور اس سے مخالفت پر ہی سب کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سننے اس کو اپنے حال پر
ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اس کے حالات بدلتے ہیں کبھی ممکن ہوتا ہے اور کبھی تعدد تو انھیں پر ڈھالتا جائے یہ سماع مرید و مخلص
مبتدئوں کا ہوتا ہے کیونکہ مرید کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اس کا مقصد دھاری تعالیٰ کی معرفت اور اس کا دیدار و شاہدہ باطنی کے طریق سے
اُس تک پہنچنا اور حقیقت واضح ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک استہرک جو کہ وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے میں جنہو اہل بیت کرتا ہے اور کچھ حالات میں جو
اس کو پیش آتے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر نہ نشانی یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قرب و بعد کا یا افسوس و توبہ شدہ چیز کا یا انتہا
مستوقع کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طبع کا یا خوف کا یا کبر اسے کا یا دل شکنے کا یا ایفاء وعدہ خواہ عہد شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور
وصال کا یا حبیب کے دیکھنے کا یا رقیب کے برطرف ہونیکا یا اشک نشانی یا متواتر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا اور کسی
بات کا ذکر نہ نشانی یا حیرت کا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہر بعض اُن حالات میں کے مرید کے مطابق حال ہوں تو ان کا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا چنانچہ
سے آگ کا پیدا ہونا کو فراد دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اس کے سبب حالات اس کی عادت کے موافق
اس پر جو کم کرتے ہیں اور اٹھاؤ کہ اپنے احوال پر ڈھالنے کی اس کو بڑی گنجائش ہے یہ ضرور نہیں کہ وہ اشعار سے وہی معنی سمجھے جو شاعر کی مراد ہو بلکہ ہر کلام
کئی صورتوں پر محمول ہو سکتا ہے اور ہر ذی فہم اُس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر
کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور زہار اور لذت کا ہوا اُسے تو ظاہر ہی ہے معنی سمجھ میں آئے گا اور

بات کوئی کیا بھیگا اور ہم کو اس کی حاجت نہیں کہ اشار سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر سماع دالوں کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیان را چہ بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا سہ

میں نے کہا کہ کتنا ہی کچھ نہیں ہو

اس آواز سے اسکو اشتعالک ہوئی اور وہ حد میں آکر مصرعہ اول سر پر پڑھنے لگا اور صیفہ رحمی اطلب کی جگہ منکلم کہنے لگا یہاں تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وہ سبب دریافت کیا گیا کہ کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرتے تھے اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اس کے سامنے ایک لونڈی یہ کاری تھی

ہر تغیر تھے احوال میں ہر روز نیا

اتفاقاً ایک جوان رعنا دل ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے کھلتا تھا کہ یہ آواز اس کے کان میں پڑی اس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم ہے خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُسے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ کچھ اس کے ساتھ میرے حال کا لونڈی ہی بچھ ایک لغزہ جاسنوار کر گیا راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اب تو ایک مرفض ہمیشہ ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اسکی تجویز تکفین کیلئے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اسد آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اس جوان پر غار پڑھی اور جب دفن سے فارغ ہو چکا تو صاحب مکان نے اُسے کہا کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سب قف ہیں اور میری سب بی بیان آزاد ہیں پھر اس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہ بند باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور ہر جہد کو صفحہ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ اُن کی نظر سے غائب ہو گیا سب اس کے فراق سے روتے تھے پھر اس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا اور فقور یہ ہر کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر متاسف تھا تو جب اس کے کان میں وہی بات پڑی جو اس کے حال کے موافق تھی تو اس کو یوں خیال کیا کہ اسد تھا لے کی طرف سے مجھ کو یوں خطاب ہر کہ تو ہر روز نئے رنگ لے لےا ہر اگر ایسا نہ کرے تو میرے حق میں اچھا ہوا اور اس شخص کا سماع من اسد اور علی اسد اور نبی اسد ہو اسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کرے ورنہ سماع سے اُس کے حق میں خطرہ ہے کہ شاید اسد تھا لے کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اس کے حق میں محال ہو اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اسکو سماع میں خطرہ ہے کہ بان اگر جو کچھ سنے اس کو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا سے تعالیٰ کے وصف سے متعلق ہو تو اسد تھا لے نہیں ورنہ وقت ہے مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو منکلم سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف تارن کو نسبت کرے تو کافر ہو جائیگا اور ایسی غلطی کہیں تو محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تحقیق ہی ہوتی ہے ہر اسکی صورت یہ ہر کہ

الحمد للہ تعالیٰ اور اللہ اعلم
بہادری اور سہیل
نقل کیا ہے اور اس میں
عبد المجید راوی
تلفیف نہیں ہے اور
از قوی سے کہا کہ
عبد المجید راوی
ہا

حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا تغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات سے کمال کثرت کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے لورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلماتی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم ادنگا ہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کرتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُس کو طلاق حق سے پھیرے اور یہ سب باتیں اسد تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر متقلد و متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو متلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر سماع سے اہل امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اسد جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہر بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم یہ کہ تو اعتقاد عقیدہ اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کنشی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیب ہیں سے ہر اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونین سکتا ہے کہ یہ کہ جتنے بدل دینے والے اُسکے سوا ہیں وہ اُنکی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جا دیں اور بعض رباب و جد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کر دیتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اسد تعالیٰ کے ساتھ کتاب پر کھلتی ہے اور اس بات کو یقین جانتے ہیں کہ دل کو اُسنے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور شکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجوری تو اُسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اُسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لیکن حق القول منی لا لیکن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لمنا الحسنی اولئک انما بعدون اب اگر تھکے دلیمن یہ خطرہ گزرتے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو کچھ سراسر پردہ جلال سے لاکھارا جا دیگا کہ حد استیباہرست ہو یہ وہ ذات پاک ہر جگہ کی شان لائیل عمال فیعل وہم لیسکون ہے اور اصل توبہ ہرگز زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر قادر ہیں مگر دلیمن ایسے اختلاف ظاہری کا بید نہ معلوم ہوتا کہ کوئی توبہ تبتہ کو شقی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صامت تھا ہر اُسپر بجز علماء کے قدموں کے اور نوگون کے قدم نہیں جیتے اور یہ اسوجہ سے فرمایا کہ راگ دلوں کے سر اٹھنے کو تھک کر تا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کر نیوالا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور رباب کا عقدہ کھول دیتا ہے اس طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اسد یہ کہ کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے مگر جبکہ خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بچا لیوے اور اسوجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جوت کے تیون بچ جائیں کہ یہ کہ کچھ خواب ہو نہ خدا اب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اُس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ شہوت کی غایت یہ ہے کہ شہوت بے غایت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اُس راگ کی غایت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ کبھی سننے والے کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے نہ کہ ایک ہی شعر کے در سننے والو کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطا یا دونوں کی سمجھ

حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا تغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات سے کمال کثرت کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے لورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلماتی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم ادنگا ہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کرتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُس کو طلاق حق سے پھیرے اور یہ سب باتیں اسد تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر متقلد و متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو متلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر سماع سے اہل امر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اسد جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہر بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم یہ کہ تو اعتقاد عقیدہ اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کنشی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیب ہیں سے ہر اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونین سکتا ہے کہ یہ کہ جتنے بدل دینے والے اُسکے سوا ہیں وہ اُنکی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جا دیں اور بعض رباب و جد وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کر دیتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اسد تعالیٰ کے ساتھ کتاب پر کھلتی ہے اور اس بات کو یقین جانتے ہیں کہ دل کو اُسنے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور شکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجوری تو اُسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اُسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو توفیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لیکن حق القول منی لا لیکن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لمنا الحسنی اولئک انما بعدون اب اگر تھکے دلیمن یہ خطرہ گزرتے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو کچھ سراسر پردہ جلال سے لاکھارا جا دیگا کہ حد استیباہرست ہو یہ وہ ذات پاک ہر جگہ کی شان لائیل عمال فیعل وہم لیسکون ہے اور اصل توبہ ہرگز زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر قادر ہیں مگر دلیمن ایسے اختلاف ظاہری کا بید نہ معلوم ہوتا کہ کوئی توبہ تبتہ کو شقی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صامت تھا ہر اُسپر بجز علماء کے قدموں کے اور نوگون کے قدم نہیں جیتے اور یہ اسوجہ سے فرمایا کہ راگ دلوں کے سر اٹھنے کو تھک کر تا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کر نیوالا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور رباب کا عقدہ کھول دیتا ہے اس طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اسد یہ کہ کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے مگر جبکہ خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بچا لیوے اور اسوجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جوت کے تیون بچ جائیں کہ یہ کہ کچھ خواب ہو نہ خدا اب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اُس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ شہوت کی غایت یہ ہے کہ شہوت بے غایت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اُس راگ کی غایت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ کبھی سننے والے کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے نہ کہ ایک ہی شعر کے در سننے والو کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطا یا دونوں کی سمجھ

<p>درست ہوتی ہو کر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہر چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے صند ہیں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے صند نہیں جیسے عقبہ غلام سے مردی ہو کر کاغذوں نے کسی کو گاتے مناس</p>	
<p>پاک ہر قدوس ذات کہ یا ریخ میں رہا ہر عاشق چلا </p>	
<p>تو کہا کچھ کہتا ہوں اور ایک در شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہو کہ کسی بل دل نے فرمایا کہ دونوں درست دیکھا کہتے ہیں اسلئے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہو جو کہ مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہو اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہو جو کہ محبت سے انس ہو اور فطرت محبت میں انچہ ازدوست میر سوزنیکو ست پر کار بند ہو در دو تکلیف کا اثر نہیں معلوم کرتا ہو بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہو یا ایسے عاشق کا کلام ہو جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہو اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اسکے پر غماز ہو کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہو تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہو اور ابوالقاسم بن مردان جو ابوسعید خراسانی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سُننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہو کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو دیکھ گئے تسمنا</p>	
<p>برب جو تشنہ لب ستادہ ام جام از دشتش نمی یا بم ہنوز </p>	
<p>حاضرین اُٹھے اور وہ کہ کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اسکے معنی آپ کیا سمجھتے سب نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور باوجود انکے سامان موجود ہونے کے اُنسے محرومی ہے اس جواب سے انکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا مقصود ہو فرمایا کہ یہ مراد ہو کہ حالات کے بیچ میں ہو اور کرامات مرحمت کی جائے مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جائے اور اس میں اشارہ ہو کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز ان کے بعد ہو اس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں اور کرامات اس کے بعد ہوتی ہیں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود دور رہتی ہو اب ان دونوں میں جو انھوں نے سمجھے اور ان میں جو لوگوں نے سمجھے تھے اتنا ہی فرق ہو کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور رتبہ کی تشنہ لبی بیان کی اور دونوں صحیح ہیں اس لیے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہو وہ اول انھیں کا اشتیاق ہوتا ہو جب پھر دسترس ہو جاتی ہو تو انکے بعد کے مقامات کا اشتیاق کرتا ہو تو جس مقام پر الگ کو پہنچنا نصیب ہوگا اسکے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ ہوگا اور پھر مقامات کا رعب ہوگا اور شبلی رحم اکثر اس مضمون کے شعر پر دیکھا کرتے تھے</p>	
<p>بہرست الفت تو محبت عداوتے وصل تو قطع باشد و صلیحت مستمرا </p>	
<p>اس شعر کو کئی مختلف صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل جسے ظاہر تر وجہ یہ ہو کہ اسکو فخلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا اور ماسوے اسد کے باب میں سمجھا جائے اسلئے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہو کہ دعا با دفریبی اور اپنے ارباب کی قاتل باطن میں انکی دشمنی اور ظاہر میں دوستی جس مکان میں کہ اس سے عیش مالا مال ہو آخر کو اسی کا بڑا حال ہو ابھی مکان والے شادان دفرحان ہیں اور ابھی مالہ کنان اور گریبان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور تعالیٰ نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہو</p>	
<p>بھاگ دنیا سے نہ کر نسبت کا اس کو خیال قاتل شو ہر جو بی بی ہونے اُسکو پیام اُسکے خونوں کے مقابل میں ہیں ماسدین قلیل</p>	

مستفیدان زائد ہیں اسکی بے تردد لاکلام
بادہ نگلوں ہر وہ لیکن ہر موت اسکا خار
لیک باطن میں وہ رکھتی ہر خیانت ہائے عام

خوب کثرت سے کہ میں بھٹون نے اسکے وصف
باد پا ہر پر چڑھو اسپر تو ہوے بد بجام
غرض کہ شعر مذکور اللہ کے سب مضمون دینا پر منطبق ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ

اس شعر کو اپنے نفس پر اچھی طرح ڈھالے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق میں نفس کا یہی حال ہے مثلاً اس کی معرفت جہالت ہر اسلحے کے اندر لٹا ہے طود
فرمانا ہر قدر قادر اللہ حق قدرہ۔ اور اطاعت اسکی رہا ہر اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مینگی پڑتا نہیں اور محبت بالکل رد کی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ
کی محبت میں کوئی شہوت اپنی شہوتوں میں سے چھوڑتا نہیں اسی طرح اور اوصاف کمال کو قیاس کر لینا چاہیے اور جس شخص کیساتھ اللہ تعالیٰ کو
بہتری کرنی منظور ہوتی ہے اسکو اس کے نفس کے عیبوں پر واقف کر دیتا ہر وہ اس شعر کو اپنے حال کا مصداق سمجھتا ہے کہ غافلوں کی نسبت کہ وہ عالی
رتبہ ہوا اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اظہی شئاً علیک انت کما ائذنت علی نفسك اور دوسری حدیث میں فرمایا اس نے
لا تستغفر اللہ فی الیوم واللیلۃ سبعین مرة۔ اور آپ کا استغفار اسی وجہ سے تھا کہ ہر وقت مقامات و احوال کے منازل آپٹے فرماتے تھے اور
مراجع مالئیر کی نسبت ان مقامات کو بیدار کرتے تھے کہ وہ مقامات اپنے ماقبل کی نسبت کردرجات قرب میں سے تھے مگر قرب
و بعد امور اضافی ہیں کوئی قرب ایسا نہیں کہ اس کے آگے اور قرب نہ ہو بے انتہا درجے ہیں جیسا کہ مولوی روم فرماتے ہیں سہ ای برادرے نہا
در گئے است مدہر چہ بر دے میری بردے مالیت بد اور درجہ ات قرب کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جانا محال ہے اور تیسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے احوال
کے ببادی کو دیکھ کر پیر راضی ہو اور پسند کرے اور پھر اس کے انجاموں کو دیکھ کر ان حالات کو حقیر جانے یعنی ہر ایک میں پوشیدہ غافل
پاؤے اور اس امر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جانکر حسب یہ شعر سنے تو اسکو قضا و قدر کی شکایت پر ڈھال دے تو یہ کفر ہی جیسا کہ اپنے اوپر
لکھا ہے اور کوئی شعر ایسا نہیں جسکا ڈھالنا کئی معنوں پر ممکن نہ ہو اور یہ امر سننے والے کی کثرت علم اور دلکی صفائی پر فوق ہر چوتھی حالت ہے کہ
راگ سننے والا احوال مقامات کو طرک کے ماسوائے اللہ کے سمجھنے سے جانا ناہمو بہا نہ کہ اپنے نفس اور احوال در مقامات سے بچے ہو اور ایسا
مہوش ہو کہ گویا عین شہود کے دریا میں ستھری ہو اور اسکا حال ان امور تو کیے مشابہ ہو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حال دیکھنے کے
کے وقت اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ایسی مہوش ہوئی تھیں کہ ہاتھ کاٹنا معلوم نہوا اور اس جیسی حالت کو صوفی نقایع انفس کہتے ہیں یعنی
خودی سے جانا ناہو اور حسب اپنے نفس سے فنا ہو جائیگا نظر ہر ہر کہ دوسرے سے زیادہ تر فنا ہوگا تو وہ گویا بجز ذات واحد شہود کے اور
سب چیزوں سے فنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ مشاہدہ کرنے سے بھی فنا ہو جاتا ہے اسلئے کہ دل اگر مشاہدہ کر لے کی طرف التفات کرے گا اور اپنے
نفس کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو شہود سے غافل ہوگا بلکہ عاشقان شہود کو مشاہدہ سے سرور کار نہیں ہوتا جیسے کوئی مرنی چیز
کا سر نہیں جب اس کے دیکھنے میں زیادہ مستغرق ہوتا ہے تو اسکو نہ اپنے دیکھنے کی طرف التفات ہوتا ہے اور نہ تاکہ کی طرف جس سے رویت ہوتی ہے اور
نہ دل کی طرف جس سے لذت معلوم ہوتی ہے اسی طرح متواس کو اپنے نشہ کی خبر نہیں ہوتی اور نہ لذت پانہ واسے کو لذت پانے کی طرف متوجہ ہو بلکہ جس
سے لذت ہوتی ہے فوہ اسکی بحال جانتا ہے اسی طرح کسی چیز کا جانا اور چیز ہی اور اس کے چلنے کا علم ہونا اور یہ تو شخص ایک چیز کا عالم ہے
بہر اس کے وہ بیان میں اس کے عالم نے کا علم ہوگا تو وہ اس چیز سے اعراض نہ کرے نہ کٹے نہ کھڑکے اور یہ حالت فناء انفس کی بھی تو مخلوق کے حق میں رسی

فصل
اور بھٹون نے
پہچانا اس
صفائی کی
شان کیو
پہچانا اس
عقل
سج نہیں
احاطہ کرتا
دن میں
تج پر مشابہ
ایسا ہر جیسا
تو نے اپنے
نفس کی
سی حدیث
چہ بچے
عمر کی
سج میں
سج بچش
چاہتا ہوں
رات دن
چہ بچش
بانی کا
میں نہیں
چہ بچش

ہوتی ہے اور کبھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہر کہ یہ حالت بجلی کی سی چمک ہوتی ہے کہ ثابت اور دائم نہیں رہتی اور اگر ثابت رہے تو اس کے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اس کے بوجھ میں ایسا اضطراب کہتا ہے کہ اس سے اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الحسن نوری دہکا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سنا

پہونچا ہوں تری الفت سے دائم ایسی منزل میں | اترتے وقت جہین ہوتی ہر عقول کو حیرانی

سننے ہی اٹھے اور وجد میں اگر جہد صمد ہو اچلے پے اتفاقاً ایک جنگل میں پہونچے کہ اس میں سے بانس کاٹ لیے تھے اور ان کی جڑیں تیز دھار دار کھڑی تھیں پس انھیں میں دوڑتے رہے اور دوسری صبح تک شعر مذکور کا اعادہ کرتے رہے اور پانچویں سے خون نکلتا جاتا تھا یہاں تک کہ دونوں پاتوں اور ہنڈلیاں درم کر گئیں اور بعد اس کے آپ چند روز زندہ رہ کر اصل بحق ہوئے رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی کچھ اور وجد صمدیوں کا درجہ ہر اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ تر کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہر اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہے جو ایک طرح کا قصور ہے بلکہ کمال اس کا نام ہے کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فضا ہو جائے یعنی نفس کی یاد رہے نہ احوال کی اور ان کی طرف التفات ہی نہ رہے جیسے کہ مصر کی عورتوں کو ہاتھوں اور چہری پر التفات نہ ہوتا تھا اور راگ کو لہر اور باور اور فی السراورین السراورین اور یہ تہ اس شخص کا ہے کہ ساحل احوال و اعمال سے پا نہ ہو کہ حقیقت میں گھسے اور وہ مفار توحید اور خلاص نفس میں رٹل ہو جائے اور خودی کا نشان کچھ اس میں نہ رہے بشریت بالکل منطفی اور صفات بشری کی طرف التفات یکسٹم منطفی ہوا اور ہر اسی غرض فنا سے فنا جہم نہیں بلکہ فنا دل مقصود ہے اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ سر لطیف مراد ہے جس کو قلب ظاہری کیسا تھا ایک ملائکہ مخفی ہے اور اس کے بعد سر روح ہے جو ہذا عروج کے حکم سے ہر اس کو جو جانتا ہے وہی پہونچتا ہے اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا اور اس سر کیلیے ایک جہد ہے اور صورت اس وجود کی وہ ہے جو اس میں موجود ہو تو جب اس کے اندر غیر چیز موجود ہوگی تو گویا بجز اس حاضر چیز کے اور چیز کا وجود نہ ہوگا اور اس کی مثال جلاولے آئینہ کی سی ہے کہ بذات خود اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس میں حاضر ہوتی ہے اسی کا رنگ اس آئینہ کا رنگ ہوتا ہے اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہے کہ خاص اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس کے اندر قرار پائی اسی کے رنگ سے رنگین ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی ہر کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اس میں موجود ہے اور سر قلب کی حقیقت لحاظ اس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قلم سے خوب معلوم ہوتی ہے کہ قلم

صہبا اور آئینہ مے دونوں ہیں رفیق | ہر ایک شکل و لون کی اور ایک آب و تاب
گو یا کہ ہر شراب نہیں جام کا وجود | یا یہ کہو کہ جام ہی ہر دان نہیں شراب

اور یہ امر معلوم کا شغف کے ان مقامات میں سے ہے جسے بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے انا الحق کہہ دیا اور اسی کے گرد فرقہ انصاری گنگناتے ہیں جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا دل کا لباس دوم کو تہا ہے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں جیسے انکی عبارتیں مختلف ہیں اور یہ انکی غلطی ہے ان کا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرئی کو دیکھ کر اس کو سرخ رنگ بتائے اور یہ نہ جائے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جب اس کے اندر پڑا ہے اور چونکہ قلم بزرگ عالم سے مناسبت نہیں رکھتی اس لیے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سموعات میں تفرق درجات کا حال کچھ ہے ہیں۔

عاشقین اپنے اشتیاق سے کی صورتیں بنا لیں

آئندہ کو اسکی طرف رجوع کر گیا تو علم وجد کا ظاہر یہ ہو گیا کہ احوال وجد کے باب میں اس طرح کے بہت ہیں۔ اب حکم کے اقوال کو
سنو کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ فضیلت تھی جسکو قوت لفظیوں سے نکال نہ سکی پس اسکو نفس نے قہر سے ماہر نکالا اور جب
وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اس کے سامنے طرف میں آیا تو تم نفس سے سنا کرو اور اسی سے سرگوشی کرو اور ظاہری متاجات کو ترک کر دو
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ اسے سے عاجز رہے گا طالب مستعد بن جائے اور جو فکر سے خالی ہو اسکو فکر حاصل ہو جائے اور جو
فکر کا کندہ ہو اس کی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو ٹھک گیا ہو وہ چست بن جائے اور جو سلا ہو وہ صاف
ہو جائے اور ہر اسے اور نیت میں جو لانی کرے اور درست کرے اور غلط نہ ہو اور کام کرے مگر تاخیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا
فکر علم کو معلوم کی طرف سے راہ بتاتا ہے ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ انہوں نے وزن اور
گت پر ہاتھ پاؤں کا بالطبع پچانا کس وجہ سے ہوتا ہے کہ عیشی عقلی ہر عاشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی
سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس سے کلام اور سرگوشی شہم اور پک جھپکے اور ابر وادرا آکھ کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ سب چیزیں باتیں
یک گرتی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدن عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاشق بھی میں وہ اپنی زبان کو مستعمل کرتے ہیں تاکہ
اپنے شوق ضعیف اور رکھوے عشق کو تقریر زبانی سے طبع کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جو شخص عزیز ہو اسکو فتات کا سنا چاہیے اس لیے
کو نفس پر جب علم آتا ہے تو اسکا نور بکھرتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکا نور مشتعل ہوتا ہے اور اسکی روح جگہ پاتی ہے اس صورت میں جس قدر
آدی کو استعداد ہوگی اور ملوثی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا اور طبع اور وجد کے باب میں اقوال بہت سے ہیں ان
سب کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم امر حق کو کہتے ہیں جسکو وجد کہنا چاہیے پس واضح ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے
جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت دھنوں سے خالی نہیں ہوتا
اسکا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوتی ہیں جو علم اور تہذیبات گنے جادین اور یا تغیرات اور احوال ہوں کہ وہ از قبیل علوم ہوں
بلکہ شوق و رغبت و جزا و نطق اور سرور اور انوس اور ندامت اور بسط اور تنفس کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا توجوش میں لاتا ہے یا
قوی کر دیتا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر بدن کو حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت بدلے کہ خلوات عادت ملنے لگے
یا گردن جھکانے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر بدن پر حال کا تغیر ہونا معلوم ہو گیا تو اسکو
وجد کہیں گے اور جس قدر اسکا ظہور اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کو ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکی تحریک یا قدر زور سے ہوگی جس قدر
قوت سے کہ وہ حالت آویگی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور ہاتھ پاؤں کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا
ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد لینے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے
سے ظاہر میں تغیر نہیں کرتا کہ وہ حالت متحرک میں اور عمدہ ضبط کے کھولنے میں ظاہر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو سیدہ
ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور فہم اور غیب کا ملاحظہ ہونا ہے چنانچہ ادب پر بیان ہوا اور بعد میں کہ سماع ایسی چیز
کے مکاشف ہو گیا اسباب ہو جو پہلے سے کشوف ہوا اس لیے کہ کشوف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تبیین سے اور سماع تبیین کرنے والا ہے دوم احوال کا بدلنا

اور ہر گز مشاہدہ اور ادراک کرانے اور اک میں بھی ایک طرح کا علم ہو جیسا ہی باتوں کو واضح کر دیتا ہے جو بغیر معلوم نہ تھیں سو دم دل کی صفائی اور
راگ سبب سے دل کی صفائی کا چہارم دل کا قوی ہونا اور قوت طمع سے دل کا سرور و آسائش ہو جاتا ہے کہ اس شدت سرور میں ان اشیاء کا
مشاہدہ کر سکتا ہے جسکے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شہر راگ کے باعث وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے جسکے اٹھانے کی پیشتر اس کو طاقت نہ تھی
تو چونکہ دل کا کل کشف ہوتا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہے تو جب دل قوی ہوگا تو اس کا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شہر کے قوی ل ہونے سے
اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجھ کا اٹھانا پس ان تین اسباب کے وسیلہ سے سماع کشف کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل حبیب ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق
اس کے سامنے صورت پیکر کو سمجھنے لگتا ہے یا الفاظ منظم بنکر اس کے کان میں پڑتا ہے اور اس دان کو اگر بیداری میں ہوتی ہے تو آواز ہائے کشف کہتے ہیں اور
سوئے کی حالت میں ہوتی ہے تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے چھپائیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے کامر حق اس طرح آدمی پر واضح ہو جائے اور
علم معاملہ سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر تجربہ شاد ہو کر صلی کو اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن سدرق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں
میں میں جاہل تھا ایک رات نشہ کی حالت میں اس شعر کو کہتا ہوں ابامہ نکلا سے گندہ کرتا ہوں حیدم باغ زر پر طور سینا کے مدح جب کرتا ہوں ان
لوگوں پر جو بیٹے ہیں پانی کو ہمیں میں نے سنا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ جنم میں وہ پانی ہر اگر کوئی پیے اسکو نہ تو اکدم میں گلا ڈالے وہ اعمار
مہمانی کو تو یہی آواز میرے لیے توبہ کرنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب کچھ لو کہ راگ نے اس کے دلی صفائی میں کیسے
اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جنم کی صفت میں صورت پیکر اور الفاظ موزوں ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے اور سلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے
پس ایک بار صالح سری اور عقبہ غلام اور عبد الوہاب زید اور سلم حواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات ان کے
لیے کھانا تیار کر لیا اور انکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آچکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا
یا دکنو نہیں کھانوں کے حوزہ میں عقیقی + کچھ نہ کام آگئی یہ لذت نفس آخر کار + اسکو منکر عقبہ غلام نے ایک جھج ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور
دوسرے لوگ بھی رونے لگے کھانا جو ان کا تون رکھا رہا کسی نے ایک قلم نہ کھایا + اور جرح کہ طلب کی صفائی کے وقت ہائے کی آواز سنائی
دیتی ہے اس طرح آنکھ سے صورت خطر علیہ السلام کی بھی سمجھتی ہے کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جی حالت
میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کسی قدر انکی صورت اصلی سے
مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
افق کو روک دیا اور وہی صورت ہر ادھر ان آیتوں میں علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
احوال میں دلوں کا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو نفوس کہتے ہیں اور بہین دجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انفو افراسہ المؤمن فانه نیظر نور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی مسلمان کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں انفو افراسہ
المؤمن تو لوگ اس کے معنی بیان کر دیتے مگر اس کی تفسیر نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور اس نے بھی ہی سوال کیا انھوں
نے فرمایا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو ذات تیرے کپڑوں کے اندر کہو میں ہوتا ہے اسکو تو در طول اس کے کہہا کہ آپ نے سچ کہا اسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان
ہو گیا اور کہہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایا نمار ہیں اور آپ کا ایمان حق ہے اس طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چہند

الحج بخاری و سلم
بہادیت مائتہ
دو حصہ
مکمل کیا
تحت فودن
داسلے زور
اور سہ پطر
سیدھا پٹھا
اور وہ کھا
ابھی تک کلاں
اسان کے
سچ فرماتے
کی فریت
سے کردہ
دیکھا ہر سہ
تھانے کے نور
سے تری
بہادیت الہی
سید اور کما
سے غیب پیکر

در ویشون کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت بھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سب کو یہ بات جبری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے آکر دریافت کیا کہ شیخ نے میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اُس نے اصرار کیا کہ بیچ بنا دو تب انھوں نے کہا کہ یوں کہا تھا کہ تم یہودی ہو پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے کہ صدیق کی فرست خطا نہیں کرتی تو میں نے دلیں کہا کہ مسلمانوں کا امتحان لون پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو در ویشون کے فرقہ میں ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فرست سے یہ احوال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اس طرح کے کشف کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے لو ان الشیاطین یحرمون علی قلوب بنی آدم لظروا الی ملکوت السموات اور شیطانوں کا دورہ دلوں پر اسی وقت ہوتا ہے کہ صفات مذمومہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشگاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو حاصل درصاف کے شیطان اس کے دل کے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والا عبادکم الخالصین اور فرمایا ان عبادی الیس لکم علیہم سلطان اور جامع دل کی صفائی کا سبب ہے اور بذریعہ صفائی کے حق کا حال ہو کر تاہر کہ اس میں حق ہی سماتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اُنکے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جن کے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں اس کے سامنے کچھ گاؤں آپ نے اجازت دی تو اُس نے اس مضمون کے اشعار پڑھے تری چھوٹی سی الفت نے ستایا + ٹہری ہوگی تو ہوگی کس غضب کی + اکٹھی کر دی تو نے دل میں میرے - محبت جو کہ باہم مشترک تھی + آتا ترس چھ کو اس حزمین پر + ہنسے بے غم تو وہ کرنا ہر زاری دو دنوں میں مصری اسکو سکھ کر لے ہوئے اور منہ کے بھل کر پڑے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا الذی بیاک حین تقوم سوہ شخص پھر گیا آپ کو اُسکے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تکلف سے وجد کرتا ہے اس لیے اسکو حجاب کا اگر غیر اس کے لیے اٹھو گے تو رہی تمھارا دعویٰ ہوگا جو اٹھتے وقت نکو دیکھتا ہے اور اگر وہ سچا ہوتا تو ہرگز نہ چھپتا نہ غم نہ کہہ کا انجام اس پر آ کہ وہ جدا یا مکافقہ ہوتا ہے یا حالت اب ان میں سے ہر ایک کی دو زمین ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اسکو بیان کر سکیں ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید جانو کہ اسی حالت اور علم کیسے ہر جسکی حالت بیان نہ کی جائے تو اسکو بعید سے جانو کیونکہ اسکی نظیر اپنے حالات میں مل سکتی ہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیر کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا فرق حکم میں جاننا ہی لیکن اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان یاری نہیں کرتی کہ فرق بیان کرے گو کیسا ہی نصیح ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک علم ہے جو اس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اُسکے پڑنیکا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی کوئی حقیقت ہے مگر اسکو تب نہیں سکتا نہ اسوجہ سے کہ اسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اسوجہ سے کہ خود وہ معنی ہی دقیق ہیں کہ انھوں نے اپنے ذہن میں اُسکے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں انکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہو کر تاہر - اور حال کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص در ویشون کے دلیں قبض یا مبطل ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے مگر اسکا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں فکر کرتا ہے اور اس سے اُسکے ذہن

اس شخص کی حالت
در ویشون کے دلیں
قبض یا مبطل ہونا
معلوم ہونا
اس کی سبب
بہشتیہ عالم میں
فصل دوم کے آثار
و اس کے بیان میں

اثر ہوتا ہے اس سبب کو بھول جاتا ہے اور اثر دل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کسی ایسے سبب کے
 سوچنے سے جو موجب سرور ہو دل میں قرار پکڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور حسیات میں فکر کی تھی
 وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اس کے بعد اس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ اس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن
 اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اس کے معنی بتا سکے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شکر کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے
 کا ایسا ہے کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق دلے اس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحان
 والی ہے کہ جس کو ذوق نہیں اس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود وضع ہو جائے۔ اور نفس میں احوال عجیب و غریب
 ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات شہورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی سماع سے ہوتے ہیں جو مقوم ہو لیکن تاروں کے باجے اور
 تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اسے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی ان کو شوق
 سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جس کی طرف شوق ہے اس کا حال مشتاق کو معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تاروں کے باجے اور شاہین
 و ران جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے مضطرب کرتا ہے اور دل میں
 حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا ارتقا نہی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے یا نہ کہ یہ کیفیت عوام پر اور ان لوگوں پر بھی گزرتی ہے جس کے دل پر
 نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بھید ہے وہ یہ کہ ہر شوق کے دو رکن ہوتے ہیں ایک صفت مشتاق
 کی یعنی مشتاق کو کو نہ مناسبت ہونی اس سے جس کی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق ایسی صورت کا پہچانا اور اس کی طرف پہنچنے کی صورت معلوم
 ہونی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پائے جائیں گے تب تو ظاہر ہی ہے کہ شوق میں مضطرب ہونا البعد نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے
 شوق ہو مگر مشتاق ایسے کا علم نہ ہو تو جہودت وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی اور اس کی آگ مشتعل ہوگی تو موجب ہشت اور حیرت کی ہوگی مثلاً
 کوئی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورت کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب
 ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ نہ جانتا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہے کہ وہ نہ تو اس کی کیفیت سے واقف ہے نہ عورت کی
 صورت دیکھی ہے اس لیے آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود نہیں اس کو ملار اعلیٰ سے مناسبت ہے اور جن لذات کا وعدہ اس سے
 سرورہ المنتہی اور فردوس برین میں ہوا ہے وہ اس کے مشتاق ایسے ہیں مگر اس کے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفات اور ناموں کے اور کچھ
 نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورت تو نیک نام سن لے اور کسی عورت کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ
 اس پر قہاس کرے کہ جان لے تو اب راک سننے سے اس کا شوق حرکت کرتا ہے مگر چونکہ ذاتی جہاں و دنیا میں مشغول ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کا
 اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یا نہیں جس کی طرف اس کا شوق ہے اس لیے اس کا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہے کہ جانتا
 نہیں کہ وہ کیا ہے پھر ہوش در تھک اور مضطرب ہوتا ہے اور اس کا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو کیفیت اس سے دے چھوٹنے کی علامت ہو
 شوق کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتی اور نہ حال والا ان کو تقریر سے بیان کر سکتا ہے اس تقریر سے وضع ہو گیا کہ وجہ
 و طرح کا ہر ایک وہ کہ اس کا بیان لفظوں میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نہ ہو سکے پھر معلوم کرنا چاہیے کہ وجہ کی دو ہیں ہیں ایک وہ کہ خود بخود دل

یہ جو ہم کرے دوسرے وہ کہ تکلف و جد کیا جائے اس دوسری صورت کو تو اجد یعنی حال لینا کہتے ہیں اور تو اجد میں اگر مقصود یا ہویا
 احوال شریفہ کا اپنے آپ میں ظاہر کرنا حالانکہ واقعہ میں اُسے مفلس بہت ہو اور اگر اس لیے کہ احوال شریفہ کا اپنے اندر حاصل ہوا اور
 ایک کو کہے نا اور تدبیر سے کھینچ لانا چاہتا ہو تو اچھا ہے اس نظر سے کہ آخر سب کو احوال شریفہ کے کھینچ لانے میں دخل ہو اور اسی نظر سے حضرت
 صلے اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن مجید میں فرمایا کہ جس شخص کو روانہ آدے وہ رونی صورت بنا دے اور تکلف جزا کرے کیونکہ یہ احوال جزا
 بہر این تکلف کیے جاتے ہیں مگر انجام میں ثابت و تحقیق ہو جانے میں اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص قرآن مجید سیکھتا ہے اول بڑے
 تکلف سے یاد کرتا ہے اور تکلف کے ساتھ سوچ سوچ کر ذہن لگا کر پڑھتا ہے مگر خوب یاد ہونے کے بعد زبان پر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ ناز و غیرہ
 میں غفلت کی حالت میں بھی تمام صورت پڑھ جاتا ہے اور تمام ہونے کے بعد جو ہوشیار ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ غفلت میں پڑھا اسی طرح کا کتاب دل
 میں بڑی محنت لکھنے پر کرتا ہے جو جو شوق چڑھ جاتی ہے تو لکھتا مشرقی ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ورق کے ورق مٹھتا اور نقل کرتا چلا جاتا ہے اور دل
 دوسری نگاہ میں ڈوبتا ہے حاصل یہ کہ جن صفات کو نفس در اعضا قبول کرتے ہیں اُن کے کتاب کی صورت اول میں یہی ہوتی ہے کہ تکلف اور
 بنادے کرنا پڑتی ہے اور آخر کو عادت سے سرشت ہو جاتی ہیں اور یہی غرض ہے اس قول سے کہ عادت طبع پنجہ ہے پس اگر احوال شریفہ کسی
 شخص کے اندر مقصود ہوں تو اُسے نا امید کرنی چاہیے بلکہ چاہیے کہ اُن کو تکلف راگ سے یاد کرے تدبیر سے حاصل کرے کیونکہ عادت
 میں ایسا دیکھ گیا ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے پر عاشق ہونا چاہا ہے اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اسے یہ تدبیر کی کہ اپنے نفس کے
 سامنے اسکا ذکر مدام کرنا اور جو باتیں امین عمدہ اور اخلاق حمیدہ تھے انکا تقریر کرنا اور علی الامام اُس کی طرف کھینچنا شروع کیا یہاں تک
 کہ اس پر عاشق ہو گیا اور عشق اُس کے دلمین ایسا جم گیا کہ اسکی حد اختیار سے باہر نکل گیا پھر اُس نے اُس کے بعد اُس سے چھوٹنا چاہا تو یہ
 چھوٹ سکا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے دیدار کا شوق اور اسکی خشکی کا خوف اور دوسرے احوال شریفہ اگر آدمی میں نہ ہوں
 چاہیے کہ اُن کے حاصل کرنے کی تدبیر کرے اس طرح کہ جو لوگ ان حالات سے موصوف ہوں اُن کے پاس ٹھیکہ اُن کے احوال کیا کرے اور انکی صفات
 کو دین اچھا کہا کرے اور اگ سنتے ہیں انکا شریک ہو کر خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا اور تضرع کرے کہ وہ حالت چھوٹے محبت کر اور اُس کے
 سامان میرے لیے جیسا فرما اور ان احوال کے سامانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راکھ سننے اور عینیت جہدوں و رغبتوں کر نہیالوں اور مجرلوں و شیانوں
 اور عاشقین کے پاس بیٹھے ایسے کہ جو شخص دوسرے کے پاس بیٹھتا ہے اُسکی صفات اُس کے اندر بھی سراپت کر جاتی ہیں اسی طرح کہ اُسکو توجہ نہیں ہوتی
 اور اس بات کی محبت سے محبت و غیرہ احوال کے حاصل ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلیل ہے کہ اپنے دعائیں فرمایا اللہم زنی بک
 و سب ان جنک حب بنی فیرنی الی حبیک تو دیکھو اس عا میں اپنے محبت کی طلب فرمائی اگر یہ سرشتی ہوتا تو اسکی درخواست کیسے ہوتی۔ یہاں تک
 کہ بیان سے معلوم ہوا کہ وجد کی دو قسمیں ہیں کافضہ اور حالت و ریچہ دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ اُسکا اظہار ممکن ہو دوسرے وہ کہ اُس کا اظہار
 ممکن نہوا ورنیز وجد کی دو اور قسمیں ہیں ایک کہ تکلف ہو دوسری وہ کہ طبعی ہو۔ اب لکھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ صوفیوں کو قرآن مجید کے سننے سے
 جو شوق تعالیٰ کا کلام ہے وہ نہیں ہوتا اور راکھ پر جو کلام شعر اکا ہے وہ جفا ظاہر ہوتا ہے اگر بالفرض وجد خدا تعالیٰ کی عنایت ہی سے ہوتا اور حق ہوتا
 اور شیطان کے فریب سے اور باطل نہوتا تو چاہیے تھا کہ راکھ کی نسبت کہ قرآن مجید سے بطریق اولیٰ ہوا کرتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو جو حق ہوتا ہے

باب اول فصل دوم
 میں گزری ہوئی حالت
 تھی نگار روزی کے رہی
 محبت اور شمع شخص
 کی محبت میں بجے
 محبت کے اور
 میں شمع کی محبت
 بڑھ کر گزری محبت
 عزیز کر دے باب
 الدعات میں گزری
 ۱۲ حالت کیان طرح
 سے مراد غرض عورت
 نشو و نما کی کہ حالت
 طبیعت دوم ہے
 باب ۱۲

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی جوان کو ملاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک بیت پر پہنچا تو اس کے روئیں کھڑے ہو گئے حضرت سلمان کو اس سے محبت ہو گئی چند روز جو اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا کسی نے کہا کہ بیمار ہو گیا آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے دیکھا تو وہ نزع میں ہو گئے حضرت سلمان سے کہا کہ جو پھر ہری کر اپنے میرے بدن پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ بہت اچھی صورت بلکہ میرے پاس آئی تھی مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے سب گناہ بخش دیے۔ حاصل یہ کہ اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے خالی نہیں ہوتے اور اگر قرآن کا سننا اس میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کو اس آیت کا مصداق سمجھنا چاہیے فمثلہ کمثل الذی یبغی بالاسماع الادعاء و نداء ضمکم کلکم علی علم الیقینون اہل دل کو تو کلمہ حکمت سننا بھی اثر کرتا ہے چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسانی حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپنے پوچھا کہ آدمی کے نزدیک اس کے ثنا خوان اور بزرگینے والے کیساں کب ہو جاتے ہیں کسی درویش نے کہا کہ جب آدمی شفا خانہ میں جاتا ہے اور دو قید دن میں مقید ہوتا ہے حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہاری شان کے شایان نہیں پھر آپ اس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ نوبت اس وقت ہوتی ہے کہ تھیں کر کے کہ میں مخلوق ہوں اس شخص نے ایک بیخ ماری اور مر گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر قرآن کا سننا وجد پیدا کرتا ہے تو صوفی قوالوں کے راگ سننے پر کیوں جمع ہوتے ہیں قاریوں کو قرآن مجید اٹھے ہو کر کیوں نہیں سنتے مناسب تو یہ تھا کہ اُن کا اجتماع اور حال لینا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ ڈھاڑیوں کے طائفہ میں اور یہ بھی چاہیے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلایا جاتا نہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام راگ سے بلاشبہ افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو قرآن مجید کا سننا باعث وحدت ہو مگر اس کی نسبت کروجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے سات وجہوں کے سبب سے وجد اہل ہر کو قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھیں جس حال میں وہ مبتلا ہے اس پر اُٹھالے مثلاً جس شخص پر حزن یا شوق یا مذمت غالب ہو تو اس کے حال کے مناسب یہ آیت کہتے ہوگی یوسفیم السدری اولادکم للذکر شغل حفظ الامینین اور یہ آیت والذین یرمون المحسنات اور اسی طرح اور آیتیں جنہیں احکام میراث اور طلاق اور حدود وغیرہ کے ہیں اور دل کی بات کی حرکت وہی چیز ہوتی ہے جو اُس کے مناسب ہو اور اشعار کو جو شعرائے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کر کے کیلیے ہیں ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں لگاؤ پرتابان جس شخص پر حالت دہر دست غالب ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اس کو تیزی طبع اور ذکاوت ذہن اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وحید ہو کر کتابی شغل اگر کوئی شخص یوسفیم السدری اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وصیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہو کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر وہ محبوب چیزیں ہیں انہیں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کیلیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اس پر خوف اور فزع غالب ہو جائے یا یوسفیم السدری صرف اہم ذات منکر بد ہوش ہو جائے اس کے آگے کے مضمون کی خبر ہے نہ پیچھے کے معنوں کی یا دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بند کی میراث کو تقسیم کا مٹولی بھی خود ہو کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد بہاری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بیشک وہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائیگا اور اس خیال سے رجا کی حالت جوش کریگی اور

حاصلی
شکل بھی
مثال ایک
شخص کی کہ
چلتا ہے
ایک چیز
کو جو حسرتی
نہیں مگر
پکارنا اور
چلتا ہے
گوشت کے
بین کو
خود بخود
پیدا
ہو سکتا ہے
مگر خود ہی
اور اس کے
کو حسرت
کے سبب
اور جو
کھلتے
ہیں پھرتے
سے

موجب اس کے سرور اور استبشار کا ہوگی یا اللہ کر مثل حظ الانشیں سے دل میں بیخیاں بندھے کہ مرد کو مردیت کے باعث سے عورت پر فضیلت ہو اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہو جسکی شان یہ ہو کہ جلال اللہ علیہم تجارۃ ولای بیع عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ عزوجل تعالیٰ کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہی اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو حسین و دروہ صفت ہون ایک نوحہ حالت مستغرق غالب دوسرے فطانت جید اور ذکا کا کامل کہ قریب کی بات کو بھی تنبیہ سے دور کی بات پر واقف ہو جائے اور ایسا شخص چونکہ کیاب ہو اسی لیے راک کی طرف التجا کی جاتی ہے کہ اس میں الفاظ احوال کے مناسب ہوتے ہیں سنتے ہی جھپٹ پٹالت آ جاتی ہے اور مرد ہی کہ حضرت ابوالحسن ثوری کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ تذکرہ علمی ہونے لگا ابوالحسن خاصوش سنتے رہے کیا رگی سر اٹھا کر اس مضمون کے اشعار پڑھے

نغمہ کو کو سے کرتی تھی دل اپنا انکار	دلبر و موسم خوش یاد وہ کر ونے لگی	اُس کے رونے سے ہوا دین مے غم کا انکار
پنی زاری سے کبھی اُس کو جگا تا ہوں میں	کچھ جھپٹے کرتی ہے وہ اپنے فغان سے بیدار	میں جو دکھ کہتا ہوں اُس کو نہیں سمجھا سکتا
نہ سمجھتا ہوں جو کچھ کہتی ہے اپنا آزار	سوز غم دل سے ہو لیکن ہمیں پس کی نشا	میں اُسے جانتا ہوں درد وہ مجھے عاشق زار

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے اٹھا کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد ان کو اس علم سے ہوا جنہیں صحبت کر رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور کانون اور دلوں پر کثرت سے آتا ہے اور جو بات کا دل ہی کی جاتی ہے اس کا اثر دلوں میں بہت ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں افرضیت ہوتا ہے اور تیسری بار لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جاوے کہ چہرہ و جہد غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پڑھوٹے ٹھوٹے عرصہ میں ایک نیا ہنر کے اندر حال کیا کرے تو اس سے کبھی ہنس سکیگا اور اگر شعر بدل دیا جائیگا تو البتہ اس کا اثر اُس کے دلیں میں پیدا ہوگا کہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو حرکت دیتا ہے گو قوال وہی ہو اور قاری سے ممکن نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور ہر دعوت میں نئی تلاوت کرے اس لیے کہ قرآن تو محصور ہے اس میں کچھ بڑھ نہیں سکتا نہ الفاظ بدل سکیں وہ تو کل محفوظ ہے اور بہت دفعہ مٹا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ جب عرب کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اُس کو سنتے ہیں اور روتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ صدیقؓ نہ کادل اجلاف عرب سے بھی زیادہ سخت تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام مجتبیٰ نہ تھیں جنہی ان لوگوں کو تھی بلکہ اصل یہی تھی کہ دل پر کر گزرنے سے عادی سے ہو گئے تھے اور کثرت امتناع کی جہت سے اس سے اتنا انس تھا کہ اثر کلم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عادت میں محال ہے کہ کوئی سنتے والا ایک آیت سے جس کو پہلے نہ سنا ہو اور گریہ کرے پھر میں برس تک ہنسیہ اُسی کو مکرر پڑھ کر دیا کرے حالانکہ آیت وہی ہو مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اس لیے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ ہو کہ کل جدید لذیذ ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور ہر مالوف کے ساتھ افس ہوتا ہے جو صدمہ کے مخالف ہے اور اس صدمہ سے حضرت عمرؓ نے نقص کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دین اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ لوگ کہیں اس گھر سے نالوس نہ ہو جائیں اور پھر رقت دل

سنتی
وہ کہ
نہیں
ہو
سہ
۱۲
ع
ہر ایک
نئی
میرزا
نار
ہوئی
۱۳

بالفرض ان شہر و نین جہان کو تم آئے ہو کوئی تم سے پوچھتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لیے گھر یا لٹری ہو لے دیتے ہیں تو یہ اصرار سے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اس وقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے

یہ قطعہ بڑھا قطعہ

بنائے ہجر تو کرتا ہر دیکھتا ہوں مدام	جو پوش ہوتا مجھے کرتا یہ بنا مسمار	پڑا ہر کام مجھے تھے اس گھڑی جہدم
کہ لفظ لیت سے بہتر نہیں تھیں گفتار	تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں	بہانہ جوئی سے تم کو نہوتا کچھ سروکار

انھوں نے قرآن مجید کو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ ڈالر ہی اور دو مال تر ہو گیا حتیٰ کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی اگلے حال پر درس آگیا پھر فرمایا کہ بیابان کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف زلیخا پر اور سیرابہ حال ہو کر صبح کی غمانہ سے قرآن پڑھتا تھا اگر میری نگاہ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شہروں سے مجھے قیامت پڑ پڑی حال یہ کہ دل ہر چند خدا تعالیٰ کی محبت میں پھونکے ہوئے ہوں تاہم غریبی انہیں وہ جوش پیدا کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا ہے اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعت کے ساتھ اس کے ہمشکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر بنانے پر قادر ہو لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ ویسا کلام کہہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہمشکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ذوالنون مصری رحمہ کے استاد اسر فیل کے پاس آیا اور اُنکو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے کریدتے ہیں اور ایک شعر گار پے ہیں پھر اُس سے پوچھا کہ تجھ کوئی چیز اچھی طرح گانی آتی ہے؟ نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ توبے دل کا کوئی ہو اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہو اور اپنی طبیعت کو جاننا ہو اسکو معلوم ہو کہ دل کو اشعار اور نغموں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق مختلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھالنے کا اور وجد کا جو دین معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا کر یہ کرتا اور کلنا اور کپڑوں کا پھانڈنا وغیرہ بیان کرتے ہیں۔

تیسرا مقام سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا بڑا سماع کے آداب تو باقی ہیں

اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ سماع میں باغی ہو کر رکھتا ہے ورنہ مسلمانہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ و وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا بھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے سے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا راستہ یا بڑی صورت کا مکان نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اس طرف بٹے تو ایسے مکان کو جسے جتناب چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا متکرر ذراہر نہ ہو کہ لوگ دطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ رہیں کہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گذریگا اور دل اسکی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی متکرر دنیا دار ہوگا کہ اسکا سماع پاس کرتا پڑیگا یا کوئی بنا ہوا

صوفی کہ وہ جدا درنا چنا اور کپڑے پھاڑنا نمود کے لیے کرے تو اس طرح کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے حال یہ کہ اگر یہ بشرطین ہوں تو راگ کا نہ سننا بہتر ہے تو سننے والے کو اس کا لحاظ چاہیے

دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو اس کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو ان کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہو وہ بین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہو اول جو سب میں کم رہتا ہو وہ مرید ہر جس نے طریق سلوک میں کج اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اس کو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا بیفائدہ ہے اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہر تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہر تاکہ سماع کے ذوق سے مزہ پائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تفتیح و قنات ہوگی و دوم وہ کہ اس کو سماع کا ذوق تو ہے مگر ابھی تک اس میں کچھ حظ نفس و ریشوات اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ابھی تک ایسا منکسر نہ ہو کہ صفات بشری اور شہوات کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجب نہیں کہ سماع اس کے حق میں حقیقی لہو اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہے اس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے یہ جو ہم وہ مرید ہے کہ اس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوح اور دلچسپیت الہی غالب ہے مگر اسے علم ظاہری کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور صفات سے واقفیت بہم پہنچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خدا تعالیٰ پر کون چیز جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باسی بافتوح ہوگا تو جو کچھ سنے گا اس کو خدا تعالیٰ کے حق میں ڈھالیکا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں آگ سے جو فائدہ ہوتا اس کی نسبت کہ ضرر زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق محتاب کبریائی نہیں اس کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا۔ سہل تسری سے فرماتے ہیں کہ جس وجہ کا شاہد قرآن اور حدیث نہ وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جھکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں نہ ہو ورنہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور بالطبع اچھا معلوم ہونے کو سنتے ہیں ایسے کہ سماع ان کی عادت ہو جاتی ہو اور عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہو اور جس راہ کے طے کرنے کے لیے بھٹا و ہتھروک ہو جاتا ہو حال یہ کہ سماع قدم کی غرض کرنے کی جائز ضعیفوں کو اس سے غلط فہم رکھنا واجب ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا ہمارے یا رول پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دونوں میں مجھ کو ان پر دخل مل جاتا ہے آپ نے جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو بڑا احمق ہے کھلا ہو کوئی سننے کے وقت خدا تعالیٰ ہی سے سننے اور دیکھنے کے وقت اسی کی طرف دیکھتے تو اس پر تو کیسے جیتے گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ خال جو کچھ اسے اس کو خوب لگا کر سننے اور دھرا دھرا التفات مکمل ہے اسے سننے والوں کو نہ نا کے اور جو کچھ اس پر وجد کی کیفیت ظاہر ہو اس کو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف مہیاں کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کو روکے ہے جو یہ ران جلسہ کے دلو پریشان کرتی ہے بلکہ ایسی طرح بیٹھے کہ اعضا داخل نہ ہوئے نہ پائے کھنکھانے اور جانی لینے سے احتراز کرے

اور گونہ نیچے کو ڈال لے جیسے کوئی بڑی گہری ٹکڑی تھوڑا ہوا ہوتا لی بچانا اور ناجائز اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور نمود کی کچھ نہ کرے اور اٹھنا شروع
میں وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار بلا سے تو اس میں وہ مجبور ہو کچھ ملاست کے قابل نہیں مگر جب فاقہ ہو
اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس مشرق سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا و جہد تھا جو ذرا سی
دیر میں جائز رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی و جہد ظاہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہے اور صفائی اور رقت سے یہ میرا ہو کہتے ہیں
کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ اللہ کے ساتھ رہتا تھا جب کوئی ذکر سنتا تو چلا پڑتا تا کہ ایک روز اسکو فرمایا کہ ایک ایسا پھر کر دے تو جیسے
ساتھ رہتا اس کے بعد وہ اپنے نفس کو اتار دے لگا کہ ہریاں میں سے اُس کے پانی کا قطرہ نکلتا مگر چیخ نہ مارتا ایک روز جو اُس نے اپنے نفس
کو بہت روکا تو لگا گھٹنے لگا خزا ایک ایسا نعیرہ مارا کہ اس کا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی اور مردی ہو کر حضرت ابوسعید علیہ السلام نے پانی اُس
میں دے دیا کسی انہیں سے ایک شخص نے اپنا کپڑا ایک تاج پھاڑ ڈالا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اُسکو کہہ دو کہ ہاں سے یہ اپنے
دے لگا کر دے کہ کپڑے نہ پھاڑے۔ البتہ انہیں انعام انعام بادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور اُن کے
ساتھ میں کوئی قوال کچھ گادے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں البتہ دے کہ اگر راکھ میں نمود کرنی چاہی جو حالت اپنے اندر
نہ ہو اُسکو ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ ایسا کہ یہ کہو کہ افضل وہ شخص ہے جو ضبط کیے بیٹھا ہے اور جماع اُس کے ظاہر میں کچھ
اثر نہ کرے پادہ فضل ہے جس پر ظاہر ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظاہر ہو ناکی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوہ سے ہوتا ہے کہ وہ جہد ہی کم ہو تب
تو البتہ نقصان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جہد تو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جب ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی
ہو اس لیے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے لیکن نقصان نہیں اور کبھی اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت و جہد کی سالک کو ہر وقت درہر حال
میں یکساں رہتی ہو تو اس سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت اعلیٰ ہر کمال کا کیونکہ وہ جہد و الوہیک و جہد غائی ہمیشہ متین رہا کرتا تو
جو شخص وہ درجہ تک نہیں پہنچتا وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہے اُسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور غیب نہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ
نے جو اسرار اب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی کسی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اسے ہمارے دل غصہ ہو گئے اس قول سے وہ درجہ تکلی کا اشارہ ہے لیکن
ہمارے دل قوی اور مضبوط اس درجہ کو ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وہ جہد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسوہ سے ہم کو یا قرآن کے
معنی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں نہ نہ کہ وہ جہد کی قوت شکر کے ظاہر
ہو کر فی ہر عقل اور رد کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک سے تیز دوسرے سے پر غالب ہوتی جاتی
ہو یا اسوہ سے کہ خود نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہو یا اسوہ سے کہ طرقت مقابل کمزور ہوتی ہو اور نقصان و کمال کسی کے موجب ہو اگر تاہی
تو کم کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ جو شخص خود زمین پر نہ پڑتا ہو وہ تو جہد میں کامل ہے اور جو اپنے فطران کا ضبط کیا ہے وہ ناقص ہے ہر ایک بہت سے
ضابطہ بہ نسبت ترتیب دالے کے و جہد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ شروع علی بن کچھ کرتے کیا کرتے تھے اور آخر کو بالکل جنبش
نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ اہمیت بڑھی و شریٰ اجمال تمہارا جادہ وہی تشریف السحاب صنع اللہ الذی القن کل شے
اسمیں یہ اشارہ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے اور ملکوت میں جو لایمان کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں واللہ اعلم محمد بن احمد جوہر

اور تو دیکھتا ہے کہ ہمارا
جائزہ وہ ہم سے
ہیں اور وہ جہد میں
جیسے چاہیے
ہو گیا ہے
جیسے چاہیے
ہو گیا ہے

میں تھے کہ میں نے اس سماع میں اس قدر تیزی رہے کہ ساتھ رہا میں نے انکو بھی نہیں دیکھا کہ کبھی کسی ذکر یا قرآن کی آیت سن کر انہیں کچھ تغیر ہوا ہو جب وہ
 ان کے عین پہونچے تو ایک شخص نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی قَالَ يَوْمَ لَا يَخْلِفُ عَنْكُمْ فِدَاؤُكُمْ تو میں نے دیکھا کہ کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ
 اگر پڑیں جب وہ اصلی حالت پر آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی آپ نے فرمایا کہ شفق میں اب ہم ضعیف ہو گئے اس طرح ایک بار
 یہ آیت سنی اٹلا کہ یومئذ الحق للرحمن۔ تو رطب گئے ابن سالم جو آپ کے مرید تھے انہوں نے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا کسی
 نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ضعیف سے ہو تو حال کی قوت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ قوی الحال وہ ہو کہ جو در اوپر آدے اسکو اپنے حال کے ذریعے
 نکل جاوے کوئی واردات کیسی ہی زبردست کیوں نہ ہو اسکو تغیر نہ کر سکے۔ اور باوجود وہ جس کے ضبط خاطر ہو تا در ہونیکہ کا سبب ہوتا ہے کہ ہر وقت
 کے شہود سے سب حالتیں یکساں ہو جاتی ہیں چنانچہ اس قدر تیزی سے کہ قول ہو کہ میری حالت نماز سے پیشتر اور اسکے بعد ایک ہی سیلے کا ہے ہر
 دل کے نگران اور خدا تبارک کے ساتھ حاضر الذکر تھے تو اس طرح کا شخص سماع سے پہلے اور پیچھے یکساں ہے کیونکہ اسکا وجود اور حال انکی ہوا کا
 اور اشتیاق برابر اور ذوق متواتر رہیگا اس طرح کہ سماع سے کچھ ترقی نہوگی چنانچہ مروی ہے کہ مشاعرہ نورانی ایک جامعہ پر گزرتے کہ انہیں قوال کچھ
 کہہ رہے تھے وہ آپ کو دیکھ کر چپ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ تم اپنا کام کر دیر سے کان میں تو اگر تمام دنیا کے ملائی اکٹھے ہو گئے تب بھی میری ہمت کو
 نہ رد کیں گے اور نہ میری حالت میں کچھ ترقی ہوگی اور حضرت جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے فضل کے ہوتے ہوئے وہ کمال نصیبان کچھ فراموش کرتا اور علم
 کا فضل و جبر کے فضل سے زیادہ کامل ہے۔ اب اگر یہ کہہ کر کہ ایسا شخص پھر سماع میں کیوں آتا ہے تو اسکا جواب ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض نے تو
 سماع کو بڑھا پے میں چھوڑ دیا تھا اور بہت کم سماع میں آتے تھے یعنی کسی بھائی کی خاطر اور اسکے دل خوش کرنا کبھی اتفاق ہو جاتا تھا اور بعض
 اوقات اسلئے شریک تھے کہ لوگ انکی قوت کے کمال کو دیکھیں اور جائیں کہ ظاہر کا وجہ کمال کی بات نہیں اور ظاہر کا ضبط کرنا ہے جسکی
 کہ کلفت و زحمت سے اس طرح علیحدہ رہتے ہیں کہ انکی بیرونی ہوش کے اسوجہ سے کہ علم فراموشی سے سرشت ہو رہی اور اگر وہ لوگ اتفاقاً بنا رہے
 کے ہوا اور کسی سماع میں جاتے ہیں تو بدولت اسے اپنے شریک ہتے ہیں اور بدولت اسے دور رہتے ہیں جیسے بدولت سماع کے غیر محسوس میں اگر
 کسی ضرورت سے بیٹھتے ہیں تو وہ بان بھئی بھی حال ہوتا ہے کہ ظاہر میں ہوتا ہے اور باطن ملکوت میں اور کچھ لوگوں سے سماع کا ترک منقول ہو
 اور گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے اسکو بڑھا کر تارک واقع میں سبب ترک کا یہی ہے کہ انکو سماع کی حاجت نہ تھی دہم الوحدہ تھے اور بعض لوگ
 اسوجہ سے زاہد تھے کہ انکو سماع میں خطر روحانی نہ تھا اور نہ اہل ہمو تھے تو اسی لیے ترک کر دیا کہ بے فائدہ بات میں کیوں مشغول ہوں
 اور بعضوں نے اسلئے ترک کیا کہ انکو باران جلسہ مسیر نہوئے چنانچہ کسی شخص سے پوچھا گیا کہ تم راگ کیوں نہیں سنتے اس نے جواب دیا
 کہ کس سے سنوں اور کس کے ساتھ

حق ہے کہ میں
 قبل چھوڑ دیا تھا
 شریک میں
 دن سچا ہے جس کا
 بیرون سچا ہے
 بیرونی انکو اس طرح
 بیرونی انکو اس طرح
 بیرونی انکو اس طرح
 بیرونی انکو اس طرح
 بیرونی انکو اس طرح

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب اپنے نفس کو روک سکتا ہو تو نہ کھڑا ہو اور نہ رونے میں آواز بلند کرے لیکن اگر ناپے اور رونی صورت بڑک
 تو سب سے بڑھ کر یہ یا منظور نہ ہو کیونکہ رونی صورت بنانے سے حزن پیدا ہوتا ہے اور سرور و نشاط کی تحریک کا سبب قس ہوا کرتا ہے اور سرور و بہار
 کی تحریک ہوتی ہے اور اگر ناچنا حرام ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حکم کیا تھا کہ جب شہید ہو کر ناچتے نہ دیکھیں چنانچہ آپ بعض آیات
 میں یوں ہی فرماتی ہیں کہ وہ ناچ رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی لہجوں کا برکنا چنا سرور کے وقت مروی ہے اور وہی سرور و مسرت جب

ان کے قص کا ہوا ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قہقہے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ میں جھگڑا ہوا کہ اس رطبی کی پرورش کون کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ رطبی ہے اسکو نہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اچھلنے لگے اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو میری صورت و سیرت کے مشابہ ہو گیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبتی یادہ اچھلا اور اپنے حضرت زید کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور رسول لاہی تو وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اچھلے پھر اپنے فرمایا کہ یہ رطبی جعفر کے پاس ہی کیونکہ اسکی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ کو یاد الہی ہے ہر آدمی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھ کو عشق و محبت کا نایاب ہدیہ ہے غرض کہ نایاب اور اچھلتا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اسکا حکم بھی خوشی ہی پر مشتمل ہے کہ یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور نوح سے شکرتی اور تائید ہوتی ہو تو وہ نوح محمود اور اچھا ہوگا اور اگر خوشی سبب ہوگی تو نایاب بھی سبب ہوگا اور اگر بری ہوگی تو وہ بھی بڑا ہوگا ہاں یہ حرکت کا برا وقت تو گون کی شان کے لائق نہیں کیونکہ یہ امر اکثر لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور جو بات کہ لہو و لعب کی صورت پر لوگوں کی نظر دن میں ہو تو اس سے مستند و ان اور پیشواؤں کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر و بین حقیر نہ ہوں اور لوگ انکا اقتدار نہ چھوڑیں۔ باقی رہا کپڑوں کا پھاڑنا تو اسکی اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ ہے اور یہ کچھ عیب نہیں کہ دلہن کو عذاب سن رہے ہو کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑے اور وہد کے نقشہ میں اسکو معلوم نہ ہو یا معلوم بھی ہو مگر بدون کپڑے پھاڑنے کے نفس کو ضبط نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا حال دیکھا ہوگا جیسے بدوشی کسی کوئی کام لیا جائے کہ چونکہ وہ توڑ پھوٹے پھاڑنے میں بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اسکو اختیار کرتا ہے جیسے بیمار راہ مجبوری سے کرتا ہے اگر کوئی اسکو بڑا راہ سے روکے تو ہرگز اس سے صبر نہ ہو سیکے گا باوجودیکہ فعل اختیار ہی ہے کیونکہ یہ ضرور نہیں کہ جن فعلوں کا حاصل ہوتا ارادہ ہے بر انسان اسے ترک پر قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ساعت کو سانس روک لو تو وہ اپنے اندر سے گھبرا کر سانس لینا اختیار کر لے گا یہی حال چھینے اور کپڑے پھاڑنے کا ہے کہ یہ بھی کبھی ایسی ہی طرح ہوتے ہیں تو انکو حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ سری ۴ کے سلسلے میں اگر تیز وجد اور غالب کا ہوا اپنے نے فرمایا کہ ہاں وجد غالب ہوتا ہے کہ اگر وجد ایک شخص پر تلوار لگے تو اسکو خبر نہ ہو لوگوں نے دوبارہ پوچھا اور اپنے گمان میں بعید جانا کہ اس وجد کو جدوجہد نے اسلیے بہت سا اصرار کیا مگر اپنے پھر پھر نہ کہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات میں بعض شخصوں کو ایسا ہی وجد غالب ہوتا ہے کہ کسی ہی ایذا انکو دیکھا دے وہ معلوم نہیں کرتے۔ اب اگر یہ کہو کہ سماع کے بعد اور وجد سے فارغ ہونے پر جو صوفی نے کپڑے چیر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اسکا نام خرقة کہتے ہیں تو اس باب میں ہم کیا کہتے ہو یا ہم کیسا ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر مباح ہے بشرطیکہ پارچہ پھاڑا ہو اور قابل بیوند لگانے کپڑوں یا جانماز کے ہوا اسلیے کہ پھاڑنے میں کچھ ممنوع بات نہیں آخر حقاں کو پھاڑ کر ہی کپڑا یا کرتہ بناتے ہیں اور مال کا منال کرنا بھی نہیں اسلیے کہ اس پھاڑنے سے ایک عرض متعلق ہے کہ یعنی پوئید لگانا کہ وہ چھوٹے ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو بانٹنا اس نظر سے کہ خیرین سب شریک ہوں سباج اور مقصود ہے اسلیے کہ ہر مالک کو اختیار ہے کہ اپنے عقان کے لئے ٹکڑے لگائے فقیر و کچھ دیدے لیکن ہاں یہ چاہیے کہ وہ ٹکڑے اسے ہوں جو پوئید میں کام آویں اور سماع میں جو چھوٹے ٹکڑے پھاڑنے کو منع لکھا ہے تو اسی پھاڑنے کو منع کیا ہے جس سے کچھ کپڑا بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے کیونکہ یہ نفس ضائع کرتا ہے تو اختیار کے ساتھ جائز نہیں ہے اختیار ہی میں مجبوری ہے۔

لہجہ اور انداز و عبارت علی
مقتضی زمانہ و مکتبہ الفاظ
اور نگارشی سے علی باب
فصل کیا ہے لہذا اس میں
چلی گئی بعض الفاظ
کا ذکر نہیں ہوا
کچھ کچھ کچھ کچھ
میں یہ جو کچھ ہے
کے لئے احسان
فصل سے پہلے
۱۱ امیر علی

پہچانِ ادب

یہ ہر کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص وجد صادق میں اگر بدول ہو اور بناوٹ کے کھڑا
 دھائے یا بدول انہماک وجد کے با اختیار خود کھڑا ہو اور لاگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہو جائے کہ یا رانہ جلسہ کی موافقت
 ادب صحبت میں سے ہر اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ اگر وجد والے کی پگڑی گر جائے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اس کی موافقت کو تار لین یا
 اس کی چادر اتر جائے تو اپنی بھی اتر لین تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا بخوبی آداب صحبت اور شہرت میں داخل ہو کر نہ بکھرا ہوں کی
 مخالفت کرنی موجبِ شہرت ہے اور ہر قوم کی رسم حد اکا نہ ہو تو جیسا پس و جیسا پیش کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مخالفہ الناس
 خلافت میں لوگوں سے اعلیٰ عادتوں کے موافق ملو خصوص جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوں کا خوش کرنا موافقت کرنے سے
 پایا جاتا ہو تو ایسا استعمال ضروری ہے اور یہ جو خیر حق استہا ہے کہ یہ بدعت ہے صحابہ رض کے وقت میں نہ تھا تو اس صورت میں صحیح ہو کہ غنی مباحات
 میں وہ صحابہ رض سے منقول ہوں حالانکہ کچھ ضرور نہیں کہ مباحات صحابہ رض سے منقول ہوں بلکہ منسوع وہ بدعت ہے جو مخالفت کسی سنت کے
 ہو جس کے کرنا حکم شرع علیہ السلام نے دیا اور امتنازع فیہ میں کسی طرح کی مخالفت منقول نہیں اور آنے والے کے لیے آنے کے وقت
 لیٹا ہو جانا عرب کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض احوال میں کھڑے نہ ہوتے
 تھے جیسا کہ حضرت انس رض نے روایت کیا ہے مگر چونکہ ہمیں کوئی نئی عام ثابت نہیں ہوئی تو جن شہر و شہین انیسوا کی تعلیم کی عادت
 کھڑے ہونے سے ہر کھڑا ہو جائے تاکہ مصافحہ نہیں ایسی کہ مقصود تو اس کی عزت اور تعظیم اور دل خوش کرنا ہے تو جس کی بات میں
 موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں نے اس کو دل خوش کرنے کی اصطلاح ٹھہرائی ہو تو لہجہ چسپ نہ میں
 ملی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جس پر سختی وارد ہو اور اس کی تاویل کچھ نہ ہو اور ایک
 دیکھ کر لوگوں کے ساتھ تاجپہ کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اس کا تاج پہرا جائتے ہوں اور اس کے احوال میں اتنی بڑی بڑی اس لیے کہ جو تاج بدول تھارو جو
 پہنے کے بودہ تو مباح ہے اور جو تاج حد کے نام سے ہوتا ہے اس میں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو طبیعت میں
 نہیں جانتیں غرض کہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو ان کے دل راستی اور تکلف کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ
 جمع کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اس کو قبول کریں بشرطیکہ اس کے موافق ہوں مخالفت نہوں اس لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعت میں
 اس سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ نقص باطل اور امور دین کے مخالفت ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اس کو
 بچتا ہے تو اس کا انکار ہی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی اہم کار نہ ہو اس کی حد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ آپ نے مسجد
 بن مشیون کو ناپتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اس کے لائق تھا اور وہ لوگ اس کے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور حبشی تاج پہنے
 تھے بان تاج سے بایں کا طبیعت میں تنفر نہیں کہ اکثر اس کے ساتھ لہو و لب ہوتا ہے اور لہو و لب ہر چیز میں ہے مگر ایسا ہی کیلئے چسپہ رنگی اور حبشی
 دین و منصب الون کیلئے کردہ ہے کہ ان کی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اس وجہ سے کردہ ہو کہ منصب الون کے لائق نہیں اس کو حرام نہیں
 کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی ساکن کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اس کو ایک دینی دیدے تو یہ دینا عمدہ طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ سوال
 رکے اور بادشاہ اس کو ایک یا دو روٹی دے تو تمام خلق کے نزدیک جبراً ہوگا اور تارخون میں لکھا جائیگا کہ نیک بادشاہ کی برائیوں کے ایک یہ

صحیح حکم شرع ہے
 جس نے نہ فرما دیا صحیح
 پاک آداب صحبت
 میں گذری ۶۱۲

[illegible]

<p>۱۰ سب جانیں اس کی بیعت ایک اور جو جی ان پر بیعت نہ کرے وہ اس کی لاش موقوف اور جبکہ اسے قتل و قین لاش میں اس پر اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد</p>	<p>۹ ایک دوسرے کی بیعت میں اس کی بیعت اور اس کی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد</p>	<p>۸ ایک دوسرے کی بیعت میں اس کی بیعت اور اس کی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد</p>	<p>۷ ایک دوسرے کی بیعت میں اس کی بیعت اور اس کی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد</p>
--	--	--	--

یابی ہو گیا کہ خدا سے تعلق کے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواص کو عذاب میں گرفتار عوام کے گناہوں کے باعث نہیں کرتا کوئی بڑی باتیں دیکھنے اور وہ باوجودیکہ اس کے روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکین تب لبتہ لکتہ عذاب کرتا ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہوگا جب تمھاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور حواں بدکا ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہ اپنے فرمایا کہ تمھاری کیفیت کیا ہوگی جب تم اچھی بات کا حکم نہ کرو گے اور بڑی بات سے منع نہ کرو گے لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ہونا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہ اپنے فرمایا کہ تمھاری کیفیت ہوگی جب تم اچھی بات کو بڑی اور بڑی کو اچھی دیکھو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہونا ہے آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر حال ہوگا انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہ اپنے فرمایا کہ تمھارا کیا حال ہوگا جب تم بڑی بات کا حکم نہ کرو گے اور اچھی بات سے منع نہ کرو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ اگر ایسا فتنہ بھٹاؤ گا کہ عقلمند زمین حیران رہ جائے۔ اور حکیمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے اس کے پاس تو مت کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں موجود ہو اور اس کی آفت کو نہ ٹائے اس پر لعنت برسی اور جو شخص ظلم سے بچتا جائے اس کے پاس مت کھڑا ہو کہ جو کوئی اس کے پاس ہے اور اس پر سے ظلم دفع نہ کرے تو اس پر لعنت برسی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روای ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام میں حاضر ہو تو اس کو نچا پیسے کہ بدو ن حق بات کہے باز ہے اس لیے کہ اہل سے شیر تیرا نہیں اور جو زنی اس کی تقدیر میں ہے اس سے ہرگز محروم نہ ہوگا (یعنی حکم خوف سے امر حق نہ یاں پر نہ لائے) اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھر و زمین جاندار مست نہیں اور نہ ان جگہوں میں جہاں بڑی بات دیکھی ٹپے اور اس کے بدلے اور دور کرنے پر قادر نہ ہو کہ حدیث موصوف میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برسی ہے تو جو حاضر ہوگا وہ مستحق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدو ن حاجت بڑی بات کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور کہیں وجہ اکابر صلف میں سے کچھ لوگوں نے عدالت اختیار کی کہ ان کے انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور جمعوں میں سب میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اور خود ان کے دور کرنے سے عاجز ہیں اور یہ امر چاہتا ہے کہ ظلم سے بچت کرنی لازم ہے اور کسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا حوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے نفارت کی اس کی وجہ یہی ہوتی کہ انہیں وہی بلا اتری جو ہم بھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور شرم نہ لگی اور دیکھا کہ نصیحت گر کی بات کوئی نہیں مانتا اور فتنے مہربان اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہجو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ان لوگوں پر نازل ہو اور ان کے ساتھ میں ہم بھی اس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبزہ کھانا ان لوگوں کے پاس رہنے اور اس مالش کیساتھ بسر کرنا یہی ہے پھر اپنے یہ آیت پڑھی فخر والی اللہ انی لکم منہ تدریس میں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی

اور نہی منکر نہیں کرتی۔ اور انہما اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو درود اور نہی منکر فرماتے ہیں کہ تم امر معروف نہی منکر کرو اور نہ خدا تینا لے تم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دیکھا کہ وہ نہ تمہارے بڑے کی توقیر کرے اور نہ چھوٹے پر ترس کھائے اور نہ تمہارے نیک بندے کو سکودہ عادیں سے توڑے اور نہ غلام قبول نہ ہوگی اور تم بددعا گوئے تو مدد نہ ملے گی اور استغفار کرو گے تو تمہاری محفرت نہوگی اور حضرت خذلہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زندون میں مردہ کون شخص جو آپ نے فرمایا کہ جو بڑی بات اپنے ہاتھ سے نہ بکھا کرے اور نہ زبان سے اور دسے بڑے کے رادر مالک بنی یثرب فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علمائین سے ایک عالم تھا کہ اس کے مکان پر مرد و عورت جمع ہو کر تے اور وہ اکھبر اللہ تعالیٰ کے واقعات انتقامات اہل بیتا میں گذرتے رہتے ہیں ستا کر تا ایک در اپنے کسی اوطکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چمکا رہا تھا تو اس کو کہا کہ پس کر بیٹا پس کر رادی کہتا ہے کہ وہ عالم تو سخت پرستے کر گیا اور اس کی گردن کا حمرہ ٹوٹ گیا اور اس کی عورت کا سقاط ہو گیا اور اس کے بیٹے لشکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بنی کو وحی بھیجی کہ فلان عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ میرا غصہ میری خاطر نہ تھا صرف ستا ہی کہہ کہ پس کر بیٹا پس کر اور حضرت خذلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک سیادت آگیا کہ اگر میں امن میں مردہ لگھا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اس ایما ندار سے محبوب تر جانیں جو انکو امر معروف نہی منکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار لکھے اور ساٹھ ہزار بڑے ہلاک کر دینگا انھوں نے عرض کیا کہ اکیس بد لوگ تھے بڑے ہیں لکھ چوکا کیا قصور ہوا ارشاد ہوا کہ انھوں نے میرے غصہ کیلئے غصہ نہ کیا اور بددعا کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہے۔ اور بلال بن سعد نے کہا ہے کہ مصیبت حب پوشیدہ کجائی ہے تو مصیبت کجائی کے انوار سے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی اور جب اللہ ان کے ساتھ کجائی ہے اور اس کو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہے۔ اور حضرت کعبہ جبار نے ابو سلمہ خولانی سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری منزلت کسی ہے جس سے کہا کہ اچھی ہے فرمایا کہ تو ریت تو اس کے خلاف کہتی ہے پوچھا کہ کیا کہتی ہے فرمایا کہ یوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر معروف نہی منکر کرتا ہے تو اس کی قوم کے نزدیک اس کی منزلت بڑی ہو جاتی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ تو ریت سے کہتی ہے اور ابو سلمہ چھوٹا کہتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چلے گئے پھر آپ بیٹھ رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں تو شاید ان کے دہلیز میں رہے بیٹھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ یہ جانیں گے کہ حال کچھ ہے اور قال کچھ اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ گنگار نہوں تو اس کا مصداق بن جاؤں کہ کوئی شکل دگر نگویم مشکل۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہے کہ اس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ مصیبت اس کے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابیطالب فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر تم کو دیا جاتا ہے وہ باہقوں کا ہمارے پھر زبانوں کا پھر دلوں کا جب دل اچھی بات کو نہیں پہچانتا اور بڑی کا انکار نہیں کرتا تو اوہ اندھا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے اور ہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس سے سودا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجا لاتا ہے اور دوسرے سے جو بڑی ہو اس کو دسے بڑا جانے لگا تو جیہد امر معروف نہی منکر اس کو چاہیے اس قدر بجا لاتا ہے۔ اور فضیل رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے عوض ناکہ تو تکلیف دینگی تو اس پر سہر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب نہ ہڈی ٹوٹ چکے تو اس کو بند کون لگا سکتا ہے ان لیلوں سے ظاہر ہوا کہ امر و نہی

اور نہی منکر واجب ہو اور اگر قدرت اسکی بجا آوری کی ہو تو اسکا فرض ساقط ہونگا بجز اسکے کہ کوئی اسکی بجا آوری پر قائم ہو اب ہم اسکے شروط اور اسکے واجب ہونے کی شرطیں ذکر کرتے ہیں۔

دوسری فصل

امر معروف و نہی منکر کے ارکان چار ہیں اول محنت و تہمت علیہ یعنی مجرم تہمت سے محنت یعنی نصیحت جو حقے خود حسابہ ران چار دین سے ہر ایک کیلئے جدا جدا ہے اول شرطیں ہیں کہ اول محنت ہے اسکی شرطیں یہ ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان قدرت رکھنے والا ہو تو ان شرطوں نے مجنون اور لڑکا اور کافر اور عاجز کھل گیا اور رعایا میں سے ہر کوئی داخل رہا گو اسکو بادشاہ کی طرف سے اذن نہوا اور فاسق اور غلام اور عورت بھی اس تعریف میں داخل رہی۔ اب ہم ان شرطوں کی وجہ بیان کرتے ہیں اور نیز جن قیدوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے چھوڑنے کا باعث نکھین کے شرط اول تکلیف یعنی عاقل و بالغ ہونا اسکی وجہ تو ظاہر ہے کہ غیر تکلف پر کوئی حکم لازم نہیں اور نہ ہی جو شرط تکلفی ہیں اسے مراد شرط وجوب ہے نہ شرط وجاہت کہ احتساب کا امکان اور جو از صرف عقل کا ہی قضیہ ہے اسکو بلوغ بھی نہیں چاہیے حتیٰ کہ لڑکا تہمت دار تہمت بلوغ ہر چند تکلف نہیں مگر اسکو جائز ہے کہ بڑی بات کا انکار کرے اور شراب کو ہمارے اور کھیل کی چیزیں توڑ ڈالے اور بڑے مال کا مال کرے اور ثواب پالیکا اور کسی کو جائز نہیں کہ اسکو ان افعال سے روک دے یہ کمال کر کے کہ یہ تو تکلف نہیں اسلیئے کہ یہ افعال اب کے پاپوں اور ایسا لڑکا اب کا اہل ہر مثل نماز اور اسکی راستہ و رد و سب سے روک دے کا مومن کا اہل ہے اور احتساب کا حکم و امتیاز کا سامنہیں کہ اس میں جو از کیلئے بھی تکلیف شرط ہو اور اسی وجہ سے ہم نے اسکو غلام اور رعیت کی ہر کسی فرد کیلئے ثابت رکھا ہے ان فعل سے منع کرنے میں اور بڑی بات کے بگاڑنے میں ایک طرح کی ولایت اور حکومت معلوم ہوتی ہے مگر یہ حکومت صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے جیسے مشرک کا مارتا اور اسکے اسباب کا باطل کرنا اور پھیرا دینا اور کچھ نہیں دینا کہ لڑکے کو بھی جائز ہے ہر شے پر اس سے خود اس لڑکے کو ضرر نہ ہو تو یہ کفر سے منع کرنا درست ہوا تو فسق سے روکنا بھی ایسا ہی سمجھنا چاہیے۔ دوسری شرط ایمان کی قید کہ یہ بھی صاف ظاہر ہے اسلیئے کہ احتساب بن کی نصرت کا نام ہے تو اسکا اہل وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جو اہل دین کا منکر اور دشمن ہو تیسری شرط عادل ہونا اسکو بعض لوگوں نے شرط کیا ہے اور کہا ہے کہ فاسق کو احتساب رست نہیں دراپنی دلیل اس میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اور قول کے بموجب خود نہیں کرتے وعید دار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتا مرون اناس بالبر و تفسون انکم اور فرمایا کہ مقتدا عند الامران تقولوا لا تفلحون۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا کہ عراج کی شب کو میرا گدرا لیسے لوگوں پر جسکے لب لہجہ کی مقررہ نون سے کاٹے جاتے تھے میں نے اُسے پوچھا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم امر خیر کا حکم کرتے تھے اور خود اسکو نہیں کرتے تھے اور بڑی بات سے منع کیا کرتے تھے اور خود اسکو نہ کرتے تھے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ علیہ السلام پر وحی بھی بھیجی کہ تم اپنے نفس کو بھیت کر دو جبکہ نصیحت مان جائے تب لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ تجھ سے جیسا کہ وہ چوٹی دلیل بطور قائل بیان کرتے ہیں سب طرح کے دوسرے کا ہر بات کرنا اور راہ بتانا اس پر متفرع ہے کہ خود راہ پر ہو یا سیدھا کرنا اپنے سیدھا ہونے کی فرع ہے اور درست کرنا زکوۃ ہی نصیب رہی کی تو جو شخص خود درست در اچھا نہو گا وہ دوسرے کو جسے درست کرے گا یہ تو مثل شوریج سایہ کو راست

اس کی بجا آوری پر قائم ہو اب ہم اسکے شروط اور اسکے واجب ہونے کی شرطیں ذکر کرتے ہیں۔

ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب زیادہ ہوگا نسبت اس کے جو دوسرے کو منع کرے اور خود نہی پر کار بند نہ ہو کیونکہ وہ نہ شرط ہی ذات خود تو مقصود نہیں بلکہ ناکہ کے لیے مقصود ہے تو بدن ناکہ کے اسکا کچھ اعتبار نہیں اور اگر وہ نہی پر کار بند ہوئے ہیں اعتبار شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں سبب گریوں کہا جائے کہ اس پر لازم ہے کہ کوئی بول سکے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا ہنہ چھپائے پھر اپنے آپ کو کھول دے اور مرد عین حالت زنا میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھ زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر کچھ کھولنے میں تو خود مختار تھی تو نے جو مجھ غیر حرام کے سامنے اپنے ہنہ کو کھول دیا پھر کیا اپنا ہنہ ڈھانک لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہے کہ ہر عاقل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر حق کبھی طبیعتوں کو بڑا معلوم ہو اگر تاہر اور باطل اچھا معلوم ہو تاہر اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ ناکہ کا دلیل کا کیا جاتا ہے وہیم و خیالات کی پیروی نہیں کی جاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا ہنہ نہ کھول واجب ہر حرام یا سبب اگر تم کو وہ کہ واجب ہے تو عرض حاصل ہے اس لیے کہ کچھ کھولنا غیر حرام کے سامنے معصیت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کوہ کہ باج ہی تو مرد کو امر بلیغ کا کتنا درست ہے پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اس کے کیا معنی ہونگے اور اگر کوہ کہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ احتساب واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا تو بڑے قہر کی بات ہے کہ ایسا کام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو بڑا جانتا تو اسکی دو ٹوہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیزوں کو ترک کر کے اس سے کتر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو بڑا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر دنیا مارا امر اختیار کرے اس طرح اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کتر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضروب کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ نہ ناکرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کی جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور چھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ چھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب و سخت ہے غیبت میں تو آدمی دہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں بھونپی بیج بولتا ہے خلاف چھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے بالآخر حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ نہ ہوگا ای طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے حرر زیادہ ہوگا نسبت دوسرے کے گناہ کے نہ اس سے تو ایسے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوہ سے کہ وہ کہے کہ کتر کو چھوڑ کر کتر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھر بڑا اور گناہ چھین جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر گناہ کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جائیگی کہ بڑا کرتا ہے حالانکہ اسے کوئی بات ہو گناہ کی طلب کے نہیں کی اور وہ کچھ بڑی بات نہیں کی مگر چونکہ گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر گناہ کی طلب میں مصروف ہوا ہے اس لیے اس سے بڑا جانا گیا کہ اہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی ای طرح فاسق آدمی کا احتساب ہی وجہ سے بعید ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف نہ کرے نہ نہی منکر ہی دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے بڑا معلوم ہونے کی یہ ہے کہ احتساب کبھی تو وعظ سے ہوتا ہے اور کبھی آخرت سے اور جو شخص خود اول غیبت نہیں مانتا اسکا زبانی وعظ مفید نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ میرا قول احتساب میں مقبول نہ ہوگا اس وجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب وعظ سے راجب نہیں ہوتا

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ہوا کرتا ہے اور جب وعظ کا قائلہ ہوا جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہریر اور تہریر کا مال ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑائے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہی اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑانا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم الٰہی اسبق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو جاتی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے مادر سو کے آلات وغیرہ تو بڑے حبیب سکون امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ کہ رہی کہ ان لوگوں نے ابھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ اس کے امر کرنے سے اس کے علم کا زور پائیا گیا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شان میں تم تقولون مالا تقولون چھوٹا وعدہ ہوا ہے اور اس ارشاد میں و تسمون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے اس وجہ سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور پھر حال احتساب زبانی کا ہو اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے آگاہ ہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے شرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کر۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر فنی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو واقع میں درست ہے تو اس پر اس پر حرام ہوا تو حال ہی بلکہ یا سباج ہونا چاہیے یا واجب ہلا کہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تسمون انکم لعلکم تتقون علی المؤمنین سبیل ان اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کرو یہ کہنا ہیئت خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھوت کرنے کی بڑائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسلمان ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کرو تو اس کو سزا دینی چاہیے

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اس کے وعظ کا قائلہ ہوا کرتا ہے اور جب وعظ کا قائلہ ہوا جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد تہریر اور تہریر کا مال ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں میں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ تم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو کہ فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اس کے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑائے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں ہو جو دہی اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھڑانا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم الٰہی اسبق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اس کے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اس کے لیے عدالت شرط ہو جاتی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے مادر سو کے آلات وغیرہ تو بڑے حبیب سکون امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ کہ رہی کہ ان لوگوں نے ابھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ اس کے امر کرنے سے اس کے علم کا زور پائیا گیا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو تا ہے اس وجہ سے کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شان میں تم تقولون مالا تقولون چھوٹا وعدہ ہوا ہے اور اس ارشاد میں و تسمون انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے اس وجہ سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور پھر حال احتساب زبانی کا ہو اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کے فسق سے آگاہ ہیں پھر اس کے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے شرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ اور زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر ہمسایہ کا ورنہ شرم کر۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر فنی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کرو واقع میں درست ہے تو اس پر اس پر حرام ہوا تو حال ہی بلکہ یا سباج ہونا چاہیے یا واجب ہلا کہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تسمون انکم لعلکم تتقون علی المؤمنین سبیل ان اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہ ہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کرو یہ کہنا ہیئت خود اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر کھوت کرنے کی بڑائی جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسلمان ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کرو تو اس کو سزا دینی چاہیے

اس لحاظ سے کہ اس نے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی قرع کا خطاب ہمارے نزدیک اس پر بھی ہو تو اس وقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائے گی اور اس مقام میں بحث ہوا اسکو ہم نے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے یہاں وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو حقیقی شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ متنب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اس لیے کہ ہم نے جو آیتیں اور احادیث لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جبری بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گنہگار ہو گا کیونکہ بڑی بات سے منع کرنا اس پر واجب ہے جہاں دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ ہے دلیل اور بلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اس پر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معظوم ظاہر نہ ہوں جو ان کے نزدیک نام جہنم اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرقہ اس قابل نہیں کہ اسے گفتگو کیا جائے بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو اسے یہ کہا جائے کہ تمھاری طرفداری کرنی امر معروف ہے اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اسے بچہ سے تمھارے حقوق کا نکالنا نہیں عن المتکرہ اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی بھلا حقوق معروفہ اور یہ زمانہ تمھارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے اس حال میں ہر حق ظاہر نہیں ہو سکتا جب ان کا طور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف نہ ثابت کرنا سلطنت و حکومت کا ہر محکوم علیہ ہے اور اسی پر سے کافر کیلئے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اس کا قول حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدو و الی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب اس لیے منع ہوا کہ اس میں دباؤ اور حکومت کی عزت ہے اور کافر دلیل ہوا اسکو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور تبلیغ کی عزت کہ کسی کے نزدیک تحقیق ہے اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک مرتکب کا قریب ہو رہا ہو تو اسکو حرج و درد جب ہو نیکیو تیلانے کیلئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استادی اور رہنمائی کی اس میں موجود ہے اور جسکو بتاتا ہے اسکو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس حکم کی عزت میں صرف دینداری کا کافی ہے امام کا حکم ہو یا نہ ہو اور یہی حال منع کرنے کا ہے اور تفصیل اس تقریر کی یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں پانچم مذکور ہونے والی تعریف دوم وعظ لطیف باتوں سے سوم زبردستی سے منع کرنا اور قہراً فعل کر دیکھنا مثلاً اہو کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرہا دینا اور ریشمی کپڑا کو کوئی پہنے اس کے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بدور لیکر مالک کے حوالے کرنا چہارم سخت دوسرے استا اور اس سے یہ عرض نہیں کرشم جکے بلکہ یوں کہنا کہ اے جاہل اے عقل کے دشمن کیا تو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا یا انجورین ڈرانا اور مارے دھمکانا یا اتنا پکڑنا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہے اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا کرتا ہے اور زنا کی تمہمت لگائے جانتا ہے یا گالیان پلیر دیتا ہے تو اسکی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں مگر مارنے سے سزا کر سکتے ہیں اور اس کی بھی صورتیں ہیں حاجت ہذا نہایت اور مددگار دین کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور فوہبت کشت و خون کی پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چھاپا پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں البتہ کشت ہے جو تعزیر ہے مذکور ہوگی اول مرتبہ تیلانے کا اور دوسرا وعظ کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں ہے اور چوتھا مرتبہ

کو کھلاؤ اسکے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لونڈی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور
راگ گایا اگر خلیفہ کے سپہ سالار آئے اس سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو اس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکو دے آؤ وہ یہ
آتا تھا کہ اتنا راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گھلیا ان چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے بیان بڑا ہے سو رہا ہے اور عود دیکھا اسکے ہاتھ میں سے لے کر
زمین پر دے مارا کہ وہ ڈٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس جگہ کے حکم کے پاس لے گیا اور کہا کہ اسکو جو آلات میں رکھو کہ یہ میرا نہیں کا مجرم
ہو گا حکم ملے گا کہ لپٹا دین اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں یہ امیر المؤمنین کا مجرم کیسے ہوا اس نے کہا کہ کچھ بیان کرتا ہوں اسکو مان لو پھر ہارون کے
پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ گھلیا ان چن رہا تھا میں نے اسکو بچے کو کہا اس نے عود جو میرے ہاتھ میں تھا اسکو
پرٹ کر کہ تو بڑا لالہ ہارون رشید چلی بھین گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حکم ملے گا کہ اسکو
وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش دجلہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلا کر اس سے اول بحث کریں پھر فیہ قاصد
اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو بلا یا ہر اسے کہا بہتر اچھی ہے کہا سوار ہو لو کہ اس سوار ہو گا غرض کہ یہاں وہ اس کے ساتھ گیا اور
محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہو اس نے اپنے ندیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا اصلاح ہے ہر پوچھ کر چیزیں جو تھامے
ساتھ ہیں انکو اٹھو اور اسکو اسی جگہ بلو اور میں یا کسی اور جگہ جہاں منکر نہ ہو اٹھ چلیں اور وہاں بلو اور میں سب کی اصلاح یہی ہوتی گذرنا
جلس میں اٹھ چلا غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانیکا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک
چھلی تھی جس میں گھلیا ان تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المؤمنین کے سامنے جائے گا کہ یہ امیری
غذارات کے لیے ہے اس نے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھلاؤ گے بوڑھے نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے کھاؤ گے حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو
اس سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اسکی آستین میں گھلیا ان ہیں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر اپنی خدمت میں حاضر ہو نہیں ڈالتا اور چن گیا
بھگڑا مت ڈالو اسکو آنے دے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ہارون نے اس کو کہا کہ بڑے بیان ہو کر کہتے جتنے کی سبب کیا ہو اس نے
کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون شرما تا تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود توڑ دیا جب کئی بار یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے کھا لیا ہے
باپ دادوں سے سنتا تھا کہ خیر دن پر یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ یا رب العزیز والاعمال والہما ذلی القربی ذلی القربی ذلی القربی والاعمال
واجبی راہ میں نے ایک امر منکر دیکھا اسکو کچھ بولا ہارون نے کہا کہ خیر کھا دے اس کے سوا اور کچھ نہ کھا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے
ایک چھلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اسے پیچھے جا کر دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سے کہا اور اس نے مجھ سے
کہا کہ اسکو یہ چھلی مست دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو چھلی دیدینا وہ بوڑھا سب اس سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک چھلی
زمین میں گر گئی ہر دھڑکے مکان کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اس آدمی نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھ کو فرماتے ہیں کہ اس چھلی کو بے
بوڑھے نے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ جہاں سے اسکو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک امیر المؤمنین نے ہر پوچھ کر کہ غلو کر کے نکال تو
گھلی زمین میں گر گئی کو اٹھا ڈالنے لگا اور یہ کہتا جا تا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دنیا ہو اسے دیکھنا ہوں چھلی بڑھتی ہے اس سے ہوتی ہر غم
کی کثرت و خوار کرتی ہے افسوس جو کرے اسکا آرام ہنسی نظردن میں ہر خسار اسکی کسے ہر عزت و چھوڑ اس چہ کرے اس سے ہی کچھ آتھنا ہر ان

حکایت سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لونڈی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور راگ گایا اگر خلیفہ کے سپہ سالار آئے اس سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو اس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکو دے آؤ وہ یہ آتا تھا کہ اتنا راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گھلیا ان چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے بیان بڑا ہے سو رہا ہے اور عود دیکھا اسکے ہاتھ میں سے لے کر زمین پر دے مارا کہ وہ ڈٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس جگہ کے حکم کے پاس لے گیا اور کہا کہ اسکو جو آلات میں رکھو کہ یہ میرا نہیں کا مجرم ہو گا حکم ملے گا کہ لپٹا دین اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں یہ امیر المؤمنین کا مجرم کیسے ہوا اس نے کہا کہ کچھ بیان کرتا ہوں اسکو مان لو پھر ہارون کے پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ گھلیا ان چن رہا تھا میں نے اسکو بچے کو کہا اس نے عود جو میرے ہاتھ میں تھا اسکو پرٹ کر کہ تو بڑا لالہ ہارون رشید چلی بھین گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حکم ملے گا کہ اسکو وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش دجلہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلا کر اس سے اول بحث کریں پھر فیہ قاصد اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو بلا یا ہر اسے کہا بہتر اچھی ہے کہا سوار ہو لو کہ اس سوار ہو گا غرض کہ یہاں وہ اس کے ساتھ گیا اور محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہو اس نے اپنے ندیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا اصلاح ہے ہر پوچھ کر چیزیں جو تھامے ساتھ ہیں انکو اٹھو اور اسکو اسی جگہ بلو اور میں یا کسی اور جگہ جہاں منکر نہ ہو اٹھ چلیں اور وہاں بلو اور میں سب کی اصلاح یہی ہوتی گذرنا جلس میں اٹھ چلا غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانیکا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک چھلی تھی جس میں گھلیا ان تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المؤمنین کے سامنے جائے گا کہ یہ امیری غذارات کے لیے ہے اس نے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھلاؤ گے بوڑھے نے کہا کہ کچھ کھاؤ گے کھاؤ گے حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو اس سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اسکی آستین میں گھلیا ان ہیں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر اپنی خدمت میں حاضر ہو نہیں ڈالتا اور چن گیا بھگڑا مت ڈالو اسکو آنے دے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ہارون نے اس کو کہا کہ بڑے بیان ہو کر کہتے جتنے کی سبب کیا ہو اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون شرما تا تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود توڑ دیا جب کئی بار یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے کھا لیا ہے باپ دادوں سے سنتا تھا کہ خیر دن پر یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ یا رب العزیز والاعمال والہما ذلی القربی ذلی القربی ذلی القربی والاعمال واجبی راہ میں نے ایک امر منکر دیکھا اسکو کچھ بولا ہارون نے کہا کہ خیر کھا دے اس کے سوا اور کچھ نہ کھا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے ایک چھلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اسے پیچھے جا کر دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سے کہا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اسکو یہ چھلی مست دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو چھلی دیدینا وہ بوڑھا سب اس سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک چھلی زمین میں گر گئی ہر دھڑکے مکان کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اس آدمی نے اس سے کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھ کو فرماتے ہیں کہ اس چھلی کو بے بوڑھے نے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ جہاں سے اسکو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک امیر المؤمنین نے ہر پوچھ کر کہ غلو کر کے نکال تو گھلی زمین میں گر گئی کو اٹھا ڈالنے لگا اور یہ کہتا جا تا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دنیا ہو اسے دیکھنا ہوں چھلی بڑھتی ہے اس سے ہوتی ہر غم کی کثرت و خوار کرتی ہے افسوس جو کرے اسکا آرام ہنسی نظردن میں ہر خسار اسکی کسے ہر عزت و چھوڑ اس چہ کرے اس سے ہی کچھ آتھنا ہر ان

خیر کو طلب جنگی ہو چکو حاجت ۲ اور حضرت سفیان ثوری ۳ سے مروی ہے کہ خلیفہ ہمدی نے سنا کہ چھتیس ہجری میں حج کیا میں نے اسکو دیکھا کہ
 حجر عقبہ پر نکل کرین ہار تاج اور لوگ دہنے بائیں کوڑوں سے لوگوں کو پیٹ رہے ہیں میں نے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اسکو بصورت ہم سے حدیث بیان
 کی ہے ابن بن وائل نے قد امیر بن عبد اللہ کلابی رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو ان کے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شتر پر سوار ہوئے
 خر کے دن حجرہ کو نکل کرین ہار تے تھے نہ لوگوں کو مار پیٹ تھے نہ کوئی ٹھٹھا مٹھکانہ یہ کہتا تھا کہ کچھ بچہ اور ایک ستم ہو کہ دہنے بائیں لوگوں پر مار
 پڑ رہی ہے ہمدی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اسے کہا کہ سفیان ثوری ہیں پھر پوچھا کہ اسے کہا کہ اے سفیان اگر خلیفہ منصور ہوتا تو تم کو یہ خبر آت
 نہ ہوتی میں نے کہا کہ منصور پر جو گزری اگر وہ تم سے کہہ جاتا تو تم بھی جس حال میں ہو اس میں کو تا ہی کرتے پھر کسی نے خلیفہ سے کہا کہ اٹھو ان کے
 چکوڑوں بصورت کہ امیر المؤمنین نہ کہ امیر ہمدی سے کہا کہ اٹھو ان کے لوگوں نے حضرت سفیان کو تلاش کیا مگر وہ اڑ میں ہو گئے اور نہ ملے اٹھو ان کے پھر
 سورج کو غیر چھٹی کہ ایک آدمی لوگوں میں چل کر احتساب کرتا ہے اور امر و نہی منکر کرتا ہے والا کہ خلیفہ کے یہاں سے اسے اس بات پر مامور نہیں
 خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو ہمارے پاس حاضر کر دیجئے اس نے آیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو قابل امر و نہی منکر اور نہی
 منکر کے سمجھتے ہو یہ دن اس کے کہ ہم تم کو اجازت دیں اور ماموں اس وقت کسی پر بیٹھا ہو ایک کتاب یا اخبار دیکھ رہا تھا ان کا غفلت سے منظر اس
 پوشہ نیچے گر کر اس کے پاؤں میں آ گیا اور اسکو خبر بھی نہ ہوئی پھر اسے اسکو جواب دیا کہ اے خدا تعالیٰ کے ناموں پر سے اپنا پاؤں ہٹاؤ پھر چلا
 سو کہ ماموں اسکا مطلب سمجھا اور کہا کہ کیا کہتے ہو اس نے تین بار یہی کہا پھر خلیفہ نے کہا کہ یا تم خود اٹھاؤ میں تمکو اجازت دے کہ میں اٹھاؤں خلیفہ
 نے کہا کہ میں نے اجازت دی ہے اس نے پوشہ کی طرف اشارہ کیا ماموں نے دیکھا کہ پاؤں میں سے کتاب پڑی ہے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا
 اور شرمندہ ہوا پھر قریب سے وہی سوال کیا کہ تم امر بالمعروف اور نہی منکر کیوں کرتے ہو یہ تو امر اللہ تعالیٰ سے ہمارے خاندان کے لیے مخصوص کیا ہے اور
 ہم وہ لوگ ہیں کہ امر تم انکی شان میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کتاب ہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر محتسب
 کہ اسے آپ نے سنا ہے کہ امیر المؤمنین آپ کو تسلط اور حکومت ایسی ہی چھٹی آپ نے فرمائی مگر اس باب میں ہم تمہارے مددگار اور طرفدار ہیں
 اسکا منکر ہی ہو گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا مل ہو امر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء
 بعض یا مردن بالمعروف و نہی عن المنکر الا الذی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن المؤمن کا بلیان بیشہ بعضہ بعضا اور تم کو
 خدا تعالیٰ نے زمین پر حکومت دی ہے اور کتاب اللہ اور سنت نبوی کریم دونوں موجود ہیں اگر تم ان کے مطابق کام کرو گے تو جو شخص انکی
 عزت کی وجہ سے تمہاری اعانت کرے تم کو اسکا شکر گزار ہونا چاہیے اور اگر تم ان سے منکر کرو گے اور جو بات کہ خاص تم کو ان دونوں کی رو سے
 لازم ہے اس سے انحراف کرو گے تو جس ذات پاک کے سپرد تمہارا معاملہ ہے اور اس کے قبضہ میں تمہاری عزت اور ذلت ہے اسے تو یہی فرمایا ہے کہ
 لا یصلح امر المؤمنین را یک ہونا چاہیے وہ فرمایا ہیں ماموں اسکی تقریر سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم جیسے آدمی کو امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر
 کر دہاری اجازت اور تجویزی ہو غرض کہ وہ شخص احتساب کرتا رہا ان حکایتوں کے بیان سے مطلب یہی ہے کہ امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں
 اسکا کہ یہ کہو کہ احتساب کی ولایت پیر اور غلام اور زوجہ اور شاگرد اور رعیت کو باپ پر اور آقا اور شوہر اور استاد اور حاکم پر مطلقاً سلیط ہے جیسے
 باپ کو بیٹے پر اور آقا کو غلام پر اور شوہر کو بی بی پر اور استاد کو شاگرد پر اور حاکم کو رعیت پر یا ان دونوں میں کچھ فرق ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ ولایت

منزل کا ذکر ہے
 وہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں
 میں نے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ
 اسکو بصورت ہم سے حدیث بیان
 کی ہے ابن بن وائل نے
 قد امیر بن عبد اللہ کلابی
 رضی اللہ عنہ سے کہا اٹھو ان کے
 فرمایا کہ میں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
 شتر پر سوار ہوئے
 خر کے دن حجرہ کو نکل کرین
 ہار تے تھے نہ لوگوں کو مار
 پیٹ تھے نہ کوئی ٹھٹھا
 مٹھکانہ یہ کہتا تھا کہ
 کچھ بچہ اور ایک ستم ہو کہ
 دہنے بائیں لوگوں پر مار
 پڑ رہی ہے ہمدی نے کسی
 سے پوچھا کہ یہ کون ہے اسے
 کہا کہ سفیان ثوری ہیں
 پھر پوچھا کہ اسے کہا کہ
 اے سفیان اگر خلیفہ منصور
 ہوتا تو تم کو یہ خبر آت
 نہ ہوتی میں نے کہا کہ
 منصور پر جو گزری اگر وہ
 تم سے کہہ جاتا تو تم بھی
 جس حال میں ہو اس میں کو
 تا ہی کرتے پھر کسی نے
 خلیفہ سے کہا کہ اٹھو ان کے
 چکوڑوں بصورت کہ امیر
 المؤمنین نہ کہ امیر ہمدی
 سے کہا کہ اٹھو ان کے
 لوگوں نے حضرت سفیان کو
 تلاش کیا مگر وہ اڑ میں
 ہو گئے اور نہ ملے اٹھو
 ان کے پھر سورج کو غیر
 چھٹی کہ ایک آدمی
 لوگوں میں چل کر احتساب
 کرتا ہے اور امر و نہی منکر
 کرتا ہے والا کہ خلیفہ کے
 یہاں سے اسے اس بات پر
 مامور نہیں خلیفہ نے حکم
 دیا کہ اس کو ہمارے پاس
 حاضر کر دیجئے اس نے آیا
 تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے
 سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو
 قابل امر و نہی منکر اور
 نہی منکر کے سمجھتے ہو
 یہ دن اس کے کہ ہم تم کو
 اجازت دیں اور ماموں اس
 وقت کسی پر بیٹھا ہو ایک
 کتاب یا اخبار دیکھ رہا
 تھا ان کا غفلت سے منظر
 اس پوشہ نیچے گر کر اس
 کے پاؤں میں آ گیا اور اسکو
 خبر بھی نہ ہوئی پھر اسے
 اسکو جواب دیا کہ اے خدا
 تعالیٰ کے ناموں پر سے اپنا
 پاؤں ہٹاؤ پھر چلا سو کہ
 ماموں اسکا مطلب سمجھا
 اور کہا کہ کیا کہتے ہو
 اس نے تین بار یہی کہا
 پھر خلیفہ نے کہا کہ یا تم
 خود اٹھاؤ میں تمکو اجازت
 دے کہ میں اٹھاؤں خلیفہ
 نے کہا کہ میں نے اجازت
 دی ہے اس نے پوشہ کی طرف
 اشارہ کیا ماموں نے دیکھا
 کہ پاؤں میں سے کتاب پڑی
 ہے اس کو اٹھا کر بوسہ
 دیا اور شرمندہ ہوا پھر
 قریب سے وہی سوال کیا
 کہ تم امر بالمعروف اور
 نہی منکر کیوں کرتے ہو
 یہ تو امر اللہ تعالیٰ سے
 ہمارے خاندان کے لیے
 مخصوص کیا ہے اور ہم
 وہ لوگ ہیں کہ امر تم
 انکی شان میں فرماتا ہے
 اللہ تعالیٰ ان کتاب ہم
 فی الارض اقاموا الصلوٰۃ
 واتوا الزکوٰۃ و امر
 بالمعروف و نہی عن المنکر
 محتسب کہ اسے آپ نے
 سنا ہے کہ امیر المؤمنین
 آپ کو تسلط اور حکومت
 ایسی ہی چھٹی آپ نے
 فرمائی مگر اس باب میں
 ہم تمہارے مددگار اور
 طرفدار ہیں اسکا منکر
 ہی ہو گا جو کتاب اللہ
 اور سنت رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے جا
 مل ہو امر اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے المؤمن
 المؤمن کا بلیان بیشہ
 بعضہ بعضا اور تم کو
 خدا تعالیٰ نے زمین پر
 حکومت دی ہے اور کتاب
 اللہ اور سنت نبوی کریم
 دونوں موجود ہیں اگر
 تم ان کے مطابق کام
 کرو گے تو جو شخص انکی
 عزت کی وجہ سے تمہاری
 اعانت کرے تم کو اسکا
 شکر گزار ہونا چاہیے
 اور اگر تم ان سے منکر
 کرو گے اور جو بات کہ
 خاص تم کو ان دونوں کی
 رو سے لازم ہے اس سے
 انحراف کرو گے تو جس
 ذات پاک کے سپرد تمہارا
 معاملہ ہے اور اس کے
 قبضہ میں تمہاری عزت اور
 ذلت ہے اسے تو یہی
 فرمایا ہے کہ لا یصلح
 امر المؤمنین را یک
 ہونا چاہیے وہ فرمایا
 ہیں ماموں اسکی تقریر
 سے بہت خوش ہوا اور
 کہا کہ تم جیسے آدمی کو
 امر بالمعروف کرنا اور نہی
 عن المنکر کر دہاری
 اجازت اور تجویزی ہو
 غرض کہ وہ شخص
 احتساب کرتا رہا ان
 حکایتوں کے بیان سے
 مطلب یہی ہے کہ امام کے
 اذن کی کچھ حاجت نہیں
 اسکا کہ یہ کہو کہ
 احتساب کی ولایت پیر
 اور غلام اور زوجہ اور
 شاگرد اور رعیت کو باپ
 پر اور آقا اور شوہر اور
 استاد اور حاکم پر
 مطلقاً سلیط ہے جیسے
 باپ کو بیٹے پر اور آقا
 کو غلام پر اور شوہر کو
 بی بی پر اور استاد کو
 شاگرد پر اور حاکم کو
 رعیت پر یا ان دونوں میں
 کچھ فرق ہو تو اسکا
 جواب یہ ہے کہ ولایت

تو کسی ہی ہر مگر تفصیل میں فرق ہو اور اسکو ہم پسر اور پدرین بطور مثال بیان کرتے ہیں دوسرے اشخاص کو بھی ایسی پر قیاس کر لیا جائیگا تو جانتا
چاہیے کہ ہم نے حسبیت کے پانچ مرتبہ ٹھہرائے تھے تو بیٹا باپ پر فقط دو اول کے مرتبون سے حسبیت کر سکتا ہے یعنی بیٹا نا اور ملائمت فقیریت
کرنا اور دو چھلے مرتبون سے اسکو حسبیت کرنا درست نہیں یعنی گالی اور دھکی اور مار پیٹ سے باقی رہا تیسرا مرتبہ یعنی ایسا کام کرنا
جس سے منکرات جاتی رہے تو چونکہ اسمیں نوبت باپ کی خشکی اور ناراضگی کی ہوتی ہے اسی لیے اس سے حسبیت کرنے میں شامل ہو مثلاً باپ کا عود
لوڑ ڈالے یا شراب کا برتن بھونڈ دے یا دشمنی کو بدظن رکھے یا جو مال ترہم باپ نے چوری خواہ غصب خواہ اس روز نہ دے جسے جو مسلمانوں پر
ڈانڈ پڑنے سے ملتا ہو مگر یہ رکھا تھا اس کو لیکن مالکون کے خواہ کہ روئے بادیا ورون پر کی تصویر بن اور کلٹر یونانی کی صورتیں بنگاڑ دے
یا سونے چاندی کے برتن توڑ دے تو گو یہ سب افعال باپ کی ذات سے متعلق نہیں بلکہ مالکون کے خواہ کہ روئے بادیا ورنے والے کی بات ہے
یعنی ایذا ہونی ہوا اور ان کے نسبت ناراض ہونا ہے مگر جو غیر فعل پسر کا حتیٰ ہو اور باپ کی خشکی کا منشا باطل اور حرام کی محبت ہی تو اس نظر سے قرار
دیا گیا ہے وہاں پہر کہ یہ مرتبہ حسبیت کا جائز ہو بلکہ اسکو لازم ہے کہ ایسا کرے اور بعد میں کہ اس میں کفار کا ظاہر منکر کی بُرائی اور خشکی اور ایذا
کی مقدار کا کیا جائے یعنی اگر اہل منکر بہت فحش ہو اور باپ کی خشکی اسپر کم ہو مثلاً غلطی سی شراب کا اگر ادینا درست وہ بہت
ناراض ہو تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی حسبیت کر سکتا ہے اور اگر اہل منکر بہت برا ہو اور ناراضی نہایت درجہ کو ہو جیسے مثلاً باپ کے بدن
کسی جانور کی صورت میں ہوں اور ان کے ٹوڑنے میں بہت سے مال کا نقصان ہوتا ہو تو انکو توڑنے سے ناراضی تو بہت ہوگی اور قصور کا
جزا دینا ایسا نہیں جیسے شراب کا ہی تو اس طرح کی باتیں محلِ بحث ہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے کہا کہ اسکا دیکھ پسر کو حسبیت نہ ہوتی اور
اسے اور اہل باطل کو زور چھڑا دینے سے نہیں حالانکہ اہل باطل مرد کتاب و سنت میں عام بدن خفیف کے دانہ ہوا ہے اور ان کے لئے اور
ایدا سے جو مخالفت ارادہ ہی وہ خاصہ ان امور میں ہے جو متعلق منکرات کے ارتکاب سے ہوں تو اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا حق میں خاصہ باتیں
دارد ہوتی ہیں جسے باپ بھی عام سے مستثنیٰ ہو گیا مثلاً اسمیں کسی کا خلاف نہیں کہ جلد کو اپنے باپ کا قتل کرنا نہاں ایک حد بین جائز نہیں اور
نہ یہ جانور ہے کہ وہ خود باپ کو ہلاک کر دے بلکہ اگر باپ کا فر ہو ویٹے کو اسکا قتل کرنا خود نہ چاہیے بلکہ اگر باپ اپنے بیٹے کا باغی کاٹ ڈالے تو
باپ پر قصاص لازم ہو گا اور نہ یہ کہ اسکے عوض میں باپ کو ایذا دے اور یہ سب باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور بعض جماع سے بھی ثابت
ہیں تا جو حسن صورت میں کہ باپ کو ایذا دینا باوجود قصور سابق کے درست نہیں تو آئندہ کے قصور احتمال پر ہوتا ہے اسکو ایذا دینی کب درست
ہوگی بلکہ اس صورت میں تو بطریق ان کے ایذا نہ چاہیے اور یہی حال غلام اور زوجہ کا اتنا اور شوہر کے ساتھ کہ اگر زوج حق میں بیگمی ایسے ہی ہیں
جیسے اولاد ہی باپ کی نسبت کہ اوپر چند ملک میں بہ نسبت ملک نکاح کے زیادہ ہو کہ ہر گرجو کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی مخلوق کو کجاہ درست
ہو تا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق شوہر کا بھی ہو کہ ہوا و رعیت کا حال حاکم کے ساتھ ذرا
طرطری کھیر ہی باپ کی نسبت کہ بھی سخت ہے اسمیں صرف دو اول کے مرتبون یعنی قرابت اور نصرت ہی سے کام چل سکتا ہے اور تیسرے مرتبہ میں
بحث ہے کہ چونکہ بادشاہی خزانہ پر چڑھائی کے مال لینا اور مالکون کو حوالہ کرنا اور دشمنی کپڑوں کو دھپڑانا اور اسکے طریق سے شراب کا گر ادینا
گویا اسکے رعب کو دور کرنا اور اسکی معیت و شمت کو کھونا ہے اور یہ مندرجہ چیزیں اخبار میں وارد ہر جی طرح کے اہل منکر پر سکوت کرنے سے نفی ارادہ

[illegible]

تو اب و منوع ایک دوسرے کے معارض ہونے تو اس صورت میں بجز اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ منکر کس درجہ کا ہے اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے سے اسکی حشمت کس قدر سا قط ہو جائیگی اور یہ بات ایسی ہے جو حکما ضبط ممکن نہیں۔ اور شاگرد اور استاد کا معاملہ آپس میں انسان ہوا ایسے کے عدوت اس استاد کی ہوتی ہے جو علم دین سکھائے اور جو عالم کہ علم کے بوجہ عمل نہ کرے اسکی کچھ حرمت نہیں تو شاگرد کو جائز ہے کہ جو علم استاد سے سیکھا ہو اسی کے بوجہ اس سے معاملہ کرے۔ اور مردی اگر کہ حضرت حسن بصریؒ سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ پر نسبت کیسے کرے آپ نے فرمایا کہ جب تک باپ کو غصہ نہ آوے تب تک نصیحت کرے اور جب وہ غصہ ہو جائے تو وہ خاموش ہو رہے رہا پھر پھر غلط محاسب کا قادر ہونا ہو کہ عاجز آدمی بوجہ دل کی حسبت کے اور واجب نہیں ایسی کہ جو شخص اسد قالی سے محبت رکھتا ہے وہ اسکی محبت کو بڑا جانتا ہے اور دل سے تنفر ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کفار سے جدا کر دینے ہاتھوں سے اور اگر یہ نہ ہو سکے اور صرف انکے سامنے ناک بھون چڑھا سکو تو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا سا قط ہونا اس پر منحصر نہیں ہے کہ عاجزی محسوس ہو بلکہ ایمین وہ صورت بھی شامل ہے جو میں خوف بڑا کی اور ایذا پہنچنے کا ہو کہ وہ بھی عاجزی ہی ہے ایسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جاسے کہ میرا انکار عقیدہ ہو گا تو ضرر ہو کہ حسبت میں ان دو باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی در صورت منع کرنے کے اسکا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف دہانہ سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اختیار کرنے سے چار حالتیں حسبت کی حاصل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اسکو معلوم ہو کہ میری حسبت مفید نہ پڑے گی اور اگر لبر لوچکا تو پھونکا تو اس صورت میں اس پر حسبت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عجب نہیں کہ حرام ہوں اس پر لازم ہے کہ ایسے مقامات میں نہ جائے اور اپنے منکر میں بیٹھ رہے تاکہ بڑی باتوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آوے اور بدولت سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلا اور اس پر اسلئے کہ چھوڑنا اور اس سے بچہ جرت کو فی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی موافقت کر لیں تب البتہ ہجرت لازم ہے بشرطیکہ ہجرت پر قادر ہو کہ نہ کہ شخص زبردستی سے گریز کر سکتا ہے اس کے حق میں انکارا ہے۔ چہرہ زرت میں ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ امر منکر میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی جگہ ایذا نہ دے سکے گا تو اس صورت میں اس پر انکار واجب ہوگا اور قدرتی مطلق اسی صورت کا نام ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکار مفید نہ پڑے گا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اس پر حسبت غیر مفید ہوئے کی حسبت سے واجب ہے۔ اور نہیں مگر حسبت ہی اس نظر سے کہ شواہد اسلام کا ظاہر کرتا اور لوگوں کو امر دینی پر واقف کرنا ہی جو کھلی حالت اسکے برعکس ہے یعنی جاسے کہ انکو ایذا تو پہنچے گی اگر امر منکر میرے فعل سے جاتا رہے گا مگر کسی فاسق کا شیعہ نہ ہو مگر اگر تو دینا یا عود کو چھپانے کے لئے میں ہرے مارنا کہ امر منکر تو فوراً جاتا رہے گا لیکن یہ بات تو یہ کہ ایسا کرنے سے جو ملین اور جو تیان میں ہونے لگی تو ایسی صورت میں حسبت نہ واجب ہے اور نہ حرام بلکہ حسبت ہی اور اسکے مستحب ہونے پر وہ حدیث دالہ ہے کہ تیری ہر سیکو ہم امام ظالم کے سامنے کار حق پوچھنے کے تو اب میں انکے لئے دین اور ایمین شکستہ نہیں کہ یہ حسبت تمام خوف ہی اور اس پر وہ روایت بھی دالہ ہے کہ تیری ہر جو ابوسلیمان دارانی نے سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اسکو رد کر دوں اور جان لیا کہ جان سے مارا ہوا دیکھا مگر کچھ نہیں ہونے نے میں رد کا بلکہ یہ معاملہ علی رؤس الاشرار و انھوں نے یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کی بنود کے لیے بات کو تین آراستہ نہ کروں اور پھر جان کی جان جائے

صورت میں ایسا کہ علم ہے غلبہ ظن اور وجوب ساقط نہ ہوتا چاہیے یہ احتمال ظاہر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوں کہیں کہ نسبت ہی صورت
میں واجب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور جو کہ بیان دونوں نہیں تو واجب نہونی چاہیے مگر عموماً جو امر ضرر کے
وجوب پر دلالت کرتے ہیں اُن کے رو سے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہ توقع ضرر کی بزدلی اور حرأت کے اعتبار سے
مختلف ہوتی ہے تا مرد بزدل تو دور کے احتمال کو قریب سمجھتا ہو گا یا کہ نظر کے سامنے ہو اور اُس سے ڈر کر تا ہو اور دلیر بہادر اپنے اوپر ضرر کا
بہو بھنا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہو یا غفلت کہ جب تک اُسکو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی نفی یقین نہیں کرتا تو اب اعتماد
اُس پر کرتا چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرتا چاہیے اسلئے کہ نامردی ایک
مرض ہے یعنی دل کا ضعیف ہونا اور اُسکا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور تہور یعنی بیوقوفی کی دلیری بھی اعتدال کے دچ سے خارج
اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جسکو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تہور میں سے ہر ایک
کبھی تو نقصان عقل کے باعث سرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تفریط کے ضل کی بہت سے کیونکہ جبکا مزاج نامردی اور جرات کی
معتدلت میں متدل ہوتا ہے اُسکو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر کے مواقع دریافت نہیں ہوتے تو جو اُسکی وجہ جہالت ہو جاتی ہے اور کبھی دفع شر کے مواقع
نہیں سمجھتا تو جہل کے سبب نامردی کا مرتبہ ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور وزرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اُسکے دفع کی تدبیروں
سے واقف ہوتا ہے مگر ضعف دلی کی وجہ سے شر احتمالی بعید الوقوع اُس میں وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب الوقوع شر اثر کرتی ہے اور اسوجہ
سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو تکلف دور کرے اور اُسکی علت یا جہالت ہے یا ضعف اور
جہل تجربہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اُس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کیونکہ مشاہدہ اور غفلت کا نتیجہ بھی
ضعف کے باعث دل چڑا کر تا ہے مگر جب ہمارے اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے ہیطرح ہر کام میں قیاس کرنا چاہیے ہر کام میں
کا ضعف قلب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اسکا حکم اُسکے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گنا جاتا ہے ہیطرح
حسبت کے واجب سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوار ہونے میں بزدلی غالب
ہو ایک راسے کے ہو کر ہر چہ اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اس پر واجب ہے تو اسی طرح کا حال حسبت کے واجب ہونیکو
جانتا چاہیے۔ اب اگر یہ کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہو اُنہیوں کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایذا پاتا ہے کبھی بار
سے کبھی اس بات کو برا جانتا ہے کہ محتسب علیہ اُسکے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے یہاں اُس کی چٹلی
کھائے یا کسی مجلس میں اسپر طعن کرے سمین طعن کرنے سے اُسکو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی نہی
قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہے تو اُس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے حسبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بھی
یقین ہے اور صورت اسکی کثیر الوقوع اور اسکے ہونیکے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حق الوسیع اسکے اقسام کو حصر کے ساتھ لکھتے ہیں اور منتشر کو
ایک جگہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکروہ یعنی برائی اور ایذا مطلوب کے مخالف ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں
تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور سلامتی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا جمال ہنا وغیرہ چار مطالب ہر طرح کے علم

اسکے نہیں کہ بادشاہ کے یہاں سے جاہ حاصل ہو اور بادشاہ تک سائی اور جاہ کے حصول کا وسیلہ ایسا شخص ہو کہ حریر پہنتا ہو یا شراب پیتا ہو
 تو اگر اس پر حسرت کرتا ہو تو وہ وسیلہ نہ ہوگا اور اسی وجہ سے جاہ حاصل نہ ہوگا اور ضریر کی ایذا سے نجات نہوگی تو یہ سب باتیں اگر ظاہر
 ہو کر قوت پکڑ جائیں تو بعد نہیں کہ انکو مستثنیٰ کر دیا جائے مگر انکا معاملہ حسب کے اجتہاد سے دالبتہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے فتنوی
 کے اور ایک مخدور کو دوسرے کے ساتھ تول کر دینی اعتبار سے ایک کو ترجیح دے نہ اپنی خواہش نفس کے لحاظ سے پس اگر دین کے اعتبار سے
 ان امور کو ترجیح دیکر سکوت کر لیا تو اس سکوت کا نام مدارات ہو اور اگر خواہش نفس کی وجہ سے سکوت کر لیا تو اس سکوت کو مدراہستہ
 کہتے ہیں اور یہ معاملہ باطنی ہی اس پر اطلاع بدون نظر دقیق کے نہیں ہو سکتی مگر پرکھنے والا بڑا دیکھنے والا ہو وہ دل کے معاملوں کو نوچ لے گا
 ہی پس ہر دیندار کو اس باب میں ضرور ہر کہ اپنے دل کا شکر ان سے اور جائے کہ اس قدر غیبت اور عدم رغبت کا حال معلوم ہو کہ دین کی
 وجہ سے ہو یا خواہش نفس سے اور جو کوئی نیکی یا بدی کر لیا اسکو اس قدر تعالیٰ کے پاس موجود پایہ کا گو دل کا التفات اور آنکھ کا بھپکنا ہی ہوا وہ ان
 کو ظلم و زیادتی نہوگی کہ اس قدر ہندون پر ظلم نہیں فرماتا اور دوسری قسم ضرر کی یعنی حاصل ہوئی چیز کا فوت ہونا یہ البتہ ضرر ہے اور حسرت پر سکوت
 کے جائز ہونے میں ہوا اس علم کے اور مطالب سے گناہ مذکورہ بالا میں محتبر ہو اور علم میں اس سے محتبر نہیں کہ علم کے فوت ہونا کا خوف نہیں ہے مگر اس کے
 کہ خود قصور کرے ورنہ اور کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ عالم سے علم چھین لے مگر تندرستی اور ثروت اور جاہ کے چھین لینے پر قادر ہو سکتا ہے
 اور یہ بھی شرف علم کا ایک سبب ہے کہ دنیا میں بھی ہمیشہ رہتا ہو اور اسکا ثواب آخرت میں بھی ہمیشہ کو رہیگا عرضہ کہ اسکو ابدال با دالستی نہیں
 اور صحت اور سلامتی کا جاتا رہتا مار سے ہر توجہ کوئی یہ جائے کہ حسرت میں مجھ پر ضرب دردناک پڑے گی تو اس پر حسرت اجنبی نہیں کہ مستحب ہو
 جیسے کہ پہلے گذرا اور جب عدم وجوب ضرب دردناک میں سمجھا گیا تو زخمی کرنے اور عضو کے جدا کرنے اور قتل میں بطریق اولیٰ ہوگا اور ثروت
 کا جاتا رہنا یہ ہو کہ جانے کہ حسرت کرنے سے مکان لٹ جائیگا اور جو ملی کھد جائیگی اور کپڑے چھین جائینگے تو اس سے بھی حسرت کا وجوب ساقط
 ہو جاتا ہو اور استحباب باقی رہتا ہو اس بہت سے کہ اس میں کیا مصداقہ ہو کہ دین کے اوپر دنیا کو فدا کر دے اور مارا در گٹ میں سے ہر ایک
 کے کئی مرتبہ میں ایک تو گئی کا جسکی پروانہ کیجانی ہو جیسے آہستہ سے چھپر لگنا یا ایک کوڑی یا پیسے کا لٹ جانا اور ایک یا دنی کا جسکا اعتبار
 واجب کے سقوط میں کیا جاتا ہو اور ایک بیچ کی حالت جو اشتباہ میں ڈالتی ہو کہ اس کے ہونے سے حسرت کا وجوب ساقط ہوتا ہو یا نہیں
 اور دیندار کو لازم ہے کہ اسبی مشتبہ صورت میں اجتہاد کرے اور جہان تک ہو سکے دین کی جانب کو ترجیح دے اور جاہ کے فوت ہونے کا یہ
 طور ہے کہ جمع میں بیٹھا جائے اور ضرب دردناک نہو جس سے تندرستی جا دے یا علی رؤس الاشهاد گالیان پڑیں یا اسی کا رد مال گلے میں ڈال کر
 شہر میں پھرایا جائے یا کالامتھ کر کے تشہیر کیا جائے اور ضرب دردناک کسی میں نہو تو یہ صورتیں جاہ کی فحش اور دل کی درد دینے والی ہیں
 اور اس کے بھی کئی درجے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اسکی تقسیم یوں ہو کہ ایک درجہ جاہ کے جائیگا یہ ہو جسکو بغیر فتنی اور تشہیر کے میں ٹٹا لینگے مگر
 لنگے پاؤں شہر میں پھرانا تو ایسے درجہ میں حسرت سے خاموشی کی اجازت ہو ایسے کہ مرد و عورت کے محفوظ رکھنے کا شریعت میں حکم ہو
 اس پر فتنی کا درد دل میں بہ نسبت بہت سی ضرر یوں اور روپیوں کے جاتے رہنے کے زیادہ ہوتا ہو اور دوسرا درجہ صرف جاہ کے جائیگا جتنا
 ایک شخص کی عادت ہو کہ عمدہ پوشاک پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر حسرت کر دیکر تو جھکنا باز زمین پیادہ پا ایسے ہوتا ہو

پھر پانچ بجایا عادی زمین تو اس صورت میں ان جیسی یا توں سے حسبت کا وجوب ساقط نہ ہو گا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی یا زمین میں انکا بچا نا کچھ عمدہ بات نہیں اور عزت کی فکاہداشت ایک عمدہ چیز ہے اس کے جلنے کے ڈر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ جسے اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا حق یا ریاکار یا منافق کہیں گے یا بیٹھے بچے طرح طرح کی غیبتیں کریں گے کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا ہدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا بڑا کہنے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی اس لیے کہ یہ بات تو ہر حسبت میں موجود ہے بان میں صورت میں کامر متکر غیبت ہی ہو اور محسب جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کروں گا تو وہ جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہ ہو گا اور اس کے ساتھ مجھ کو بھی ملا لگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہے اس لیے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہے نہ کی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دے گا اور صرف میری ہی غیبت لگا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اس کی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور حکم پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اس کے مقابل میں ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور حرمت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو ان کے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و شہرت اور اقسام محل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو ان کے خوف سے وجوب بھی ساقط نہ ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی ایذا میں اپنی اولاد و اقارب کو پہنچے تو یہ امر خود محسب کے لحاظ سے تو کمتر ہے اس لیے کہ خود اپنا ایذا پانا زیادہ سخت ہوتا ہے نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے اس لیے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو درگزر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اس کو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اس کو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو دو حال سے خالی نہیں یا بطریق معصیت ہونگے جیسے مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت درست نہیں اس لیے کہ ایک ہنگام کو رد کرنے سے دوسری بڑائی پیدا ہوتی ہے یا معصیت کے طور پر ہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائے گی اور اس کو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوں اس کی رضامندی کے کہ غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی معصیت ایسی ہوتی ہو جس کا ضرر امر متکر کی نسبت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تار کے نیچے جس کے اقارب بالدار ہیں تو اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کروں گا تو وہ میرا کچھ مال چھین لے گا بلکہ میرے اقارب کا قصہ کہ لگا اور میرا غصہ اپنے نکال لگا تو جب اپنی حسبت سے اقارب بے ہوش ہو جائیں تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو متنازعہ ہر جیسے کہ منکر یہ سکوت کرنا ممنوع ہے بلکہ اگر انکو مال و در جان کی ایذا ہو بلکہ گالی اور بڑا کہنے سے تو ہمیں بحث ہے اور باعتبار منکرات کے فحش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں خلل ڈالنے سے جس کا حکم خدا کا نہ ہوتا ہے اب اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدوں قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور عجب نہیں کہ قتال میں وہ مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کر کے خوف سے جان کا تلف

کرنا لازم آتا ہے اور جان بچانی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصود یہ نہیں کہ اسکی جان بچا
عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ ہیکر اور معصیت بالکل سدود ہو جائے اور حسرت میں اسکا مارا جانا معصیت نہیں اور اسکا عضو کو حد اگر معصیت
ہی اور اسکی مثال ایسی جانور کو کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹائے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور
اسکے یہ معنی نہیں کہ ردیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا جاتے ہیں کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا معصیت ہے اور اس معصیت سے
ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصود گناہ کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ شخص تنہا ہوگا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں
کاٹ ڈالیں تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ معصیت کا باب بالکل بند ہی ہو جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے
کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کر ڈالنا بھی معصیت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹتے دیکھیں تو منع کرینگے
اور اگر ہم سے قتال کریگا تو اس سے لڑینگے چاہے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معصیت کی تین حالتیں ہیں ایک
تو یہ کہ عاصی اسکو کرچکا ہو تو اس معصیت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا احکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عاصی اسکو
سردست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا عود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی معصیت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کسی طرح سے ہر شریک اسکے باطل کرنے
میں کوئی معصیت اس سے زیادہ خواہ اسکے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی معصیت کا دور کرنا ہر کسی کو ثابت ہے تیسرے یہ کہ معصیت متوقع ہو مثلاً
ایک شخص مجلس میں جھاڑو دیکر اور گلہ ستون سے آراستہ کے شراب خوری پر مستعد ہو اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آوے جس سے نوبت معصیت کی نہ پہنچے اسی وجہ سے معصیت متوقع سے منع کرنے کا اختیار
ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ عیوض سے فہمائش ہو اور درشتی اور ضرب تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ معصیت کرنی چاہی
کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس معصیت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کہہ رہا ہو اور حصول معصیت میں کوئی کسر نہ بجز انتظار کے تو
ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی حسرت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جوان شخص عورتوں کے حاسون کے دروازوں پر کھڑے
ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ تو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے
انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ معصیت ہے
گو انکا مقصد معصیت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ معصیت ہے اور جب سے کہ وہ مظنہ معصیت ہے اور مظنہ معصیت کا حاصل کرنا بھی
معصیت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً معصیت میں پڑ جائے کے درپیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے

بک نہ سکے تو اس صورت میں حسرت کرنا معصیت موجود ہے ہوگا نہ متوقع ہے

دوسرا رکن حسرت کا وہ شرعی رکن حسرت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں
اول اس منکر ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا واقع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا معصیت نہ کہا اس لیے کہ
منکر بہ نسبت معصیت کے عام ہے مثلاً اگر کوئی لڑکے یا معجون کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور ان کو منع کرے
ایسا ہی اگر معجون مرد کو معجون عورت سے زنا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور

اگر حال کے قرینہ سے معلوم ہو کہ لو کا ظاہر ہونا اس وجہ سے ہو کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسب جائزہ ہر اور بعض اوقات شراب کا شیشہ اور آلات لہو استہت میں یا دامن کے تلے چھپا لیا کرتے ہیں تو جب کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کے دامن تلے کچھ ہو تو اسکی گفتیش جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اسلئے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس شراب ہو کیونکہ سرکہ و طہیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہے اور اگر سرکہ ہوتا تو نہ چھپاتا اسلئے کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدبو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محض بحث ہے اور ظاہر ہے کہ حسب جائزہ اسلئے کہ یہ مسئلہ مفید ظن ہے اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا کپڑا پتلا ہو تاہر تو دوسرے کی شکل پہچانی جاتی ہے تو شکل کی دلالت بھی مثل بو اور آواز کی دلالت کے ہر اور کسی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہے اور ہم کو شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ جسکو خدا نے نکلنے سے مستور کیا اسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہو اسکو بگاڑ دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی سونگھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہے تو اسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرتا ہے چاہے بلکہ مقصود علم ہے اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہے تو اسکا توڑنا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ مجھ کو دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ اس میں کیا ہے اسلئے کہ یہ اعتراض ہے کہ جسکے یہ معنی ہیں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جن سے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور ان سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو انکے نقصان کے موافق عمل کرنا درست ہے مگر ایسی علامتوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے چہاں ہم شرط یہ ہے کہ بدو ان اجتہاد کے اسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں کو عمل اجتہاد میں ہیں انہیں کچھ حسب نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب کے اے پڑھ اور گفتار اور متروک التسمیہ کے کھانیکا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہے کہ تم قبیلہ جہین نشہ نہو کیون پیتے ہو یا ذوی الارحام کو ترک کیون دیتے ہو یا مسائگی کے نفقہ سے لیے ہوئے مکاتین کیون نکلتے ہو اور اسطرح اور مسائل میں جن میں اجتہاد جاری ہے ہر بان اگر شافعی دوسرے شافعی کو نہیں پیتے دیکھے یا بدو دلی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کرے تو اس میں تردد ہے اور ظاہر تر یہی ہے کہ اس کو حسب اور انکار و درست ہے اسلئے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجھ کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہے اور نہ یہ کسی کا مذہب ہے کہ اگر کوئی تقلید اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علماء سے افضل جانتے ہو اس کے مذاہم کا کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ یا قیمن چھانٹے بلکہ ہر تقلید پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل وار واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علماء کے نزدیک منکر ہے اور جو کوئی مخالفت کرے وہ غالی ہے اگر یہ کہ اس سے ایک و بات زیادہ باریک لازم آتی ہے کہ یہ ہے کہ خفی کو جائز ہے اگر کوئی شافعی بدو دلی کے عورت سے نکاح کرے تو اس سے یہ کہے کہ ہر چند یہ فعل بذات خود حق ہے مگر تیسرے حق میں نہیں کیونکہ تیسرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب مذہب شافعی میں ہے تو جو امر تیسرے عند یہ میں صواب ہے اسکی مخالفت کرنی تیسرے حق میں معصیت ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اس صورت میں تیسرا اس پر ترکب ہونا باطل ہے اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہے جس صورت میں کہ خفی اسکا مشرک ضعیف و متروک التسمیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو اس بات کا مستند ہو کہ امام شافعی پیروی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھاؤ یا جو بات تمہارے عقیدہ کے خلاف ہے اس کے

مکتبہ ہر پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا پڑی یعنی فرض کرو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور
معتبہ کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑکپن میں کر دیا تھا اور یہ عورت اسکی مشکوٰۃ ہو مگر اس کو معلوم
نہیں کہ وہ کویتا سکتا ہے اس جہت سے کہ وہ بہرا ہی یا اسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چونکہ اس عورت کو اجنبی اعتقاد کرتا ہے اس نظر
سے صحبت کرنے سے عاصی ہے اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ معتبہ اس عورت کو اس سے منع کر دے باوجودیکہ
وہ اس کی زوجہ ہے حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہے اور اس لحاظ سے قریب ہے
کہ اسکی غلطی اور جہالت کیوجہ سے اسپر حرام ہے اور اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی مشکوٰۃ کی طلاق مختص کے دلی کسی صفت پر مشروط
کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اس کے دل میں پائی جائے مگر زوجین کے تملانے سے عاجز ہو اور یہ جاننا ہو کہ طلاق پڑ گئی
تو جب مرد کو عورت سے محبت کرتے دیکھے تو زبان سے اسکو منع کرے کیونکہ واقعہ میں یہ زنا ہی مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہے اور معتبہ
کو معلوم ہے کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا
کہ یہ صحبت منکر نہ ہو کیونکہ یہ صورت مجنون کی زنا سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زنا سے منع کیا جائے حال یہ کہ
جہل ایسی بات سے منع جائز ہو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے
عاصی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کیوجہ سے منکر ہو تو اس
سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر ہے کہ اللہ اعلم تو اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدون دلی کے نکاح کی صورت میں اعتراض کرے
اور ایک شافعی دوسرے پر اس یا پابین اعتراض کرے اسلیے کہ معتبہ اور معتبہ علیہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ امر منکر ہے اور یہ مسائل
فقہی دقیق ہیں اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں بہنے فتویٰ ان میں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال رائج
پائی گئی اور ہم بھی یقیناً انہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ مخواہ خطا ہی ہے یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ اعتساب ہی صورت میں
چاہیے ہو قطعاً معلوم ہوا در اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ حسب الیسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب و زنا اور دوسری
یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب ہوا ب یہی ہے کہ معتبہ کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ
ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلالت ظنی کی رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت میں ہوئے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو
پشت کر کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی صواب ہوا اور جن لوگوں کی یہ
راے ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ نہ اس میں سے جو چاہے پسند کرے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب ہرے سے یہ ہوگا بھی نہیں اور
اگر ہو تو وہ معتبر نہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا دلی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نظر سے کہ وہ نکاح خفی کے نزدیک حق ہے تو
چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اور خیر اللہ سے ہے اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے انپر بھی اعتراض
نہ کیا جائے اور نہ حنفی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر و ثابت ہے بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ کیا جائے
جو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث نہ ہوگا بلکہ نفوس انکے اسلیے کہ انکا اجتہاد ایسی کا تقاضا ہے ہوا اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے

ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا اعلان ظاہر ہو تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہر اسکا اعلان بھی ظاہر ہو چھوڑے جسے ظاہر
نصون سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہو اور حضرت علیؓ اسکا اعلان تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصون سے ثابت ہیں جن میں
حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکاح بلا دلی اور ہمسائیگی کے شفعہ وغیرہ کا ہر تو پھر فیصلہ امتزاج نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب
یہ ہو کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مجتہد نو اب پر ہو اور وہ احکام افعال کے ہیں حالت اور حرمت کے باب
میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ مجتہدین پر ان کے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہو اور دوسری طرح
کے وہ مسائل ہیں جن میں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار الہی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونیکا اور اسکا
کی صورت اور حسیبیت اور عرش پرستہ ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اسکی خطا جو
جہالت محض ہے مجتہدین پر ہی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتوں کی بالکل جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار
کرنا چاہیے گو ان کے عقیدے میں حق ہو جیسے یہود اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ اُن کے اعتقاد میں وہ حق ہر اس لیے کہ اُن لوگوں
کی خطا قطعاً معلوم ہو چکی ہے اس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہو نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب ہم قدری شخص پر اعتراض کریں
اُن کے اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تہر اعتراض کریگا پھر اسے اس قول پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے
یا اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق پر اور حق دالہ اس کے عندیہ میں
بدعتی ہو اور ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو حسب کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم
اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر اہل بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں
تو انکو اس بدعت پر حسب واجب ہر بدون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فرق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت
پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فرق کے مقابلہ اور بلوہ پردازی کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسب کئی سینے ہوں میں درست نہیں
لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہے یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اس کی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ
بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسب جائز ہو اس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اس لیے کہ حسب بادشاہ کے حکم سے ہوگی
اسکا مقابلہ کوئی نہ کریگا اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کریگا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہو گا۔ حاصل یہ کہ اور منکرات کی نسبت سے
بدعتوں میں حسب زیادہ ضروری ہر گز اس میں تفصیل ہم نے مذکور کی ہر اسکا محاذ رکھنا چاہیے تاکہ نوبت مقابلہ اور فتنہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان
مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص نصیر سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا خدا تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہوا ہے یا اس کے سواے اور
بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چکتا ہے اور اس میں مقابلہ کی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ
مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ سلطان کی اجازت نہ ہو

تیسرا رکن حسب کا محتسب علیہ ہر حسب کی جائے اسکی شرط یہ ہے کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اس کے حق میں نہ ہو جائے نا
غالباً یہ کہنا کافی ہے کہ انسان ہو اور مکلف ہو نا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر لڑکا شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ نہ ہو

ہو اور نہ یہ شرط ہو کہ تمیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے دنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے
ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں نہ نکرتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں
کرتے اس لیے کہ اس میں تو مقیم اور مسافر اور بیمار اور تندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بتلانے سے ہے جس سے
اصل انکار محتسب علیہ پر توجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب توجہ انکار کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیون لگاتے ہو ایسی پر
انتفا کر دے محتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی کھیتی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کرنے کے لیے مجنون کو زنا سے اور
چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے
کہ حسبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے اور اس کے سے منع کرنا تاکہ وہ ارتکاب فکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا
اور لڑکے کو شراب سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جائے
ایک تویہ کہ خود اسکا فعل محصیت ہو دوسرا جسکا مال تلف کرنا ہو اسکا حق ہے تو دونوں علتیں ایک دوسرے سے ملجھ رہی ہیں ان علتوں میں سے
جو نہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسبت وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہے پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا مال حق
اسکی اجازت سے کاٹتا ہے تو یہاں محصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اس کی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسبت ثابت ہے
کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور چوپایہ کو کھیت تلف کرے تو یہاں محصیت نہیں ہوتی غیر ہی اس لیے منع ہوگا حسبت نہ ہوگی اور
اس میں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے نکالنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان
کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے جس میں شراب ہو تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اس کا
باز رکھنا مقصود ہوتا تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شکاری کتوں کو مردہ جانور کھلانا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کمان رہا البتہ مسلمان
کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم بدون مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم پر اسکا بچا نا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے
کسی کا قراہہ رکھا ہو تو قراہہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کرنے کے لیے گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہہ کو نہ توڑے اور مجنون کو چوپایہ کی
صحبت اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ چوپایہ محفوظ رہے یا شراب ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہے
کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں انکو ان افعال شنیعہ سے حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک
بطیفہ میں جسکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں اسے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں لڑکے اور مجنون کا بچا نا واجب ہے ان میں بحث ہی یعنی تردد ہوتا
ہے کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی انکو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم باب ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ اسے تفصیل اب اگر یہ کہو
کہ جو شخص چوپایوں کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر اسکا نکالنا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال معرض تلف میں
دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ نہیں اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی تمہارے دوسرے کا سفر
بزدل ہے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے کہیں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت
ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے پر

ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ شقت ہو نہ اس کے مال یا جاہ میں کچھ کمی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجہ کیا بعید ہے تو یہ درجات حقوق میں سے کتر تہہ ہے حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور اولیٰ مرتبہ یہ ہے کہ حسب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جواب سلام کے واجب ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا اولیٰ ہے کہ کوئی سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ جب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق سکا اسکو مل جائے گا تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا بیگا تو عاصی ہوگا اور جیسی شہادت ہے ویسی ہی اور باقی ہیں جسے دوسرے کا بھلا ہو اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو یا جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ شقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اس کو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر دے دی ہے اپنے بدن اور جاہ و مال کی نفعت کی رعایت اس کے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر خدا کرے یا ان اشیاء کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سخیوں کا چھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگرچہ پایوں کے نکالنے میں کھیت کے اندر سے اسکو شقت ہوتی ہو تو اس باب میں سی لازم نہیں لیکن اگر شقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو خواہے جگہ دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ آگاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قضا و کفر کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر ظالم کے ٹھکانے میں نہ لگنے والا ایسا مثلاً اگر م کا نقصان ہوتا ہو اور کھیت والے کا زیادہ تو کھیت والے کی جانب کو ترجیح ہوگی کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی درم کی حفاظت کا اتنا حق ہے جتنا سہارا والا ہزار کی حفاظت کا ہے پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا مصیبت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے کے غلام کو مار ڈالنا تو امین اگر منع کرنے والے کو کچھ شقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض مصیبت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو شقت میں ڈالے جیسے لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے شقت اٹھائے اور کوئی مصیبت اپنی نہیں جسکے چھوڑنے میں شقت نہ ہو بلکہ طاقت کا مال نفس کی مخالفت ہے جو دنیا و دہر کی شقت ہے پھر اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کے ضرر کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جس کو ہم غصب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہائین و مسکولین میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ بڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یا نہ نقطہ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اس کی حفاظت میں سامی ہے اور جواب ثنائی اس مسئلہ کا ہمارے نزدیک اس تفصیل سے ہے کہ اگر نقطہ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیکھا تو تلف ہوگا بلکہ جگہ کا ہوگا اور اٹھانے والا یا بڑا ہو یا چھوٹا کسی مسجد یا باطن میں پڑا ہو یا جہاں عین آدمی آئے ہیں اور سیل یا زلزلہ میں تو اس صورت میں اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں ضائع ہو جائیگا تو نہ بچتا چھوٹے ہو کہ اگر اس کی حفاظت میں شقت ہوتی ہو مثلاً نقطہ کوئی جانور ہو کہ اسکا دانہ چارہ اور بانہ جسکے چھوڑنا ہی اسکو اسکا لینا لازم نہیں آتا بلکہ کہ بانی چیز کا لینا صرف مالک کے حق کی بہت سے ہے کہ وہ انسان ذی ہرست ہو اور لینے والا بھی چو کہ انسان ہی ہو تو وہ اس بات کا

مستحق ہر کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ وبال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر مشقت میں نہ ڈالے اسکو لازم ہے اور اگر اقتادہ چیز
سونا یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز ہو جسکی حفاظت میں کوئی مشقت اس کے سوا نہ ہو کہ برس دن تک مسکاؤ کر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز لے جائے
تو اس باب میں دو قول ہیں پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ برس دن تک نہ کرنا اور اسکی شرطوں کا بجا لانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھالینے کو
آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر تیرا اٹھالے اور ثواب کے طلب کے لیے نہ کرنا پسند پر خود لازم کرے تو ہو سکتا ہے اور کچھ یوں
کہتے ہیں کہ اسقدر مشقت حقوق مسلمانوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانکی مشقت اٹھانا
ہر کہ اسکو دوسرے شہر میں گواہ کیلئے سفر کرنا لازم نہیں ہے اس کے سلوک کے طریق سے مدعی پر احسان ہے لیکن اگر قاضی کی کچھری اس کے
پاس ہے تو جانا لازم ہے اور یہ چند قدم کی مشقت گواہی دینے اور ادائے ماتر کے سامنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھری شہر کے
دوسرے کنارے ہو اور دو پہر میں شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر کہ جانا لازم ہے یا نہیں کیونکہ نقصان
ہو غیر کے حق کی حفاظت میں آدمی کو ہونا ہر اسکی ایک طرف تو کمی کی ہر کہ بلا شک اتنے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف کثرت
کی ہر کہ بلا شبہ اسکو اسقدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک سطح جو زمین دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہے اور ہمیشہ معرض شہمہ اور تامل میں
رہتا ہے اور یہ شبہات دیر نہ ہیں سے ہر جگہ اور کرنا آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ کوئی ایسی نہیں ہوتی جس سے اس کے اجزاء متشنج
ہو جس سے اس کے سر میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور شک کی چیز کو چھو کر بھینسی کو اختیار کرتا ہے یہ امر اس قاعدہ

میں نہایت متفق ہے

پوتھار کن

خود احتساب ہر اور اس کے چند درجے اور کچھ آداب ہیں درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول منکر کی علامات کا ہونا
پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشمنی سے پیش آنا پھر ماحقہ سے منکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا
پھر ہتھیار کھینچنا پھر بدکار اور طرفداروں سے پشتی لینی اور چھٹے اٹھنے کے پہلے اور چھٹے تعزیت کہلاتا ہے یعنی اس بات کا جو یا ہونا کہ منکر ہو رہا
ہے اور یہ منزع ہے اس لیے کہ یہ جس ہر جگہ ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے کان میں کان لگا دین تاکہ آواز باجون کی سنے
یا سوچے تاکہ شراب کی بوجھ معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹوٹنے تاکہ مزمار بچان پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمسایوں سے پوچھے
تو اس کے گھر میں کیا ہو اگر تباہی مان اگر دھرم و عادل بدوں اس کے پوچھنے کے ابتدا خبر دین کہ فلان شخص اپنے گھر میں شراب پی رہا ہے یا
شراب پینے کے واسطے رکھی ہے تو اس وقت اسکو جائز ہے کہ اس کے گھر میں چلا جائے اذن لینا اس پر لازم نہیں اور دفع منکر کیلئے دوسرے
کی ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب ہے اس کا سر توڑنا بشرطیکہ اسکی ضرورت ہو اور اگر وہ غلاموں یا ایک مال نے غرض کہ ایسے
شخصوں نے جنگی گواہی مقبول نہیں منکر کی خبر دی تو ایسی صورت میں اس کے گھر پر چڑھ جانے کے جواز میں تال ہر اور بہتر یہی ہے کہ نہ جائے
اس لیے کہ اس کا حق ہر کہ کوئی اس کے مکان میں بدن اسکی اجازت کے بغیر نہ جائے اور جو حق مسلمان کا کسی سپہر میں ثابت ہو جاتا ہے وہ بدن و گواہوں
کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت معروضہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کا حق بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ؑ
اسکی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معاند کی ہونی چیز کا چھپانا بہتر ہے گمان کی چیز کے فاش کرنے سے دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہے کیونکہ منکر کا

مترکب کبھی از تکالیف سی و جہ سے کرتا ہے کہ اسکو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب جان لیتا ہے کہ منکر ہے تو اسکو ترک کرتا ہے مثلاً اگر دیکھا آئی دنی
غافل پڑھتا ہے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانتا ہے کہ اسکو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے ہونے
پر راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت و صوفیہ کی کیوں اٹھاتا تو اسکو نرمی سے بدون سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہے اور نرمی کی وجہ یہ
ہے کہ آگاہ کر دینے میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہے اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ انور سے
جابل کہلانے پر راضی ہوں خصوصاً شرع سے جاہل کہلانے پر تو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب
ہوتا ہے جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں جہالت کی قلعہ شکنی نہ
اور طبیعت میں جہالت کے عیب بھپانے کی زیادہ حریص ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے بھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس
کی بد صورتی اور اس کے چہرہ کی سیاہی ہے اور اس پر لوگ جاہل کو برا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقامات کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی
ظاہر کرتی ہے اور جو شخص بدن سے اشرف ہے اور اسکا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بڑا ہے علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی
پر کوئی ملامت نہیں کرتا تو جہت سے بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اس کی بد صورتی کا دور کرنا اور اچھی صورت بنالینا اپنے
اختیار میں ہے اور جہالت ایسی بد صورتی ہے کہ اسکا دور کرنا اور علم کے حسن سے اسکو بدل لینا اختیاری بات ہے تو اسی لیے جب انسان
کا جہل ظاہر ہوتا ہے تو اسکو بڑا رنج ہوتا ہے اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر ہوتا
ہے تو وہ زیادہ تر لذت پاتا ہے اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور انجام اس کا دل کی ایذا ہے تو اسی لیے اس ایذا کے
دور کرنے کی تدبیر بھی ہے کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے یوں کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھنا پڑھا یا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی
نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علم نے ہم کو بتلا دیے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں یا اس کا عالم نماز کی
شرح اور توضیح سے قاصر ہے ہم کو علم نے یوں سکھایا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہے بدو ان اس کے نماز
نہیں ہوتی تم بھی اسکو یاد کر لو اور اسی طرح اس کے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدو ان ایذا کے حامل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہے اور
ممنوع جیسے اسکو منکر پر جا رکھنا ممنوع ہے اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے تو جو کوئی منکر پر سکوت
کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کرے کہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہو یا دیکھ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا
پیشاب سے دھو دیکھا اور چاہے یوں کہ پانی سے دھو دے کہ کسی طرح کا دھوا یا نجاست نہ رہے اور جب دوسرے کی خطا اور بدن کی سدا کی در
بات میں ظاہر ہو تو اسکو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھے گا اور دشمن ہو جائیگا ہاں جب جانو کہ وہ شخص علم کو غنیمت
جائیگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیا ہے ہر شے اور جہم و عطف و نصیحت سے منع کرنے کا اور خدا تعالیٰ کا خوف دلائل کا ہر
یہ ان لوگوں کی سیلے ہے جو منکر کو منکر جان کر اس کے مترکب ہوں یا اس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا
اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اسکو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے سامنے وہ جہنم پڑھنی چاہیے
جن میں ان افعال کے مترکب پر وعید آئی ہے اور اسکا برسالت کی عادت اور تقویٰ کی عبادت کا حال سناتا چاہیے اور یہ سب باتیں حقیقت

اور نرمی سے ہون درشتی اور غصہ سے ہنوں بلکہ اسپر ترس کی نگاہ سے نظر کرنا اور اسکی معصیت میں مبتلا ہونے کو اپنی معصیت سمجھنا چاہیے
اس لیے کہ سب مسلمان مثل ایک نفس کے ہیں اور یہاں ایک آفت بہت بڑی ہو گئی ہے جس سے بھلی حشرات ضرور ہر کہ وہ ہلک ہر یعنی عالم
انگاہ کرنے کے وقت علم کی جہت سے اپنے نفس کو عزت والا اور دوسرے کے نفس کو جہل کے سبب ذلیل سمجھا کرتا ہو تو عجیب نہیں کہ
انگاہ کرنے سے اسکا مقصود یہی ہو کہ شرف علم سے اپنی شیخی اور امتیاز ظاہر کرے اور دوسرے کو منسوب بجمالت کرنے سے ذلیل
ظہار دے تو اگر نیت یہی ہو تو یہ بڑائی اس سے بڑھ کر ہر جس کے دور کرنے کے دسپے ہو اور اسکی مثال ایسی ہر جیسے کوئی اپنے
آپ کو جاکر دوسرے کو آگ سے بچائے اور یہ امر نہایت درجہ کی جمالت ہو اور اسی میں لوگوں کے قدم لغزش کر جاتے ہیں سخت ہونا کہ
آفت ہو اور شیطان کا عجیب جال ہے کہ ہر کوئی اس میں پھنس جاتا ہو مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے اور نور
ہدایت سے اس کی چشم بصیرت کھول دیتا ہے وہ البتہ اس آفت سے محفوظ رہتا ہو ورنہ غیر حکومت کرنے میں دو دہرے سے بڑی لذت
ہوئی بادل علم کا فخر اور دوسرے پر حکومت اور غلبہ کا ناز کہ اسکا انجام نمود اور طلب جاہ پر ہو اور یہ خواہش خفی ہر حکم مقتضی
شکر خفی ہوتا ہو لیکن اس کے امتحان کی ایک کسوٹی ہے محاسب کو چاہیے کہ اس سے اپنے نفس کا امتحان کرے اور اس آفت سے محفوظ رہے
وہ یہ ہر کہ اس کے نزدیک دوسرے شخص کا خود بخود متکبر کرے کہ دینا یا کسی دوسرے محاسب کے سمجھانے سے اس بڑائی سے باز آنا اسکی
نسبت کر اچھا معلوم ہوتا ہو کہ میری ہی نسبت سے رو برا ہو پس اپنے کو دیکھے اگر نسبت کرنا اسپر شاق اور گردان ہو اور یہ چاہتا ہو کہ
کسی طرح دوسرے شخص اسکو سمجھاتا تو میں بچ جاتا تو نسبت کرنی چاہیے کہ اس صورت میں نسبت کا سبب یہی ہو اور اگر نفس میں یہ بات
پا دے تو وہ عاصی خاص میر سے ہی دغٹ سے جکر چھوڑے اور اپنی نسبت دوسرے کی نسبت سے خوب جاتے تو اس صورت میں وہ
محاسب اپنی خواہش نفس کا قیج ہو اور نسبت کے ذریعہ سے جاہ کا حاصل کرنا اور ظاہر کرنا چاہتا ہو پس اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پہلے اپنے نفس پر
نسبت کرے اور کسی ہی صورت میں اسکو وہ خطاب ہو کہ جو حضرت عیسیٰ کو ہوا تھا کہ ای ابن مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر اور جب وہ
نصیحت مانے تو لوگوں کو نصیحت کرو ورنہ مجھ سے کیا کرے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ فرطیہ کہ اگر کوئی شخص ان امیر دن کے
پاس جائے اور امر صرف اور نرمی شکر انکو کرے تو اپنی کیا راسے ہو اپنے فرمایا کہ مجھ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں اس کے کور سے نہ لگن مسائل نے کہا کہ
محاسب اس بات سے قوی ہو کہ اپنے فرمایا کہ مجھ کو اسپر تلوار کا خوف ہو اسنے کہا کہ وہ اس سے بھی زبردست ہو اپنے فرمایا کہ مجھ کو اسپر عرض خفی
شیخی کا ڈر ہو چھو چھو اور چھو سخت و سخت کہنے اور الفاظ درشت بولنے کا ہر اور اسکی ضرورت اس وقت ہو کہ نرمی سے کام نہ چلے ورنہ جنگ نرمی
سے کام چلے سختی کی حاجت نہیں بقول سعدی اسکا چوکا رہے برآید بہ لطف و خوشی ۴ چود حاجت بہندی کی گردن کشی بغیر فک کہ چہ پڑی سے نہ کرنا نہ
بن پڑے اور علامات اسرا ظاہر ہوں اور در غلط و غلط سے سخت سے سخت ہونے لگے تہ سختی پر کار بند ہونا چاہیے جیسے حضرت سابر علیہ السلام علیہ الصلوۃ
والسلام نے فرمایا تھا آت لکم ولما تعبدون بن دون اندرا فلا تعقلون اور تہاسی غرض الفاظ درشت سے یہ نہیں کہ نفس سے چہ حسین نسبت
زنا یا اس کے مہذبات کی ہر اور نہ یہ کہ چھو بڑا بولے بلکہ یہ مقصود ہے کہ ایسے الفاظ سے اسکو خطاب کرے جو خوش نہ لگتے ہوتے ہوں جیسے بولوں
کہنا کہ او جابل و اجتی او فاسق کیا تجھ کو خوش نہ خدا نہیں یا بولوں کہ تہا کہ او دیہاتی او بدوش یا او جو ای قسم کا لفظ ہو کیونکہ جو بڑا کام

محاسب ہر اور بن
بن سے اور جو کما لیتا
بنیاد کے ساری
نرمی ہو چھو چھو

کیگا وہ حق اور جاہل ہر اگر بیوقوف نہوتا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا بلکہ جو صاحب کیاست نہیں وہ حق ہر اور صاحب کیاست
 وہ جس کی کیاست کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہر اکیس من دان نفسہ وکل لما بعد الموت والا حق من
 تبع نفسہ ہوا ہا وکنی علی اللہ اور اس رہبر کے دو ادب ہیں اول یہ کہ اس کو بھی اختیار کرے کہ نرمی سے سمجھانے سے عاجز ہوا اور دہشتی ہی
 کی حاجت پڑے دوسرے یہ کہ بیچ کے سوا کچھ نہ کہے اور زبان کو مطلق العنان نہ کرے کہ بہت سی باتیں کہتا چلا جائے جسکی ضرورت نہ ہو
 بلکہ مقدار حاجت پر اکتفا کرے اور اگر جانے کہ میرے ان کلمات درشت کے کہنے سے وہ باز نہ آئے گا تب کچھ کہنا ہی نہ چاہیے بلکہ غصہ
 ظاہری اور اسکو حقیر جاننے اور مصیبت کے عیب سے بے قدر سمجھنے پر کفایت کرے اور اگر جانے کہ اسکو اگر نصیحت کروں گا تو پوچھگا اور لگا
 تو رہی چڑھاؤں گا اور نفرت ظاہر کروں گا تو نہیں پوچھگا تو اس صورت میں فقط دل سے انکار کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ لازم ہوگا کہ اس سے منع بگاڑے
 اور ترشروئی ظاہر کرے **سپاچو ان و حرم** منکر کو ہاتھ سے بگاڑ دینے کا ہر اس طرح کہ مثلاً آلات لہو توڑ دے اور شراب کو بہانے
 اور حریم کو اس کے سر یا بدن سے اٹار لے اور حریم پر بیٹھنے نہ دے اور دوسرے کے مال پر بیٹھنے سے ہٹا دے اور مکان معصومین سے
 پاؤں بچھ کر نکال دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو کان بکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ بعض معصومین
 میں تو ممکن ہر اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی معصیتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو مصیبت کہ عاصی کے
 نفس پر اور اس کے اعضاء باطنی پر منحصر ہو سب کا یہی حال ہر اور اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اسیدقت بدر ہے
 جب منکر کے مرتکب سے اس مصیبت کو ہر در ترک نہ کر سکے مثلاً جو شخص مکان معصومین یا مسجد میں بحالت جنابت ہر تو اگر یہ ممکن ہو کہ وہاں
 سے وہ خود چلا جائے تو اسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک کہ یہ ممکن ہو کہ وہاں سے مجرم خود شراب گرائے اور آلات
 لہو توڑ ڈالے اور حریم کی سیون اُدھیر دے تب تک محتسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کرنی چاہئیں اسلئے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہونے
 میں گو نہ دشواری ہر تو جب اپنے آپ سے نہ کیگا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہیگا اور مجرم کے خود توڑنے کی اس سے باز پرس
 نہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہو کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد از ضرورت کو روانہ نہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی اڑھی یا پائوں
 بکڑ کر نہ گھسیٹے جس صورت میں کہ ہاتھ بکڑ کر نکال سکتا ہو اسلئے کہ اس باب میں یا دتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریم کے کپڑے کو اگر دیکھے تو اسکو پھیر
 ڈالے بلکہ اسکی سیون اُدھیر دے اور آلات لہو کے جلائے نہیں بلکہ اسی طرح توڑ دے کہ اس کام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد پر ہے
 لگائی مرست میں اسقدر مشقت پڑے جسقدر دنیا بنانے میں ابتداء ہوتی ہر اور صلیب جو نصاریٰ ظاہر کریں اسکو بھی جلا نا نہ چاہیے توڑ دینا کافی
 ہر اور شراب کے بہانے میں اگر کوئی تیسیر برتنوں کے بچاؤ کی ہر تو برتن نہ توڑے اور اگر اس کے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پھر مار کر برتنوں کو
 توڑ ڈالے تو اسکو پھر مارنا درست ہے اور برتنوں کی قیمت شراب کے سب سے ساقط ہوگئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حامل تھے اگر شراب بخوار بالفرض
 اپنے بدن سے شراب چھپاتا تو ہر شراب گرائے کیلئے اس کے بدن کو زخمی کرنا پڑتا تو برتن کچھ اس کے نفس سے بڑھکر نہیں کہ ان کی قیمت ساقط نہ ہو
 اور اگر شراب تنگ منہ کے شیشوں میں ہوا اور اگر یہ ہر ایک کو بہا تا ہر تو دیر زیادہ لگتی ہر اور اس عرصہ میں بدکار اسکو بکڑ پائینگے اور پھر بہانے نہ
 دینگے تو اسکو جاڑ کر شیشے توڑ ڈالے کیونکہ یہ عذر ہر اور اگر کھٹکا تو نہیں کہ بدکار پکڑا دینا گرائے کہ بہانے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں

اجداد و اولاد و ہر جنس
 مفاد و اور سنت
 کے جس کے لیے عمل ہے
 اور حق وہ جو چاہیے
 جنس کا اتباع اسکی
 قانون میں کہ اور
 اس قدر باوجود چار
 کسے نہ دینی د
 ابن ماجہ روایت
 شراب میں اس

میں حج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اسکو توڑ ڈالنا شیشون کا درست ہے کہ وہ نہ اس پر یہ واجب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدن برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر کسے بلا عذر انکو توڑ ڈالا تو اس پر تاوان اوچھا لینی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑے گی اب اگر یہ کہو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیوں نہ ہو اسی طرح مکان منسوب میں سے پائون پکڑ کر گھسیٹنا کیوں جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر مبالغہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور سزا گزشتہ پر ہو کر تھی اور فی الحال کے منکر سے بھٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت کے لوگوں کو بچہ دفع کے اور کوئی اختیار نہیں یعنی اگر منکر موجود پائین تو اسکو معدوم کر دین اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جوابات زیادہ کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر حاکمون کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے تو اسکو انکے کرنے کا اختیار ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا نسخہ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھڑانے کی سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہے اور چونکہ اس میں اجتہاد دقیق کا کام پڑتا ہے اس لیے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں انکو اجاڑے اور جو اموال کہ ذریعہ معاصی ہوں انکو چھوٹا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کے شرعیات میں وارد ہونے کی وجہ سے اس طرح کا زجر خارج از مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ انہیں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کیوقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہے اور بعد اس کے شدت حاجت نہونے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا ہی نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہنے سے جائز ہے لہذا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور ہم نے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے تحت ہے اور رعیت کے لوگوں کو اس لیے منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہا دیجائے تو اس کے بعد برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ انکا توڑنا صرف شراب کی قیمت سے ہے اور جب شراب سے خالی ہیں تو انکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہے لیکن اگر شراب میں بچے ہوں تو اس کے سوا اور کسی قابل ہونوں قبلہ تہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فعل توڑنے کا جو قرن اول سے مقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید ہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تابع ہونا جنہیں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہوا رہی نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دونوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رائے سے ہو اس لیے کہ اسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید ہے اور یہ وجہ بھی قابل لغو کرنے کے نہیں پس ان دقاائق فقہیہ کے پہچاننے کی غلبہ کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا اور چھٹا دھکا دھکا کرنا اور ڈرانا ہر جیسے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کر دینا تو اسکو توڑ دھکا دھکا کرنا یا دھکا دھکا کرنا سے بڑا دھکا دھکا کرنا اور چاہیے کہ واقعی زبرد کو ب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کہہ دیا کرتے اور اسد رجہ میں دب ہے کہ جس بات کو کہہ سکے اس سے دھکا دے بھی نہیں مگر ان بات کہ تیرا مکان لوٹ لو گایا تیرے گھر کے کو بیٹھو گایا تیری بی بی کو قید کر دیا

مذاق الحاقین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد دوم
باب پنجم
معروفہ نئی
مکتوفہ دوم
معروفہ نئی
مکتوفہ اول
کان میں

اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ ایسے الفاظ اگر بچتہ ارادہ سے کہیں گے کہ تو حرام ہیں اور بدول بچتہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر عاصی ان حکیموں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اس درجہ تک بچتہ ارادہ کرنا چاہیے جہاں تک کہ مقتضائے حال اور مصلحت وقت اور محاسب کو جائز ہو کہ جتنا اُس کا قصد باطن میں ہو وعید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہے بشرطیکہ یہ جائے کہ اس طرح کا وعید اس جرم کی جڑ کھودے گا اور جرم کو قرار واقعی دے گا اور یہ زیادہ اس جھوٹ میں نہیں جو منہ سے ہو بلکہ ایسی باتوں میں بمبالغہ کا دستور ہو اور اس بمبالغہ کو ایسا جانو جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو بمبالغہ سے کچھ کہہ دے یا دو سو توں سے اُنکی سی بات بمبالغہ کے طور پر کہہ دے اور اس قدر بمبالغہ کی اجازت ہے کہ نہ کہ حاجت پڑتی ہو اور یہ صورت بھی ویسی ہی ہو کہ نہ کہ محاسب کا قصد بھی مجرم کی اصلاح کا ہو اور اس کی کیڑوں اشارہ کیا ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا وعید فرمائے جس کو کہے نہیں تو کچھ قیامت نہیں ایسے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کرنا کریم ہے ہاں قیامت آئیں ہو کہ وہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جس کو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں ایسے کہ کلام الہی قدیم ہو کہ آئین خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا وعید البتہ یہ بات بدول کے حق میں ہو سکتی ہو اور یہ بھی ہو کہ نہ کہ وعید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سنا تو ان درجہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے زد و کوب کرنے کا ہو بدول ہتھیار نکالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہو اور قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکنا چاہیے اور اُنکی مثال ایسی سمجھو جیسے مال پر حق ثابت ہو جاتا ہو تو قاضی ادا سے حق تک اُس کو قید رکھتا ہو اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہو اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہو کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہو مگر عناد اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اُس کو اختیار ہو کہ بتدریج بقدر حاجت اُس کو بٹوا کر حق دلوادے اسی طرح محاسب بھی جتنی ماری ضرورت جائے اُس سے زیادہ نہ بٹھے اور اگر محاسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر کو دفع کر سکتا ہو تو اُس کو جائز ہو کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پکڑے ہو ہے یا ہزار بچار ہاں اور اُس کے اور محاسب کے درمیان میں نہر حائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہو تو محاسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُس کو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہو کہ اُس کے گولی مارے مگر چاہیے کہ پٹولی اور ران پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ تدریج کا لحاظ آئیں بھی رہے اسی طرح تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو سوت کر اس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کر ورنہ ایک ہاتھ لگا تا ہوں تو یہ سب باتیں منکر کے دفع ہونے کی ہیں اور اس کا دفع کرنا جس طرح سے ممکن ہو واجب ہو کہ اس میں یہ فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرق معتزلہ کا قول یہ ہو کہ جو چیز آدمیوں سے علائقہ نہ رکھے آئین حسیب نہیں بجز تقریر زبانی یا زد و کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہو کہ رعیت کے لوگوں کو اٹھٹھوان درجہ ہو کہ محاسب خود ہتھیار کھینچے پر قادر نہ ہو اور اس بات کا محتاج ہو کہ کچھ فدا جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام یہ ہو کہ دو طرفہ سے صفت کشی ہو کر آپس میں کشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہو کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہو یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہو کہ رعیت کے لوگ اس کے سپنے مستقل نہیں ہو سکتے ایسے کہ اس سے انجام فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شہروں کا خراب ہونا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس یہی قول اخیر ہو کہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو اہر بالمعروف کا اہل درجہ یعنی تقریب

یہی حال بد باری کا ہے۔ اور حضرت صن بصری نے فرمایا کہ جب تم اُن لوگوں میں سے ہو جو ابراہیمؑ کے بہنوئی بن گئے ہیں اور ان سے زیادہ معروف کو تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا ہر قطعہ نہ دوسروں کو کرے مگر اسیے کا موثر ہے کہ جنگی مثل میں خود ہوتے بہت اہم انسان ہوں جو کوئی کرے ایک چیز کو بڑا کہہ کر تو عقل سے اُسے بہرہ نہیں دے سکتا اور ہمارے اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے ابراہیمؑ کے بہنوئی بننے سے منع ہو جائے بلکہ یہ عرض ہے کہ فاسق کے کہنے کا اثر اُس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ ابراہیمؑ کے بہنوئی بننے سے منع ہو جائے سب معاصی سے اجتناب کرے تو ابراہیمؑ کے بہنوئی بنے اسی لیے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنحضرتؐ سے کہا کہ کیا تم ابراہیمؑ کے بہنوئی بن کرین جب تک سب اچھے باتوں پر خود عامل نہ ہو لیں اور بڑی بات سے منع نہ کریں جب تک سب بُرائیوں سے اجتناب نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ابراہیمؑ کے بہنوئی بن کر دو گویا معروف پر خود عمل نہ کرو اور نہ کرے نہ ہی کر دو گویا منکرات سے خود اجتناب نہ کرو۔ اور بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی ابراہیمؑ کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دل میں صبر کرنا کھٹان لے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب پر وفوق کرے کہ جو کوئی ثواب الہی پر وفوق کرتا ہے اُس کو ایذا کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ بخدا آداب صحبت کے صبر کرنا بھی ہر اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت لقمانؑ کا قول اس طرح نقل فرمایا یا بنی ائم الصلوٰۃ و ابراہیمؑ و ابراہیمؑ و ابراہیمؑ علی ما صابک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علاقے دنیاوی کم کر دے تاکہ صحبت میں بہت خوف نہ ہو اور خلق سے طبع منقطع کر دے تاکہ مدانت کا مضمون باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ اُن کے یہاں ایک بلی تھی اور اُس کے لیے اپنے ہمسایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھپچھپے لیا کرتے تھے ایک دن اُس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا کر اول بلی کو نکال آئے پھر اُس قصائی کو اُس بُرائی سے منع کیا اُس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے صحبت چھپی کی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تجھ سے طبع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں اُن کا قول ٹھیک ہے کہ جو بلی جو خلق سے طبع منقطع نہ کر لے گا اُس سے صحبت نہ ہو سکیگی اور جس کو یہ طبع ہو کہ لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے رہیں اور میری تعریف میں سب کے سب طلب سامان ہوں تو اُس سے کیسے صحبت بن سکیگی حضرت کعب احبار نے ابو سلمہؓ کو لانی سے پوچھا کہ تمھاری منزلت تمھاری قوم میں کیسی ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کہتی ہے کہ جب آدمی ابراہیمؑ کے بہنوئی بن گیا تو اُس کی منزلت اُس کی قوم میں بڑی ہوتی ہے ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابو سلمہؓ جھوٹ کہتا ہے۔ اور صحبت میں نرمی برتنے کے وجوہ پر وہ قصہ دلا کہ ابراہیمؑ کے بہنوئی بننے کے بعد اُن نے اسد لال کیا تھا یعنی جب ایک داعی نے اُس کو نصیحت کی اور کلام درشت کہا تو اُسوں نے کہا کہ یہاں صاحبِ نبی سے گفتگو کرو دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو جبر سے بدتر تھا اگر ان کو نرمی کے لیے ارشاد کیا اور یہ فرمایا فاقول لا اے قولاً لیناً علیہ تہذکر او کتھبہ لیس محض کو نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کی پیروی چاہیے چنانچہ حضرت ابو امامہؓ راوی ہیں کہ ایک جو ان آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ کو زنا کی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اُس کو لکارا آپ نے فرمایا کہ اُس کو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب وہ قریب ہو اچھی کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کہ بھلا زنا کو تو اپنی ماں کے لیے پسند کر لیا اُس نے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں

[illegible]

کامیابی کام ہو کر زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کریگا اسے کہا نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر فدا کرے اپنے فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کی واسطے پسند کریگا اور ابن عوف نے اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ نے پھوپھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں وہی جواب دیتا تھا جو اوپر گذر اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ دونوں نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رکھ اس جوان کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ الہی تو اسکا دل صاف کر اور اسکا گناہ معاف کر اور اسکی شرک گناہ کو محفوظ رکھ راوی کہتا ہے کہ پھر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک زنا سے بڑی نہ تھی۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ سلطان کے انعام قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ رحمہ کو غلطہ سے لگے اور زبرد ملاست کی اور ایک واسطے میں ہر اکھٹوں نے یوں کہا کہ اگر وہ علمائے شہروں کے چراغ تھے جسے لوگ نور حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جسے لوگوں کو ہدایت تھی اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان امر کا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی مکر تکیہ سے لگا کر کہتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رحمہ نے سر اٹھا کر باہر ہا ہا کہا اور یہ بیان کیا کہ خیر الی ابی ابراہیم بن یونس بن نہیں تو اسے حجت ضرور رکھتے ہیں۔ اور حاد بن سلمہ کہتے ہیں کہ صلی بن اشیم رحمہ کے پاس کوئی شخص گذر جبکا پا چامہ نیچے لٹکا ہوا تھا ان کے مریدوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ یہ بنتی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچا دوں گا آپ نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ مجھے مجھو تم سے کچھ مطلب ہے اسے کہا کہ چچا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پا چامہ ذرا اونچا کر لو اسے کہا بہت بہتر اور نور آؤ چچا کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو ہر اچھا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات عبد اللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پر ٹھہر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو اتنا درازہ میں ایک قریش کا گبر و متوالا کھڑا ہی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اسے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسکو دیکھ کر ہچان لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس سے غلطہ ہو پھر اسکو اپنے پاس بلایا وہ شرار کے پاس آیا آپ نے اسکو چھپائی سے لگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل یہاں تک کہ اپنے مکان میں نہ لگے اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اسکو اپنے پاس سولائے جیل سکا نشہ اترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہر گز اسکو آگاہ کرنا اور جانے مت دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جو وقت اس شخص کا نشہ اترتا تو اس خادم نے اسکا حال اس سے بیان کیا وہ سکر بہت شرابا ور دیا اور قصہ جانے کا کیا خادم نے کہا کہ مھنوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لا تا غرق لگے پاس لے گیا آپ نے اسکو فرمایا کہ تجھ کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا تنگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کا لڑکا ہے خدا سے ڈرا ورس مال میں مبتلا ہے اس کو تو بہر وہ شخص گردن نیچے ڈالے روتا رہا پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کیا ہے کہ اس کی پرستش مجھ سے قیامت میں ہوگی کہ میں بھی نبی نہ بنوں گا اور نہ ان باتوں کے گرد پھر ونگا جیسا کہ میں ہر گز تھا اور میں نے تو یہی آپ نے اسکو پاس بلا کر سر پر دوسہ دیا اور فرمایا کہ شاباش بیٹا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھ کر آتا اور یہ نرمی ہی کی رکھتے تھے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں مگر انکا معرفت مکر ہوتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں

کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا راستہ روکے اسکو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی جو کوئی اس کے پاس جاتا تھا اس کو زخمی کر دیتا تھا اور آدمی زبردست تھا ہر کوئی اس کے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور عورت اس کے ہاتھ سے واہلا کرتی تھی اور لوگ جمع تھے کہ اتنے میں بشر بن حارث کا گزرواں ہوا آپ نے اس کے شانہ سے اپنا شانہ رگڑا وہ شخص زمین پر گر پڑا آپ وہاں سے چل دیے اور وہ عورت بھی صحیح سالم چلی گئی لوگوں نے جو اس شخص کو قریب جا کر دیکھا تو معلوم کیا کہ وہ پسینے میں تر ہوا اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہا کہ میں اور کچھ نہیں جانتا مگر ایک پیر مرد نے مجھ سے قریب ہو کر یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو تیرے اعمال کو دیکھتا ہے اس کے سینے سے میرے پائوں ضعیف ہو گئے اور مجھ کو نہایت اس شخص کی ہیبت چڑھی مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ کون تھا لوگوں نے کہا کہ وہ بشر بن حارث تھے اس نے کہا کہ اسے خرابی ہے ہاں جو کس نگاہ سے دیکھیں گے اور اسکو اسی روز بخار چڑھا اور ساتویں روز مر گیا حاصل یہ کہ حسب کے باب میں نیکو عادت و نیکو عادت اس طرح تھی اور باب آداب صحبت کے اندر ذیل میں حسب فی سدا و نفس فی السدا کے ہمنے اخبار د آتار اس باب میں نقل کیے ہیں اب دوبارہ خود نقل

کلام سے نہیں لکھتے پس حسب کے درجات و آداب میں نظر کامل اس طرح چاہیے

فصل

ان منکرات کے ذکر میں جبکی عادت ہو رہی ہے انکو ہم بھلا بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے بیان سے ان جیسے اور منکرات کو ان پر قیاس کر لیا جائے کیونکہ انکا حصہ اور استقصا ممکن نہیں اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم ہیں ایک مکرہ دوسرے ممنوع تو جب ہم کہیں کہ یہ چیز منکر مکرہ ہے تو جان لینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا حسب ہر اور اس پر خاموش رہنا مکرہ ہر عام نہیں ہاں جب فاعل اسکا مکرہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے اسکو مکرہ ہونے کو اس کے سامنے ذکر کر دینا واجب ہر اسلئے کہ مکرہ ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہے جو اسکو نہ جانتا ہو اسکو اس حکم کا پہونچا دینا واجب ہر اور جب ہم یہ کہیں کہ فلان منکر محظور ہے یا صرف مکرہ بولیں تو اس سے ہماری یہی غرض ہوگی کہ وہ ممنوع ہے اور اس پر خاموش رہنا یا وجود قدرت کے ممنوع ہو گا اب اس قسم کی منکرات مساجد میں دیکھی جاتی ہیں اور بازاروں میں اور استوں پر اور دوسرے مقامات میں جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں منکرات مساجد یہ ہیں اول رکوع اور سجود میں اطمینان نہ کرنے سے نماز کو خراب کرتا اور یہ منکر ہی نفس حدیث سے ناز کو باطل کرتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہے مگر حقی کے نزدیک جو عقیدہ رکھتا ہے کہ ترک اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا کیا مفید ہوگا اور جو دوسرے کو ناز میں خرابی کرتے دیکھے اور چپ ہو رہے تو وہ اس کا شریک ہوگا اسمین اکثر یوں ہی وارد ہوا اور حدیث سے بھی یہ بات پائی ہے کہ جو منکر غیبت کے باب میں وارد ہوا ہے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح جو بات کہ صحت نماز کی نخل ہو مثلا کپڑے پر نجاست کا ہونا جو نازی کو علوم نہیں یا تاریکی یا ناہینائی کی وجہ سے قبلہ سے انحراف کرنا وغیرہ ان سب میں حسب واجب ہر دو ہم قرآن مجید کو غلط پڑھنا اس سے ممانعت واجب ہے اور صحیح کا سکھانا دینا بھی واجب ہے پس اگر کوئی شخص مشغول ہو کر ایسے ہی امور میں اپنی اوقات صرف کرتا ہے اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نفل نہیں پڑھتا تو اسکو انھیں منکرات کے منع کرنے میں ضرورت رہنا چاہیے کہ ذکر اور نفل کی نسبت یہ افضل ہیں اسلئے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ دوسرے کو پہونچتا ہے اور واجب بھی ہے بخلان نقل ذکر کے کہ انکا فائدہ خاص اسی پر منحصر ہے اور اگر اسے ممانعت کرنے میں مثلاً کتابت یا اور کوئی فکر عیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس مقدار کفایت

اس کی نسبت باب
اس کی نسبت باب

موجود ہو تب تو اسکو ممانعت منکر میں مشغول ہونا لازم ہے اور ترک حست دنیا کی زوائد چیزوں کی طلب کے سبب جائز نہ ہوگی اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرأت سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے کناہگار ہو گا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اس کی زبان یاری نہ دیتی ہو تو پھر اگر اکثر قرأت غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت جب تک صاف نہ کرے اس کی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرأت صحیح ہو مگر سب کے یکساں پڑھنے پر قادر نہ ہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ نسبت آواز سے پڑھنے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے ہر چند اسکو آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اس قدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس و در اس کی حرص ہی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں یہ وہم و ذنون کا اذان میں مدد زیادہ کرنا درجی علی الصلوۃ حی علی الفلاح میں تلم سیدہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور ناز و کو جواب اذان میں دشواری نہ ہو کیونکہ کثرت آواز دن میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکر وہ ہیں ان کو اٹھانے آگاہ کر دینا واجب ہے اور اگر دانستہ ایسا کرے ہوں تو منع کرنا اور حست کرنی مستحب ہے اس طرح اگر کسی مسجد کا ایک ہی سوذن ہو اور وہ صبح بولے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اسکو منع کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو روزہ اور ناز میں تردد ہوتا ہے ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہہ کر تا ہے اور اس کی آواز سے ناز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دھوکا نہیں پڑتا اور دوسرا سوذن اور ناز بھی صبح ہونے پر اذان کہتا ہے اور اس کی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی مکر وہ ہے کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا دھامی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی منکر آگاہ ہو تو یہ امور مکر وہ اور مخالفت طریقہ صحیح ہیں اور اکابر سلف کے ہیں۔ چہاں ہم خلیفہ کا سیاہ لباس پہنتا حسین ریشم غالب ہو یا توارشہری لیے رہتا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہے اور اس حرکت کا انکار اس پر واجب ہے لیکن ترا سیاہ لباس مکر وہ نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ کپڑوں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کپڑا مکر وہ ہے اور بدعت ہے اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں لوگو عادت نہ تھی مگر چونکہ اس میں ممانعت وارد نہیں تو اسکو بدعت اور مکر وہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولیٰ سمجھنا چاہیے۔ چہاں ہم ایسے داعظوں کا داعظ جو اپنی تقریر میں بدعت دلائل ہیں داعظ اگر داعظ میں چھوٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اس پر حست کرنی واجب ہے ایسا ہی بدعتی داعظ کو منع کرنا چاہیے اور اس کے داعظ میں شریک نہونا چاہیے مگر اس نیت سے کہ اگر ہو سکے گا تو سب لوگوں کو منع کر دیں گے اس کا کہہ کر کوئی امت ماننا یا جو لوگ اس کے پاس ہوں ان میں سے سے کہ یہ قدر کو باز رکھیں گے اور اگر یہ نہ ہو سکے بدعت کا سننا نہ چاہیے۔ البتہ یہ پابندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم حتی یخفوا فی حدیث غیرہ اور یہ کہ اس کا داعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر حیرات دلاتا ہو پستی مضامین رجائے اسے بیان کرے کہ لوگوں کو اس کی داعظ سے چھڑا دے اور اسے نکال دے

اذان سے کناہ کرنا
جس کے سبب لوگوں کو
سی بات میں

کے معاف کرنے اور رحمت فرمانے پر زیادہ وثوق ہو جائے اور خوف دل میں کمزور پڑ جائے تو یہ منکر ہر اور داعظ کو اس سے روکنا واجب ہے
اسی لیے کہ اس کا فساد بہت بڑا ہو بلکہ آج کل تو خوف کا بیان اگر زیادہ کرے اور جہاں تک تو خلق کی طبیعتوں کے لیے بڑا مناسب ہے
اسی لیے کہ انکو خوف کی ضرورت زیادہ ہو اور اصل تو یہ ہے کہ خوف اور رجاء کے پلے دونوں برابر رہنے چاہئیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی
نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض قیامت کو کوئی پکارنے والا پکارے کہ ایک شخص کے سوا سب دوزخ میں داخل ہوں تو میں رجاء کروں کہ وہ شخص میں
ہی ہوں جسکو مستثنیٰ کیا ہے اور اگر قیامت کو یوں پکارے کہ سب آدمی جنت میں چلے جائیں بجز ایک کے تو مجھ کو خوف ہے کہ کہیں وہ شخص میں
ہی ہوں اور جس صورت میں کہ واعظ جوان اور کمپڑوں اور وضع میں عورتوں کے لیے سچا ہو اور اشعار و عظیم بہت کتنا ہو اور اشارت
اور حرکات بہت کرتا ہو اور اس کی وعظ میں عورتیں آتی ہوں تو یہ بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے اس لیے کہ صلاح و بہتری کی نسبت
اس فساد زیادہ ہو اور یہ بات واعظ کے حالات کے قریبوں سے ظاہر ہو جاتی ہے بلکہ جو شخص بظاہر شروع نہ رکھتا ہو اور سکینت و وقار
کی وضع اور نیک بختوں کا لباس ہو تو چاہیے کہ اسکو وعظ کا کام ہی نہ سپرد کیا جائے ورنہ ایسے کے وعظ سے لوگ گمراہی میں زیادہ ہو گئے
اور چاہیے کہ مجلس وعظ میں عورتوں اور مردوں کے بیچ میں کوئی آڑ کر دی جائے جس سے نظر نہ آئے کیونکہ نظر بھی فساد کا بھئی ہے اور
ان منکرات پر عادتیں شاہد ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد کے اندر نازکے لیے آنے سے اور مجالس وعظ میں جانے سے منع کیا جائے بشمول
فتنہ کا خوف ہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع فرمایا تھا آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکو جامعوں سے منع نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے واقف ہوتے
جو عورتوں نے اب ایجاد کیے ہیں تو آپ بھی انکو منع فرماتے اور اگر کوئی عورت کپڑے کے اندر چھپی ہوئی مسجد میں گزرے تو اسکو
روکنا نہ چاہیے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو صرف راہ مقرر نہ کیا جائے اور داعظوں کے سامنے قرآن کا پڑھنا آواز کو لبھا کھینچا اور گانے
کی طرح پر اسطور سے کلام قرآنی کو بدل دے اور تلاوت صحیح کی حد سے تجاوز کر جائے یہ بات منکر اور سخت درجہ کو کہ وہ ہر سلف کے بہت لوگوں نے سپرد
انکا کیا ہے شش جمعہ کے روز وائیں اور کھانوں اور تنویدوں کے فروخت کیلئے حلقے بنے اور سائلوں کا کھڑا ہونا اور کچھ اشعار پڑھنے یا قرآن
پڑھنا کہ لوگ منکر کچھ دیکھیں اور انکی طرح کا کام کہ انہیں بعض چیزیں تو حرام ہیں کیونکہ وہ دعا بازی اور جھوٹ ہوتی ہیں جیسے بعض جھوٹے طبعیوں
کے ڈھکوسلے یا شعلہ دے اور نظر بندوں کے افعال اور یہی حال غالباً اوقات میں تنوید والوں کا ہر کہہ کچھ دیہاتی لوگوں کے ہاتھ
اور بچوں کے ہاتھ فروخت کر کے انکو دھوکا دے دیتے ہیں تو یہ امور مسجد میں اور مسجد کے باہر حرام ہیں اور انکے مرتکب کو اسے منع کرنا
واجب ہے بلکہ جس بیچ میں جھوٹ اور دعا بازی اور عیب کا چھپانا مشتری سے ہو تو وہ حرام ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کے باہر سباج
ہیں جیسے سینا اور دوائیوں اور کتابوں اور غذاؤں کا بیچنا اور یہ باتیں مسجد میں بھی حرام نہیں مگر کسی طرح کی جہت سے مثلاً نازیوں
پر جگہ کا تنگ ہو جانا یا نازیوں کے دل کا پریشان ہونا وغیرہ اور اگر ان باتوں میں سے کچھ نہ ہو تو حرام نہیں اور بہتر یہ ہے کہ نہ کی جسا میں
اور مباح ہونے کیلئے بھی یہ شرط ہے کہ کبھی اتفاقاً گنتی کو ہون میں ہو جائیں اور اگر مسجد کو دوکان ہی بتا لے ہمیشہ کے لیے تو حرام ہے اور
اس سے منع کیا جائے کیونکہ بعض مباح ایسے ہی ہوتے ہیں جو بشیر مافقت تو مباح رہتے ہیں اور اگر گنتی سے ہوں تو گناہ ہو جائے

۱۰۰ = ۱۰۰

اس پر واجب ہے کہ مشتری کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بالغ کی ولداری سے خاموش رہے گا تو خیانت میں اس کا شریک ہوگا اور اس کو تے باعث گنہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب واقع ہو اس کو لازم ہے کہ مشتری سے کہہ دے ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر راضی ہوگا اور وہ حرام ہے۔ سوم گزرت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اس کو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس فرق کو کھال دے یا حکم کے پاس لیجائے کہ وہ فرق کھودے چہاں کہہ جائے قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لیے ایسے ہی شخص کو اس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہونے کا معتقد ہو بخیر مشروط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اسے منع کرنا واجب ہے اس وجہ سے کہ وہ معاملات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال ان اشیاء کا ہے جن میں ربا کو دخل ہے اور جمع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں ان سے منع کرنا چاہیے ششم عید کے روز لوگوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیچ کرنا ان کا توڑ ڈالنا اور ان کی بیچ سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا ہے اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں اور کپڑوں سے ہماری یہ عرض ہے جو مردوں کے ہوں یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ ان کو مردی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور مخطور ہیں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے ڈھلا کر بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو کھانا پکانا ہونا معلوم نہ ہو اور وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے ایسے ہی کپڑے کپڑوں کو رد کر کے بیچنا غرض کہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو ان سب کا کرنا ایسا ہی ہے ان کا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو انھیں برقیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے بھکے ہیں۔ **راستوں کے معکرات** جن کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ مکانات کے متصل کھینے بنا کر جو عورت بنانا اور پیر لگانا اور چھتے برآمدے اور سامان نکالنے اور کپڑا یاں کاڑنی اور غلوں کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بڑی باتیں منکر ہیں اگر ان سے راستہ تنگ ہوتا ہو یا گزر رہو ان کے ٹکڑے ہو اور اگر راہ اتنی فرخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ان کپڑوں اور گٹھوں کا راستہ میں اس قدر ڈالنا درست ہے کہ گھر میں ان کو اٹھا کر بیچانے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جانوروں کا راہ میں ایسی طرح باندھنا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والو غیر ان کے بول و براد کی چھٹی میں پھنس کر اس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانوروں کا راہ میں رہنا حاجت کیلئے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص سے لگتا ہے اور کوئی ان کو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے ان میں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی دیکھی جاتی ہے جس کے لیے عادی راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر راستہ میں ایسی طرح بانگیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اس وقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دبا کر ایسی طرح بھی باندھ سکتے ہوں کہ اس سے کسی کا ضرر نہ ہو یا کسی اور فرخ راہ سے ٹھکل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو کچھ منع کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ شہر والوں کو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کانٹوں کو راستہ پر پڑا رہنے دینا نہ چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ ان کو اٹھا کر گھر میں لیجائے۔ اسی طرح جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکر ہے بلکہ ان کو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قصائی اپنی دکان کے سامنے جانور فرخ کر کے دھڑک کر

جہانوں کے منکرات

حماموں کے منکرات۔ بہن کہ حمام کے دروازہ پر یا اندر تصویر مین بنانے میں اٹکا دے کر نواحب ہر اس شخص پر جو حمام میں جائے اور در کرنے پر قادر ہو پس اگر تصویر مین اپنی جگہ میں ہوں جہاں اسکا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو اسکو اس حمام میں بدون ضرورت شدید کے جانا ہی نہیں چاہیے دوسرے حمام میں چلا جائے اسلیے کہ منکر کا دیکھنا جائز نہیں اور تصویر کے بنگارنے میں اتنا کافی ہے کہ اسکو بد شکل کرے اور چہرہ بگاڑ دے ساری بگاڑنا ضرور نہیں اور جاندار کی تصویر دن کے سوا اگر درختوں اور گل بوٹوں کے نقوش ہوں تو ان سے منع نہ کرے اور ایک منکر بڑی بگلی کھلو لٹا اور اسکو دیکھنا ہر از انجلیہ ہے ہر حرامی ران اور زیر ناف کو کھول کر میل و در کرتا ہے بلکہ تہہ کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے اور یہ اسوجہ سے منکر ہے کہ دوسرے کی برہنگی کو چھو نا حرام ہے جیسے اسکا دیکھنا حرام ہے اور از انجلیہ ملنے والے کے سامنے پٹ لیٹنا ہے تاکہ وہ ان اور سونے والے تو یہ امر مکروہ ہے کہ حامل کے ساتھ ہو کر حرام اسوقت ہوگا کہ اس حرکت سے خوف نہ ہو۔ اور یہی حال ذمی چھپنے لگانے والی کے سامنے برہنگی کھولنے کا ہے کیونکہ مسلمان عورت کو جائز نہیں کہ اپنے بدن کو ذمی عورت کے سامنے حمام میں کھولے تو مردوں کو کیسے برہنگی کھولنا درست ہوگا۔ اور ایک منکر ہے کہ ناپاک ہاتھ اور برتن تھوڑے پانی میں ڈبوئے اور رنگی اور ناپاک طشت کو حوض میں دھو نا جسکا پانی تھوڑا ہوتا ہو کہ یہ حرکت بانی کو نجس کرتی ہے مگر امام مالک کے مذہب میں بانی ناپاک نہیں ہوتا تو اگر حمام میں کوئی مالکی ہو تو اس کو منع کرنا نہ چاہیے اور شافعی ایسا کریں تو انکو منع کرنا جائز ہے اور اگر حمام میں شافعی اور مالکی جمع ہوں تو شافعی کو مالکی کا نسخ کرنا اس حرکت سے نہ چاہیے ہاں زمی اور مالکی کی طرح ہر اس سے یہ کہہ کہہ کو اول ہاتھ دھو کر بانی میں ڈبو نا ہوتا ہے اور تم کو اس کی حاجت نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آپ ہم کو ایذا دیں اور ہماری طہارت کے تحمل ہوں اگر آپ اتنے عرصہ کے لیے ہمارے طور پر کار بند ہوں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں اور ہمارا فائدہ ہی یا کوئی اور تصور ایسی ہی کرے جیسے مالکی راضی ہو کہ پانی کو ناپاک

چلنا پھسلنا لگا رہتا ہے کہ ناواقف اس سے پھسلا کرتے ہیں تو اس کا اٹھانا اور در در کر دینا واجب ہے اگر حمامی اس سے غفلت کرے تو اس کو منع کرتا چاہیے کیونکہ اس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہے اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اس لیے اس کا در در کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح میری کے بیٹوں اور صاحب کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اس کو چھوڑ کر نکل آئے اور یہ کوئی شخص پھسل کر گر پڑے اور اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلنے ایسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہو تو اس سے بچنا دشوار ہو تو نادان میں خطرات کہ اس شخص پر ہوگا جو صاحب وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حمامی چھوڑا تھا صاف کھانا لازم ہے اور تیس اس کا مقصد ہے کہ پہلے روز تو چھوڑتے دسے پر ہو اور دوسرے روز حمامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہے کہ حمامی کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اس کا اعتبار کیا جائیگا اور حمام میں اور اور بھی کچھ نہ ہو بلکہ حمامی کی حجت سے بیان نہیں لکھتے جس کو منظور ہو وہاں دیکھ لے

ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح کچھ رنگا نا چاندی اور سونے کی انگلیٹھیں میں یا پانی پینا اور گلاب چھڑکنا نفیہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں جینے سرز رویم کے ہون سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پیرے یا تصویرات لگا لے جائیں اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بچتے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں کے دیکھنے کو جمع ہوں اور مردوں میں وہ جوان بھی ہوں جسے فتون کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں ان کا در در کرنا واجب ہے اور جو کوئی در در کرنے سے عاجز ہو اس کو بڑا بیٹھنا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اس لیے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں لگے ہوں اور کچھ بھی ہوئی کسی دوسرے پر نہ لگے منکر نہیں اور ایسا ہی جو کلاہی پہنا لوں پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے انگلیٹھیں کے سر پر ہوں کہ صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار صورت کا اس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں اختلاف ہے امام احمد غنبل رحمہ اللہ ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا کچھ مضموم ہو یا فرش حرام ہو تو یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ تہہ خراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اس لیے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر تکاب معصیت کے بعد بھی اس کے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اس سے بعض فی البدیہہ اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ جب فی البدیہہ بعض فی البدیہہ کے باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص حریر پوش یا سونے کی انگلیٹھیں پہنے ہو تو وہ فاسق اور بدون ضرورت اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اور اگر اس کے بدن سے اتار دینا واجب ہے بشرطیکہ تمیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان حرمان علی ذکر راستی و عامر بن ابی بکر کے

بالعزنی قیہ نہیں علاوہ انہیں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا نابالغ ہے بلکہ وہ منع کی یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو ورنہ نابالغ ہو کر شراب سے صبر کرنا دشوار ہوگا اسی طرح اگر حریر اس عمر میں پہن لگا تو کوئی فساد کا بیج اس کے سینہ پر نہ پڑے جائیگا اور اس سے شہوات سکھانے کا درخت اس کے سینہ میں جم جائیگا کہ پھر اس کا قلع و قمع کرنا دشوار ہوگا اسی لیے اس کو عادت ریشمی کی ڈالنی چاہی

جس میں وضو حرام
ہو گیا اس کے
وضو پر بار بار
انسانی دامن ابر
برداشت علی مرقی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نیا ہے تاکہ عادی ہونے سے اشتیاق نہ پڑے لیکن جو لڑکا تیز نہ رکھتا ہو وہ اگر لڑکھائی کرے اپنے ہوتو دیر پر حیرت کی اس کے حق میں ضعیف ہے کہ ابھی وہ
کوچہ اشتیاق سے بچے ہو کر احتمال حیرت عموم حدیث کا اس میں بھی ہو واندرا علم اور دیوانہ کا حکم ہے تیز لڑکے کا سا ہی بان سونے اور حریر سے
عورتوں کو زینت کرنی بدون اسراف کے درست ہے اور ہمارے نزدیک لڑکی کے کان چھیدنے بالیان پہننے کیلئے جائز نہیں اس لیے کہ ایک
بین زخم اپنے اندر ہندہ کرنا ہوتا ہے اور ایسے زخم سے قصاص لازم آتا ہے تو بدن حاجت ضروری کے جائز نہ ہوگا جیسے نفع دیکھنا اور کچھنے لگانا
اور غنیمت کرنا کہ بدن ضرورت نہیں ہوتے اور بالیوں کی زینت کچھ ضروری نہیں بلکہ بندے اگر باندھ کر کان میں اور پر سے لٹکا دے جائے
کان کی زینت کو کافی ہیں اور دوسرے زیور مثل گلبن یا نگین کیا تو ٹرسے ہیں جو بالیوں کی حاجت ہو تو بالیوں کے لیے کان چھیدنا اگرچہ
عمارت ہو یہی ہر گرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے اور اس پر اجرت لینی درست نہیں بلکہ اجرت مذکور حرام ہے ہاں اگر کان چھیدنے کی
اجازت شریعت سے منقولی ہو تو مضا لقمہ نہیں اور ہم کو اس باب میں کوئی رخصت ایسا نہیں پہونچی اور ایک مکر ضیافت میں یہ ہر کہ
اس مجمع میں کوئی بدعتی اپنی بدعت کے باب میں تقریر کرتا ہو تو وہاں ایسے شخص کو جانا جائز ہے جو اسے جواب دینے پر قادر ہو اور اسی راہ
سے جائے اور اگر جواب دینے پر قادر نہ ہو اور بدعتی بھی اپنی بدعت کے باب میں گفتگو نہ کرے تو اس طرح جانا جائز ہے کہ بدعتی سے نفرت اور
اعراض ظاہر کرے جیسا کہ ہم نے بغض فی السراپن لکھا ہے اور اگر ضیافت میں کوئی سخرہ ہو کہ کہانیاں اور عجائبات کہہ کر ہنسا یا کرتا ہو تو اگر
ہنسی کی باتوں میں وہ فحش بگڑتا ہو اور گالیوں اور جھوٹ کہتا ہو تو اس مجلس میں جانا جائز نہیں اور اگر جائے تو اس قسم کی باتوں سے
منع کرے اور اگر اسکی باتیں ہنسی کی ہوں مگر آئین جھوٹ اور فحش نہ ہو تو انکا مستنساہل ہے بشرطیکہ کبھی کبھی کتبہ ہو اور اس کو اپنا پیشہ یا عادت
فالیوں مبالغہ نہیں اور جس جھوٹ میں جھوٹ ہو نا ظاہر ہو اور اس سے غرض دغا بازی اور دھوکا دینا نہ ہو تو وہ مکررات میں داخل نہیں جیسے
کوئی یون کے کہ آج میں نے تم کو سو دفعہ تلاش کیا یا تم سے ہزار دفعہ یون کہہ دیا ہے اور اس طرح کے جملے جسے حقیقی معنی مقصود نہ ہوں تو ایسے
جملے آدمی کی اللہ کے نخل نہیں ہوتے اور نہ اسے شہادت نام قبول ہر اور باب آفات زبان جلد سوم میں تعریف مبالغہ ہنسی اور مبالغہ
جھوٹ کی تقریب مذکور ہوگی اور ضیافت کا منکر ایک یہ ہر کہ کھانے میں اسراف کیا جائے اور یہی حال عمارت اور مال میں اسراف
کرنے کا ہے بلکہ مال میں اسراف کے سوا مال کا ضائع کرنا بھی ہر کہ ضائع کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ مال کو بدن کسی فائدہ مستند ہے کہ کھو دے مثلاً
کپڑے جلا دیا یا پھاڑا یا مکان گرادیا یا مال کو دریا میں پھینک دیا اور یہی حال ہر نوہ کرنے والے اور ہنسی کو دینے کا اور دوسرے مکررات
میں صرف کرنا کہ اس لیے کہ یہ نوادہ شرعاً حرام ہیں تو گویا سہوہم ہی ہیں باقی رہا اسراف تو یہ لفظ عام ہے کبھی تو نوہ کرے تو اسے اولہ ثنی اور
دوسری ضرابوں میں صرف کرے تو اسراف کہتے ہیں اور کبھی مبالغہ میں مال لگانے کو اسراف بولتے ہیں بشرطیکہ صرف مبالغہ کے ساتھ
ہو اور مبالغہ کا حکم لوگوں کے حال کی نظر سے جدا ہے بعض صورتوں میں منع اسراف سے واجب ہوگا مثلاً فرض کر دو کہ ایک شخص
کچھ پاس سوراخ ہے اور عیال و اطفال رکھتا ہے اور کوئی معیشت ان روپیوں کے سوا انکے لیے نہیں ہے اگر وہ شخص ان روپیوں کا
دیکھ کر کہہ دے کہ اے تو وہ صرف اور فضول خرچ ہے اسکو اس حرکت سے منع کرنا واجب ہے کہ اگر وہ عیال و اولہ مبالغہ مبالغہ
لوٹا محمد و آیت مدنیہ منورہ میں اس شخص کے باب میں اتنی جس نے اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا

ہر کہ زکوٰۃ پھر تو
کچھ نہ چھوڑا

اور منع کرنے کیلئے واجب ہو۔ اس طرح جس شخص کو یقین ہو کہ با دار میں کوئی شکر ہیشہ یا ایک وقت میں ہوتا ہی اور وہ اس کے دور کرنے پر قادر ہو تو اس کو جائز نہیں کہ گھر میں بیٹھ رہے اور اس منکر کو دور نہ کرے بلکہ اس کو نکلنا لازم ہو اور اگر سب منکر کو دور نہیں کر سکتا مگر بعض کو دور کر سکتا ہو اور اگر منکر کے دیکھنے سے محترز ہو تب بھی اس کو نکلنا لازم ہو اس لیے کہ جب نکلنا اس وجہ سے ہو گا کہ جتنی بُرائی کو دور کر سکتا ہو ہفتہ کو دور کرے تو جس کو دور نہیں کر سکتا اس کے دیکھنے سے کچھ ضرر نہیں دیکھنا مضر اس صورت میں ہوتا ہے کہ بدون کسی فرض صحیح کے دیکھے حاصل یہ کہ ہر مسلمان کو ضرر ہو کہ اول اپنے نفس کی اصلاح فراغت پر مواصلت اور محرمات کو چھوڑنے سے کہ پھر اپنی اصلاح کے بعد گھر والوں کو یہ باتیں تعلیم کرے اور اُسے نارغ ہونے کے بعد ہمسایوں کو پھر محلہ والوں کو پھر شہر والوں کو پھر شہر کے گرد و نواح والوں کو پھر جنگلیوں کو اور اس طرح دنیا کی ہر تہ تک پھر اگر اس کام کو پاس کے لوگ بجا لائیں گے تو دور و اونچے سے قلیل ساقط ہو جائیگی ورنہ جنگو تعلیم پر قدرت ہوگی سب گناہگار ہوں گے خواہ قریب کے ہوں یا بعید کے اور جہت تک روئے زمین پر بالفرض ایک شخص بھی جاہل کسی نبی فرض اسے رہیگا اور عالم کو قدرت ہوگی کہ خود جا کر اس کو سکھاوے یا دوسرے کے ذریعہ سے واقف کرادے تب تک یہ حج ساقط نہ ہو گا اور یہ کام نہایت ضروری ہے اس شخص کے حق میں جس کو دین کی فکر ہو اور تمام اپنی اوقات اُن تفریبات عجیبہ و ردقائق علوم کے تمتع میں مصروف کرکے ہوں جو فرض کفایہ ہیں اور اس کام سے بڑھ کر یا تو فرض عین ہی یا اور کوئی فرض کفایہ جو اس سے زیادہ ہو۔

فصل چوتھ

امر اور سلطانین کو امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے بیان میں ہم نے ادلہ بالمعروف کے درجات بیان کر دیے ہیں کہ پہلے اول آگاہ کرنا ہو پھر نصیحت پھر زبان سے سخت کہنا پھر زبردستی منع کرنا اور زور و کوب اور سزا سے حق بات کا پابند کرنا اُن مراتب میں سے بادشاہوں کے ساتھ اول کے دو مرتبے جائز ہیں یعنی آگاہ کرنا اور نصیحت اور سچو تھاہر تہ یعنی زبردستی منع کرنا رعیت کو بادشاہ کے ساتھ جائز نہیں اس لیے کہ اس سے فساد اور شر ہو جائیگا بلکہ اگر گناہ لازم آجیگا باقی رہا تیسرا مرتبہ یعنی درشت کلامی جسے سلطان کو یوں کہنا کہ اظالم یا وہ شخص کہ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور اسی قسم کے الفاظ تو اُسے اگر فساد اور خرابی ایسی ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کا ضرر پہنچے تب ایسا کہنا جائز نہیں اور اگر صرف کہنے واسطے ہی کی جان کو اس کا ضرر ہو تب جائز بلکہ مستحب ہے کیونکہ اگر بسلف کا دستور تھا کہ اپنی جان خطرہ میں ڈالتے تھے اور انکار ظاہر طور کرتے تھے اس کی پر دہ یعنی کہ جان جاہلی اور طرح طرح کے مصائب اور عذاب حساب کے لیے سستے تھے اس لحاظ سے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر احتساب میں مارے جائیں گے تو نہیں ہونے چکے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ثم علی قائم الی امام فامرہ و نہماہ فی ذات اللہ تعالیٰ فقہلہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائز اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تلقین میں ارشاد فرمایا کہ شجاع کو ہے کی سری ہے اللہ تعالیٰ کے بابین اس کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اثر نہیں کرتی حق گوئی نے اس کا یہ حال کہ دیکھو کہ اس کا کوئی دوست نہیں جیسے ہندی کی مثل ہو دھجی یا بکیر کے بکیر کی سے اترا رہے) اور جب میں میں پختہ لوگوں نے معلوم کیا کہ کلام میں سے بہتر وہ کلمہ حق ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے اور یہ کہ اگر کہنے والا اس جنگو کی عوض میں مارا جائیگا تو فریب ہو گا جیسے حدیث میں وارد ہے تو انھوں نے اس امر پر حیا کی اور اپنی موت دلیں ٹھان لی اور طرح طرح کے عذاب اٹھائے اور رضا سے اسی کیلئے اپنے صبر کیا اور اپنی جان شناری کے ثواب کو اللہ تعالیٰ سے طالب ہوئے اور

اس سے پہلے حضرت بنی
والمطلب بنی
نفس کو کسی عالم کے
سامنے کھڑا اعلان اور
اس کو امر و نہی اس قدر
کے واسطے کی اور
حاکم مذکور نے اس کو
بارگاہ حاکم ہدایت
جابر ۱۲ ص ۱۲۰
ہمارے کہ حق و حاکم
ظالم کے پاس
اور دوزخ و جہنم

سلاطین کو نصیحت کرنے اور امر معروف اور نہی منکر کرنے کا طور وہ ہے جو سلف کے علماء سے منقول ہے اور باب الحلال و احرام میں سلاطین کے یہاں جانے کے بیان میں کسی قدر ہم سمجھ آئے ہیں اب یہاں ان حکایات پر اکتفا کرتے ہیں جسے وعظ کی صورت اور سلاطین و امرا پر انکار کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ ان حکایات میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ اگر قریش کو حبس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا قصد کیا اور اس حکایت کو عروہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریش کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی عداوت کرتے تھے ان میں آپ کو جو تکلیفیں انھوں نے دی ہیں ان میں سے زیادہ تھنے کوئی دیکھی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں قریش کے پاس ایک روز گیا اور وہ عظیم کعبہ میں جمع تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جتنا ہمیر ہم نے اس شخص سے کیا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ہمارے مقلوب کو اس نے بیوقوف کیا اور رشتہ تو ان کو کالیان دین اور ہمارے دین کو جو اکھا اور ہمارے است کو اتر کر دیا اور ہمارے مہود و ان کو سخت سست مٹا یا ہم نے بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا یا اور کچھ انھوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ ہم ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے اور چلے آئے یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس کو گزرے جب آپ ان کے پاس ہوئے تو انھوں نے کچھ آواز بھینکا کہ اس کا اثر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پایا پھر آپ طواف کرتے رہے جب دوسرے پھر سے میں نے ان پر گزرے تو پھر قریش نے ویسا ہی کیا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں اس کا اثر پایا پھر آپ چلے گئے اور تیسرے پھر سے میں نے ان کے پاس کو گئے تو پھر انھوں نے ویسا ہی آواز بھینکا یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سنئے ہوا کی گردہ قریش قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ میں محمد کی جان ہے میں تمھارے ساتھ فرج لا با ہوں دینی میں تم کو موت کی طرح ناگواری یہ نہ کرے کہ میں نے نبی کریم اور ایسے چپ ہوئے گویا شمس کے سر کوئی پرہیز کیا ہے اور اس چیلہ نے وہ اثر کیا کہ جو شخص قریش پر غیب آپ کی ایذا پر دیتا تھا وہ ہی جو نطق کہ بتر سے بتر اس کو ملا اس سے آپ کی تسکین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ای ابو القاسم آپ بخیر تشریف لے جائیں کہ کبھی آپ ناراض نہیں غرض کہ آپ تشریف لے گئے جب دوسرا روز ہوا تو پھر عظیم میں جمع ہوئے اور میں نے ان کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے کہ تم کو یاد دہی جو کچھ تم سے اس شخص کو پہنچا اور جو اس سے تم کو یہاں تک کہ حبس علیانیہ تم سے وہ باتیں کہیں جو تم کو ابانتے تھے تمھیں اس کو چھوڑ دیا وہ اسی ذکر میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس کے سب سے آپ پر کیا رنگی جست کی اور چاروں طرف آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ باتیں نقل کرتے تھے جن کو اپنے معبودوں اور دین کی برائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا تھا آپ انکا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر تو میں نے دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپ کی تمام چادر پکڑ کر گھسیٹا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو بخاری کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پس قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے شانہ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کر اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے کھینچا تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اس کا شانہ پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا انھوں نے جلال ان لبقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات

حج اس کو جو سلاطین
تشریف لائے اور انھوں نے اس کا شانہ پکڑ کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا
انھوں نے جلال ان لبقول ربی اللہ قد جاءکم بالبینات

آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جانیے جب تک میں نہ کہیں لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر محکوم ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اندر لے گئے اور غار میں کچھ دراز تھی جس میں سانپ اور بھینس تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پائون دے دیا اس ڈر سے کہ میں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے انکو ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو روکے مارے دونوں حساروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو ارشاد فرماتے تھے اے ابوبکر لاخر ان اسد یعنی غم مت کر کہ اسد تو لے ہمارے ساتھ ہو پھر اسد تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تسکین اتاری یہ تو انکی رات کا حال ہو اور انکا دن وہ جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور بعضوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے اگر زکوٰۃ نہ دینگے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کا قصد کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ جسے اوسع نصیحت کرونگا میں نے کہا کہ اے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو پر جانیے اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہو کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں ان کو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے رفیق اعلیٰ ہوئے اور حق اٹھ گئی بجا کہ اگر لوگ مجھ کو ایک رسی سے بھی انکار کریں گے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کرونگا غرض کہ ہم نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ اور راہ باپ تھے اور اس باب میں انھیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہو پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ملاست لکھ بھیجی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو قصور تھا راہی ہو اور اصرار کتنے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مردان اپنی حکومت میں آئے کو آیا تھا تو کہ میں تخت پر بیٹھا اور گرد اس کے ہر قبیلہ کے اشراف جمع ہوئے اسوقت عطاء بن ابی رباح اس کے پاس تشریف لے گئے عبد الملک بچتے ہی اٹھ کھڑے ہو اور انکو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین خدائے تعالیٰ کے رحم اور اس کے رسول کے رحم کے باب میں اسد تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان کی آبادی کے خیر گیران رہنا اور مہاجرین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انھیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور رکھنے کو تھیں ان کے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کا جو یا رہنا کہ انکی باز پرس خاص تم سے ہوگی اور جو لوگ تمھارے دروازہ پر آدین ان کے باب میں اسد تعالیٰ سے ڈرنا کہ ان کے حال سے غافل نہ ہوتا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کر دیکھا ہے آپ نے خلیفہ نے انکو کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابوبکر یہ تو آپ نے دوسروں کے مطلب بیان کیے انکو ہم کہہ چکے کہ پورا کرینگے اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو مخلوق کی طرف کچھ حاجت نہیں یہ کہ اگر آپ تشریف لینگے عبد الملک نے کہا کہ شرف اسکو کتنے ہیں اور کتنے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص گتے تو اسکو میرے پاس بلانا کہ مجھ سے باتیں کرے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطاء بن ابی رباح آدھر کو گزرے یہ ان سے ناوائف تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو کہ اٹھا حکم ہو وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اسوقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی مان موجود تھے جب عطاء رح ولید سے

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیت ابی رباح سے فرمایا اسکو قتل کیا ہوا

قریب ہوئے تو فرمایا اسلام علیکم یا ولید غلیفہ دربان پر بہت خفا ہو کہ کجست میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میرے پاس ایسے شخص کو لانا جو تجھ سے
 قصبہ کہانی کہے تو ایسے شخص کو بلا لایا کہ اسکو یہ بھی خوش نہ آیا کہ ہزارم اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند فرمایا اس نام سے مجھ کو بیکار سے دربان نے
 کہا کہ انکے سوا اور کوئی میرے پاس نہیں آیا پھر غلیفہ نے انکو فرمایا کہ بیٹھے اور انکی طرف توجہ ہو کر باتیں کرنے لگا بھلا ان کے عطا و رزق نے
 ایک دایت اس کے سامنے یہ بیان کی کہ ہکو خیر ہوگی ہر کہ جہنم میں ایک دادی ہر جہنم کا نام بوب ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اس حاکم کے لیے کھا ہوا
 جو اپنے حکم میں ظلم کرے اس قول کو سنکر ولید نے ایک چیخ ماری اور یا تو دروازہ کی دہلی کے پاس بیٹھا تھا یا پشت کے بل بیٹھ کر خود بخود ان کا
 کہے ج میں گر پڑا حضرت عمر بن عبد العزیز نے عطا و رزق سے فرمایا کہ تم نے امیر المؤمنین کو مار ڈالا عطا و رزق نے آپکا ہاتھ پکڑ کر خود رزق سے
 دیا یا اور کہا کہ اگر عمر یہ حال واقعی ہے پھر عطا و رزق کو کھڑک چل گئے حضرت عمر بن عبد العزیز سے مروی ہر کہ انکے ہاتھ دبا دینے کا اثر چھڑک کو کئی
 برس رہا کہ میرا ہاتھ دکھتا رہا اور بن ابی شیبہ جو عقل و ادب میں موصوف و محروم تھے عبد الملک بن مروان کے پاس گئے عبد الملک
 نے ان سے کہا کہ کچھ فرمائیے انھوں نے فرمایا کہ کیا کہوں یہ تو تم جانتے ہو کہ حکم جو کلام کرتا ہر وہ امیر و بالی ہوتا ہے پھر اس کلام کے جو اللہ تعالیٰ کے
 واسطے ہو عبد الملک و پڑا پھر کہا کہ خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے لوگ تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرتے چلے آئے ہیں انھوں نے
 کہا کہ یا امیر المؤمنین قیامت میں لوگ اسکی تلخی کے گلے میں پھنسے اور ہلاک کو محال نہ کرنے سے بخار نہ پائیں گے مگر وہ لوگ جنھوں نے اپنے نفس کو
 خفا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا عبد الملک پھر دیا اور کہا کہ میں ان کلمات کو بلا شائبہ اپنی زیست تک انھوں کے سامنے نہ دے دوں گی طرح رکھوں گا۔
 اور بن عائشہ کہتے ہیں کہ حجاج نے بصرہ اور کوفہ کے قضا کو بلوایا تو ہم سب گئے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سب سے پہلے تشریف لے گئے حجاج نے
 انکی تعظیم کی اور حرجا کہا اور ایک سری گنگا کے پتے پر تھکے کے پاس بچھائی اور امیر آپ کو بٹھلایا پھر ہم سے ذکر اصرار و صراحت کرنے لگا اور سوال
 کرتا رہا کہ اتنے میں حضرت علی کریم اللہ وجہہ کا ذکر کر کے آپ کی بدگوئی کرنے لگا اور ہم بھی اسکی زبان ہان مالتے رہے اور انکے خوف کے
 واسطے بچہ تسلیم کے اور کچھ نہ کہتے تھے اور حسن بصری رحمہ اللہ انکی دانت تلے دبائے خاموش بیٹھے تھے حجاج نے ان سے کہا کہ آپ خاموش ہیں
 آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان سے کہا کہ آپ اپنی رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے باب میں مجھ سے بیان کیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے
 سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و احبنا القبلۃ اشی کنت علیہا الانعالم من متبع الرسول من یقلب علی عقبیہ وان کانت لکبریۃ الا علی الذین ہدے
 اللہ ما کان اللہ لیتبع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤف رحیم۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان ایاذا لوگون میں سے ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے
 ہدایت فرمائی تو میری رائے اُنکے باب میں یہ ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر و زاد اور آپ کے دادا اور آپ کے نزدیک
 سب لوگون سے محبوب تر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُنکے لیے جو سوا بق ہارک پہلے سے لکھ دیے تھے وہ سب اُنکو حاصل ہیں تم سے یاد رہے
 کسی سے نہیں ہو سکتا کہ ان سوا بق سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا اُنکے اور آپ کے درمیان حامل نبی و اور یہ بھی میری رائے ہے کہ اگر حضرت
 علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کوئی بری بات ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اُن سے حساب لگا میرے نزدیک ان کے باب میں اس سے عمدہ اور قول نہیں ہے سنکر
 حجاج نے تاک بھون جڑھائی اور رنگ متغیر ہو گیا اور غصہ میں آکر تخت پر سے اٹھ کر ایک حجرہ جو تخت کے چھپے تھا ان میں چلا گیا اور ہم سب
 اُنکے حاضر بنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب میرے حجاج کو خفا کر دیا اور اُنکے سینہ کو کینہ سے بھر دیا۔

حاجج اور وہ قید
 جمع رہا کہ اگر حجاج
 تھا میں نے اسکو
 کہ معلوم کریں کہ کون
 بیچارہ رسول کا اور
 کون پھر حجاج کا اور
 یا تو ان اور یہ بات
 بیوقوف ہوئی کہ حجاج
 حجاج اور وہی اللہ
 نہ کہانی ہے اور اللہ
 وہاں میں سے حجاج
 وہاں میں سے حجاج
 وہاں میں سے حجاج
 وہاں میں سے حجاج
 وہاں میں سے حجاج

ہیں انکی حالت سوچو اس خیال میں تم تقدیر کا حال پوچھنا بھول جاؤ گے اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا محمد بن علی نے کہا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں تھا اور اس میں ابن ابی ذئب بھی تھے اور حسن بن زید حاکم مدینہ منورہ موجود تھا کہ اس نے امین غفاری تو م اکی اور حسن بن زید کی کچھ شکایت خلیفہ سے کی حسن نے کہا کہ امیر المؤمنین کا حال ابن ابی ذئب سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں خلیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم لوگوں کی ہتک عزت کرتی ہے اور انکو بہت ایذا دیتی ہے خلیفہ نے غفاریوں سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ اُن سے حسن کا حال بھی پوچھیے خلیفہ نے پوچھا کہ اگر ابن ابی ذئب حسن کے باب میں غم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ناحق حکم کرتا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے خلیفہ نے حسن سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے باب میں کیا کہا حالانکہ ابن ابی ذئب مرد نیک بخت ہے حسن نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اُن سے اپنا حال تو دریافت فرمائیے خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ میرے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیے خلیفہ نے کہا انکو قسم یہ خدا کی ضرورت کو آپ نے فرمایا کہ تم قسم خدا دیکھو جس سے پوچھتے ہو گویا اپنا حال تم خود نہیں جانتے خلیفہ نے پھر اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ مال حق طور پر نہیں لیا ناحق لیا اور ان لوگوں میں صرف کیا جو اس کے اہل نہ تھے اور میں گواہ ہوں کہ ظلم تمہارے دروازہ پر پھیلا ہوا ہے یہ سکر منصور اپنی جگہ سے سر کا ہاتھ نہ کرے ابن ابی ذئب کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو فارس اور روم اور یلم اور ترک یہ جگہ تم سے چھین لیتے ابن ابی ذئب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی تو حاکم تھے اور انھوں نے مال کو حق طور پر وصول کیا اور برا تقسیم کیا اور فارس اور روم کی گردنیں پکڑ کر انکی ناکین رکھ دیں منصور نے آپ کی گردن چھوڑ دی اور رخصت کیا اور کہا کہ خدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تم سچ کہتے ہو تو تمکو مار ڈالتا ابن ابی ذئب نے کہا کہ وائے امیر المؤمنین کہ میں تمہارے فرزند ہمدی سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں جب ابن ابی ذئب منصور کی مجلس سے نکلے تو سفیان ثوری رحمہ کو ملے اور کہا کہ جو کچھ تم نے اس ظالم سے گفتگو کی مجھے خوش معلوم ہوئی لیکن مجھ کو یہ کہنا تمہارا برا معلوم ہوا کہ تم نے اُسکے رٹے کو ہمدی کہا ابن ابی ذئب نے کہا کہ خدا جماعے تمہاری مغفرت کرے میری غرض یہ نہیں تھی کہ ہمدی مشتق بہ امت سے ہو بلکہ اس نظر سے ہمدی کہا کہ سب انسان منسوب بسوے ہمدی ہیں اور عبد الرحمن بن عمر و ازاعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں ساحل میں تھا کہ مجھ کو خلیفہ منصور نے آدمی بھیجا پوچھا یا حب میں اُسکے پاس پہونچا اور داب خلافت کے بوجہ سلام کیا خلیفہ نے جواب سلام دیکر مجھ سے بیٹھنے کو کہا جب میں بیٹھ گیا تو کہا کہ کیا وجہ کہ اتنے دنوں تک تم ہمارے پاس نہ آئے میں نے کہا کہ آپ ہم سے غرض کیا ہے کہ کہا کہ کچھ باتیں سیکھیں اور فائدہ حاصل کریں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین جب یہ بات ہو تو جو کچھ آپ کو کہوں اُس کا جواب رکھنا اور اُسکو بھول مت جانا خلیفہ نے کہا کہ میں اُسکو کیسے بھولونگا میں خود تو پوچھتا ہوں اور اسی کی ضرورت سے تمہارے پاس آدمی بھیجا اور لیا یا میں نے کہا کہ مجھ کو یہ پورے کہ آپ سن تو لیں اور عمل نہ کریں میں نے جو یہ کہا تو بیچ نے مجھ کو لکارا اور تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا خلیفہ نے اُسکو ڈانٹا اور کہا کہ یہ مجلس ثواب کی ہے نہ عقاب کی میرا دل خوش ہو گیا اور گفتگو کے لیے کھل گیا پس میں نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین مجھ سے کھولنے غلطیہ بن ہمدی سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دین کے باب میں کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو اُسکے پاس آئی ہے پس اگر اُسکو شکر کے ساتھ قبول کرے تو فیما

بہیم احمدی نے ہی مکتوفصل چارم امرا و سلاطین کو اغوا کر دیا تھا کہ بن

م کو معلوم ہو کر تھا اسے داد اسے اس آیت کی تفسیر کیا آئی ہر باداؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس باحق ولا تمنع الہدی فیہذا کس
عن سبیل اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد کیا کہ جب مدعی اور مدعا علیہ تیرے سامنے بیٹھیں اور تجھ کو ان
میں سے ایک کی طرف میل ہو تو ہرگز اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ حق اسی کو ملے اور دوسرے پر یہی قیاب ہو ورنہ میں تجھ کو اپنے ہوت
کے دفتر سے سیٹ دوں گا پھر نہ تو میرا خلیفہ رہیگا نہ کچھ بزرگی پائیگا اور داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں میں ایسا کیا ہر جیسے ان کو
کے جانے والے کہ وہ طریق حفاظت سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست زمی سے کرتے ہیں ٹوٹے کو باز دھتے ہیں اور دیکھ کو چارہ اور
بانی سامنے کرتے ہیں۔ اسی امیر المؤمنین قم ایسے امیر بنے ہوئے ہو کر بالفرض آسمانوں اور زمین پر پیش کیا جاتا تو اس کے
اٹھانے سے ڈر جاتے اور اٹھا کر دیتے۔ دیکھو مجھ سے حدیث بیان کی یزید بن جابر نے عبد الرحمن بن عمرہ انصاری سے کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو انصار میں عامل صدقہ مقرر کیا بعد چند روز کے اسکو دیکھا کہ کام پر نہیں گیا اسی جاتیم ہر آپ نے پوچھا
کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم اپنے کام پر نہیں گئے تم کو کیا معلوم نہیں کہ تمکو ایسا ثواب ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو ہوتا ہے
اسنے عرض کیا کہ یوں تو نہیں ہر آپ نے فرمایا کہ اور کیا ہے ہر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم کہ لوگوں
کے معاملات میں سے کسی چیز کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس طرح لایا جائیگا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو بڑے اُس کے
عدل کے اند کوئی چیز نہ ملے گی پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائیگا وہ پل اسکو ایک ایسا جھلکا دیکھا جس سے اسکا جوتہ ہوا اپنی جگہ سے نہ
جائے گا پھر حالت اہلی پر آجائے گا اور سب کیا جائیگا تو اگر حسن ہوگا تب تو اپنے آسمان کے باعدف سے پہنچ جائیگا اور اگر بد کام ہوگا تو پل
اُچکے سے پھٹ جائیگا اور دوزخ میں ستر سال کی راہ کے نیچے جا پڑیگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیس سے سنا ہے
اس نے کہا کہ حضرت ابوذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے آپ نے آدمی بھیجا کہ دو دن کو اس سے پوچھ لو کہ وہ کیا کہتا ہے
فرمایا کہ بیشک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وارید صاحب حکومت بن یزید بن ابی سہل آپ کو کہہ دیجئے
کہ اگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اٹھتا کہ کر گیا جس کی ناک اللہ تعالیٰ کاٹ لے اور اسکا شمار زمین سے ملا دے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ
اتنا سنکر منصور نے اپنا رد مال پھر پر رکھ لیا پھر اتنا روپا اور ڈالا پھر مار کر کھینچ لایا پھر میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے اس کے دوا
حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کی مغلط یا ناکاہت یا میں کی مانگی تھی آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اے عمر
بزرگوار آپ اگر اپنے نفس کو شفقت سے دور رکھیں تو اس حکومت سے بہتر ہوتی کہ آپ بیٹھتے تو میں آپ سے اپنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے فرمایا
کہ عمر بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقتضی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تھا اسے یہ کہ اسے الی سے میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ
جب آپ پر وحی ہوئی وہ اندر سے کہ لاقرین تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر عباسی درسا
صفیہ جی بچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے فاطمہ بزرگوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امدت سے میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ جو میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ
اور تمکو تھا اراعل۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے ہے کہ آئیگا جو عقل کا مضبوط اور تدبیر میں صاحب ہو کوئی
برائی اس کی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی مان کرنے والے کی ملامت اس پر اثر

میں سے ایک کی طرف میل ہو تو ہرگز اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ حق اسی کو ملے اور دوسرے پر یہی قیاب ہو ورنہ میں تجھ کو اپنے ہوت کے دفتر سے سیٹ دوں گا پھر نہ تو میرا خلیفہ رہیگا نہ کچھ بزرگی پائیگا اور داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں میں ایسا کیا ہر جیسے ان کو کے جانے والے کہ وہ طریق حفاظت سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست زمی سے کرتے ہیں ٹوٹے کو باز دھتے ہیں اور دیکھ کو چارہ اور بانی سامنے کرتے ہیں۔ اسی امیر المؤمنین قم ایسے امیر بنے ہوئے ہو کر بالفرض آسمانوں اور زمین پر پیش کیا جاتا تو اس کے اٹھانے سے ڈر جاتے اور اٹھا کر دیتے۔ دیکھو مجھ سے حدیث بیان کی یزید بن جابر نے عبد الرحمن بن عمرہ انصاری سے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو انصار میں عامل صدقہ مقرر کیا بعد چند روز کے اسکو دیکھا کہ کام پر نہیں گیا اسی جاتیم ہر آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم اپنے کام پر نہیں گئے تم کو کیا معلوم نہیں کہ تمکو ایسا ثواب ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو ہوتا ہے اسنے عرض کیا کہ یوں تو نہیں ہر آپ نے فرمایا کہ اور کیا ہے ہر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکم کہ لوگوں کے معاملات میں سے کسی چیز کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس طرح لایا جائیگا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو بڑے اُس کے عدل کے اند کوئی چیز نہ ملے گی پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائیگا وہ پل اسکو ایک ایسا جھلکا دیکھا جس سے اسکا جوتہ ہوا اپنی جگہ سے نہ جائے گا پھر حالت اہلی پر آجائے گا اور سب کیا جائیگا تو اگر حسن ہوگا تب تو اپنے آسمان کے باعدف سے پہنچ جائیگا اور اگر بد کام ہوگا تو پل اُچکے سے پھٹ جائیگا اور دوزخ میں ستر سال کی راہ کے نیچے جا پڑیگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیس سے سنا ہے اس نے کہا کہ حضرت ابوذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے آپ نے آدمی بھیجا کہ دو دن کو اس سے پوچھ لو کہ وہ کیا کہتا ہے فرمایا کہ بیشک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وارید صاحب حکومت بن یزید بن ابی سہل آپ کو کہہ دیجئے کہ اگر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اٹھتا کہ کر گیا جس کی ناک اللہ تعالیٰ کاٹ لے اور اسکا شمار زمین سے ملا دے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ اتنا سنکر منصور نے اپنا رد مال پھر پر رکھ لیا پھر اتنا روپا اور ڈالا پھر مار کر کھینچ لایا پھر میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ نے اس کے دوا حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کی مغلط یا ناکاہت یا میں کی مانگی تھی آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اے عمر بزرگوار آپ اگر اپنے نفس کو شفقت سے دور رکھیں تو اس حکومت سے بہتر ہوتی کہ آپ بیٹھتے تو میں آپ سے اپنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے فرمایا کہ عمر بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقتضی ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تھا اسے یہ کہ اسے الی سے میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ جب آپ پر وحی ہوئی وہ اندر سے کہ لاقرین تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر عباسی درسا صفیہ جی بچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے فاطمہ بزرگوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امدت سے میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ جو میرے بچے کا نام نہ آوگا کہ اور تمکو تھا اراعل۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے ہے کہ آئیگا جو عقل کا مضبوط اور تدبیر میں صاحب ہو کوئی برائی اس کی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی مان کرنے والے کی ملامت اس پر اثر

نکیرے اور یہ بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم چار ہیں ایک ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اس کا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے دوسرا حاکم وہ ہے کہ اس میں کینقدر ضعف ہو وہ خود تو مشقت کرتا ہے اور اس کے عامل غرتے اڑتے ہیں اس کے ضعف کے سبب تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہے الایہ کہ خدا اے تعالیٰ ہر سپر لکم کرے تیرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے مشقت لے اور خود اسایش کرے تو وہ حطمہ ہوگی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکم کوں کا حطمہ ہے تو وہ تنہا ہلاک ہو جوتا وہ حاکم ہے کہ خود بھی غرتے کرے اور اس کے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دھوکتیاں آتش دوزخ پر رکھی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے پھڑکائی جائے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھ سے دوزخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دوزخ کی آگ پھڑکائی جائے چنانچہ ہزار برس تک پھڑکائی گئی کہ وہ دوزخ ہو گئی پھر ہزار برس تک پھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے کہ نہ اس کا بل نظر آتا ہے اور نہ شکل کھتا ہے ہر قسم اس ذات کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دوزخوں کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین والوں کو دکھلادیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اس کے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے چکھے وہ خوراک ہو جائے اور اسکی زنجیر و زین سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے چکھے وہ اور چھ نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دوزخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اسکی بدبو اور شکل کی بڑائی اور نسبت سے مر جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو منکر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روئے ہیں آپ کے نواگے کچھ گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا گریہ شکر کا ہے بھلا میں شکر گزار بندہ ہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم توبہ و الا میں اور اللہ تعالیٰ کی وحی شمس امانت دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وجہ ہے کہ جس سے اپنے پردہ و کار کے نزدیک میرا تہہ ہے اس میں بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اس کے دار سے مامون ہو جاؤ گا غرض کہ دولوں روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے نون کو ندا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اسکی نافرمانی کرو اور وہ تم کو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر اے امیر المؤمنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہو کہ جب مدعی در مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو ان میں سے جو حق سے میل کرے خواہ قریب ہو یا بید اگر میں اسکی رعایت کروں تو مجھ کو ایک دم کی مہلت دیتا ہے اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اسکی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدی ہے اور ہر شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اسکو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کرتا ہے یہ میری نصیحت و اسلام علیک چھ میں اٹھا تو منظور نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے میں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر اجازت دین تو وطن

ابن ابی الدین
در سوا عظمیٰ
دسلم بروایت
عائذ بن عمرو
المرزئی مصنف
ع ابن ابی الدین
در سوا عظمیٰ
بدون اسناد
ع حطہ
چرا با ساجو
ادب پورنہ
یون یعنی ان کو
محنت لائے اور
پانی پائے اور
گھاٹ سے باہر
آنے میں دھکیلیں
کرے حاکم کے
پیشے نکلے
ایسا فرمایا ہے
ع میں ان
صواب ہے کہ نگار
نظر میں نہایت
تو میرے
پوچھا ہے اور

اور بال بچوں میں جاؤنگا انشاء اللہ تعالیٰ خلیفہ لے کہا کہ میں نے اجازت دی اور آپ کے نصیحت فرماتے سے آپ کا ممنون و مشکور ہوا اور اس نصیحت کو کما فیہ میں نے قبول کیا اللہ تعالیٰ اخیر کی توفیق دے اور اس پر میری مدد کرے میں اسی سے مدد چاہتا ہوں اور اسی پر چھڑ کر رہتا ہوں وہی میرا کافی اور عمدہ ذمہ دار ہے مجھ کو توقع ہے کہ آپ مجھ کو ایسی ہی نظر التفات سے محروم نہ فرماویں گے کہ آپ قبول بقول میں اور نصیحت سے آپ کی کوئی غرض متعلق نہیں میں نے کہا کہ ایسا ہی کردیگا انشاء اللہ تعالیٰ محمد بن مصعب کہتے ہیں کہ منصور نے حکم دیا کہ آپ کے زوار راہ کی کچھ سبیل کر دیجائے مگر اور داعی رہنے اسکو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں اور نہ منظور ہے کہ اپنی نصیحت کو دنیا کے مال کے عوض فر کر دوں اور چونکہ منصور کو آپ کا مذہب معلوم ہو گیا تھا اسلیے زیادہ اصرار نہ کیا۔ اور ابن ہماجر کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کے مظہر میں کچھ کو آیا تو دارالندوہ سے آخر شب میں طواف کو نکلتا اور طواف در نماز ادا کرتا رہتا اور کسیکو معلوم نہ ہوتا جب صبح ہو جاتی تو دارالندوہ میں چلا آتا اسوقت تک کہ اگر اسکو سلام کرتے اور نماز کی تکبیر ہوتی تو لوگوں کو نماز پڑھانا ایکے استسحر کی وقت حرم شرعی میں گیا اور طواف کر رہا تھا اتنے میں مسئلہ ایک آدمی مقررہ کے پاس یوں کہہ رہا کہ اے امیر المومنین اگر آپ میری سرکشی اور فساد ہو گیا اور حق داروں کے حق میں ظلم اور ظلم حاصل ہو گیا بات ہر میں یہ جو یہ مسئلہ تو میں بیمار ہو گیا اور مجھ کو نہایت قلق ہوا اس شخص نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ میری جان مامون کر دیں تب تو میں سب باتیں مع ان کی جڑوں کے آپ سے کہہ دوں گا اور نہیں تو میں اپنے ہی نفس پر کفرا کر دیکھا کہ مجھ کو اسی کے دھندے سے فرصت نہیں منظور ہے کہ کہ تو جان سے مامون ہو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص میں اتنی طبع آگئی ہے کہ وہ اس کے اور حق کے درمیان میں حائل اور سرکشی اور خساد کی درستی کی مانع ہو وہ آپ ہی ہیں منصور نے کہا کھنت مجھ میں طبع کیسے آئے گی زور و کیم میرے ہاتھ میں ہر اوتیج و فہم میں میرے قبضہ میں اس نے کہا کہ اے امیر المومنین جتنی طبع تم میں گھس گئی ہے بھلا اور کسی میں بھی اسقدر نہیں ہوگی دیکھو تو خدا تعالیٰ نے تم کو مسلمانوں کے معاملات اور اموال کا حاکم انکی حفاظت کے لیے کیا تھا تم اس کے معاملات سے غافل ہو کر ان کے مال جمع کرنے میں پڑ گئے اور اپنے اور ان کے درمیان چوڑا وراثت کی دیوار بن اور لوہے کے دروازے اور پتھیاں بند دربان مقرر کیے اور اپنے آپ کو ان مکانات میں مجرور کر لیا کہ مسلمان تمھارے پاس نہ آئیں اور اپنے عاملوں کو مالوں کے اکٹھا کرنے اور خرانج تحصیل کرنے کو بھیج دیا اور اپنے ذمہ دار در مددگار ظالم مقرر کیے کہ اگر تم بھولتے ہو تو وہ یاد نہیں دلاتے اور اگر اچھا کرتے ہو تو تمھاری مدد نہیں کرتے اور تمھارے انکو مال و سوار اور پتھیاں دیکر ظلم پر قوی کر دیا ہے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ تمھارے پاس خبر خصوصاً عین کے جبکہ نام تم نے بتلادیا ہے اور کوئی نہ آئے دار اسکی اجازت نہیں دی کہ کوئی مظلوم یا اندوہناک یا بھوکا یا تنگ یا کمزور یا محتاج تمھارے یہاں سے کچھ پاوے حالانکہ انہیں سے کوئی ایسا نہیں جبکہ احق اس مال میں نہو پس جب تمھارے ان مذہبون نے جبکہ تم نے خواص مقرر کیا ہے اور رعیت پر ترجیح دے رکھی ہے کہ انکو کوئی تمھارے پاس نہ آئے سے نہ روکے یہ چکا کہ مال بیت المال سے بعض چیزیں تم اپنے لیے رکھ لیتے ہو اور اسکو مسلمانوں میں تقسیم نہیں کرتے تو انھوں نے

دل میں کہا کہ ظیفہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے ہم ظیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اس لیے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کے اجزاء خفیہ
جانتے ہوں انکی رسائی ظیفہ تک نہ ہو لیکن جس کو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمہارا جو عامل کمین جانے اور انکے خلاف
کوئی امر کرے تو اس کو رہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بدبخت ہو جاتا ہے جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال اس طرح پھیل گیا تو لوگوں
نے آپ کے ارکین کو بڑا اچھا اور اُسے ڈرے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے تحفے اور مال اُنکے پاس بھیجا اُنہیں خوشی کی تاکہ
تمہاری رعیت پر خوب ظلم کریں اور کچھ شنائی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذی اختیار مالدار تھے انہوں نے آپکے مہاجروں کو رشوت دی کہ جو لوگ اُنہیں کم
ہوں وہ اُنہیں اپنے دل کے پھیرنے لگے پھر وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر کشی اور فساد کی طرح سے پھیر گئے اور یہ صاحب سلطنت میں تمہارے شریک
ہو گئے اور غم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی مدد خواہ آتا ہے تو اسکو کوئی تمہارے پاس نہیں جانے دیتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہاری سوادی
کھلے اُس وقت اپنا حال عرضی میں لکھ کر دن تو معلوم کرتا ہے کہ آپ نے اس امر سے عافیت کر دی ہے اور تم نے جو ایک شخص کو مظلوم بنائے حق
کا ناظر ہو کر کیا ہو اگر مظلوم اُس کے پاس جاتا ہے اور تمہارے متعددوں کو اُسکی اطلاع ہوتی ہے تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی مت پیش کرنا اور
اگر ناظر کو رشوت ہو اور اُسکا قول مانا جاتا ہے تب بھی وہ آپ کے متعددوں کے طرف سے جو چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا اگر مظلوم بجا رہے
ہو سیکے پاس دوا و دش کے شکوہ یا فریاد کرنا ہے اور وہ اُسکو نکال دیتا ہے یا ہاتھ کرنا ہے جب باوجود کوشش کے وہ نکال ہی جاتا ہے تو آپ کی
سواری کھلنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرنا ہے تو اتنا مارا جاتا ہے کہ اعضا بھی کہیں کے کہیں ہر جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور
تم تاکتے رہتے ہو تو ناظر دیکھتے ہو زبان سے منع کرتے ہو تو اب ایسی صورت میں مسلمان اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی پہلے ہی یہ
اور عرب کے لوگ تھے کہ جہاں مظلوم اُنہیں پہنچا فوراً اُسکا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی لوگوں کے دوسرے
کنارے سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر پکارتا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا
اور اُسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اُسکا انصاف کرا دیتے تھے اور یہ امیر المؤمنین چین کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اُس میں ایک شاہ
تھا ایک بار جو میرا دھرم کو گنہگار ہوا وہ بادشاہ ہوا ہو گیا تھا اپنی قوم سے سامعہ کے جانے سے وہ روئے لگا دیروں نے کہا کہ آپ کیوں نہ
ہیں خزانہ کر سکتے کہ آپ زمین اُس نے کہا کہ میں مہر اور گیا اس لیے روئے لگا ہوں ہر چند مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ درد دہے
کہ مظلوم دروازہ پر کھڑے بیٹھا کر گیا اور میں اسکی آواز نہ سنانا پھر اُس نے یہ کہا میرے کان جاتے رہے تو گیا ہوا میری نگاہیں تو جو جو دین
لوگوں میں منادی کر دے کہ کوئی میری پاس نہ پہنچے صرف وہی پہنچے جو مظلوم ہو پھر وہ صبح مقام ہاتھی پر سوار ہو کر پھر آکر تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے
تو اُسکا انصاف کرے اے امیر المؤمنین تمام تامل ہو کہ بادشاہ چین شہر کے ہر گھر کی عینیت اور رحمت شہر کو نیکے حال پر دیکھتا ہے اور
مسلمان چین اپنے نفس کے بخل پر تیز کرتا ہے اور غم اندوز پر ایمان رکھتے ہو اور پھر خزانہ اسلامی اور علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو تو مسلمان تو نہ ہر بانی غالب
نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بخل پر تیز نہیں آتا اور تمہارا بخل بیکار ہے اس لیے کہ تمہاں کو توین بالوں میں سے ایک کے لیے جج کرتے ہو اگر یہ
کہو کہ میں اپنے لڑکے کے لیے جج کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تمکو بچ کے باپ میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ بیلانی مان کے بیٹ میں سے
فکرتا ہے تو روئے زمین پر اُسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں ہے کسی کسی مسک با پھر کا قبضہ نہ ہو لگا دے اللہ تعالیٰ ہر بانی

عنایت کرتا ہر بہانہ کہ لوگوں کی رغبت اس کی طرف بڑھ جاتی ہو اور جو کچھ اسکو ملتا ہو وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہی اور یہ بھی نہیں کہ تنگدستی لڑکا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہو مرحمت کرتا ہو اور اگر یہ کہو کہ میں مال اسلیے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو گزشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زور و سیم اٹھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام نہ آیا اور چاہ و چشم اور ہتھیار اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تم کو اس طرح مانگ کر نامنظور ہوا تو اس سے کچھ حرج نہوا کہ تمھارے پاس اور تمھارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسلیے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدو ن اعمال صالحہ حاصل نہیں ہوتا ایامیر المؤمنین بھلا تم عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہو اور دنیا کا مالک کیا ہو اسکو لیکر گیا کرو گے خدا تعالیٰ تو اپنے عاصیوں کو قتل کی سزا نہیں دیتا بلکہ عذاب الیم میں ابدال آباد رہنے کی سزا دیتا ہے اور وہی تمھارے دونوں کے عزم اور جوارح کے باطنی امور کو دیکھتا ہے تو بھلا جب شاہنشاہ جل و علا سلطنت دنیا تمھارے ہاتھ سے چھین لیگا اور تمکو حساب کیلے طلب کریگا تو سلطنت دنیا پر جو تم قبض کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ تمھارے کام آئے گا یہ شکر تصور بہت رویا بہانہ کہ کھڑا زمین مارنے لگا پھر کہا ہے مرا ای کا شیکے اور نمیز ادا۔۔۔ دگر نمیز ادا کس شیرم نمیز ادا۔۔۔ پھر پوچھا کہ جو سلطنت تمکو عطا ہوئی اُس میں کیا تبدیری کروں آدمی تو خجائیں ہی نظر آتے ہیں اُسے جواب دیا کہ ایامیر المؤمنین تم بڑے اونچے اماون مرشدان کو اپنے ساتھ رکھ کر منصوبہ کرنا کہ وہ کون ہیں اُس نے کہا کہ وہ علمائین خلیفہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بھاگے پھرتے ہیں اُس نے کہا کہ اُنکے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ دُست ہیں کہ میں تم اُسے بھی زبردستی دی کام لو جو تمھارا طریقہ اپنے عاملوں کے ساتھ جاری ہے بلکہ دروازوں کو کھولو اور دربانوں کو کم کر دو اور مظلوم کا انتقام ظالم سے لو ظالم کو ظلم سے روکو اور چیز کو حلال اور طیب وجہ سے لو اور حق اور عدل کے ساتھ تقسیم کرو پھر میں ضامن ہوں کہ جو کوئی تم سے گزیرتا ہو وہ تمھارے پاس آئے گا اور تمھارے حالی اور رعیت کی بہتری میں تم کو مدد دیگا منصور نے کہا کہ آئی اس شخص کے قول کے بموجب تمکو عمل کرنیکی توفیق کراست کرتے ہیں حرم شریف کے موزنون نے منصور کو آکر سلام کیا اور غازی کی بکیر ہوئی منصور نے غازی پر پڑھانے کے بعد محافظہ اور باسلطانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کر اگر حاضر نہ کریگا تو تیری گردن اڑا دو تمکا اور اُس پر نہایت غصہ ظاہر کیا محافظہ اُسکی تلاش میں بھلا پھرتے پھرتے کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص ایک گھاٹی میں ناز پڑھتا ہے یہ بٹھ گیا جب وہ شخص غازی سے فارغ ہوا تو اُس نے کہا کہ میان صاحب آپ خدا تعالیٰ سے دُرتے ہیں اُس نے کہا ہاں محافظہ نے کہا خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہو کہا ہاں محافظہ نے کہا کہ تو آپا میرے پاس میرے ساتھ چلیں کہ اُس نے قسم کھالی ہے کہ اگر تم کو نہ لیجاؤ تمکا تو وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ اب جانیکی تو کوئی سبیل نہیں محافظہ نے کہا کہ وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ قتل نہیں کریگا محافظہ نے کہا کہ اس طرح اُس نے کہا کہ تمکو کچھ پڑھنا آتا ہے اُس نے کہا نہیں اُس نے اپنے توشہ ان سے ایک پر چڑھیں میں کچھ لکھا تھا نکالا اور محافظہ سے کہا کہ اسکو اپنی حبیب میں لکھ لے کہ امین دعا کنشائیں مرقوم ہے محافظہ نے کہا کہ دعا کنشائیں کیا ہے اُس نے کہا کہ وہ دعا شہیدان کے سوا اللہ تعالیٰ کو رحمت نہیں کرتا محافظہ کہتا ہے کہ میں نے اُس شخص سے کہا کہ آپ نے یہاں مجھ پر زور کیا ہے کہ ایک یہ بھی کر دو کہ اگر میں سب جاؤ تو اسکو جھپٹاؤ اور اُسکے نو اب سے آگاہ کر دو اُس نے کہا کہ جو کوئی بھی دشنام اُس کا کرے اُسکے گناہ

نا بود ہون اور سرور دائم رہے اور خطائیں جو ہون اور دعا مقبول ہو اور رزق میں کشادگی ہو اور اس کا عمل خالص ہو اور دشمن پر مدد ملے
 اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جائے اور جو شہید ہونے کے اور طرح نہ مرے اور دعا یہ کہ اللہم کما اظفقت فی عظیمک دون اللطفا و
 علوت بغضک علی الخطا و علوت باحت ارضک کھلک با فوق عرفک دکانت دساوس الصدور کالعلانیۃ عندک علانیۃ القول کالسر فی
 ملک و انقاد کل شیء بغضک و خضوع کل ذی سلطان لسلطانک و صار امر الدنیا و الاخرۃ کلہ سیدک اجعل لی من کل ہم اسمیت فیہ فرجا و
 خیرا اللهم ان عفوک عن ذنوبی و تجا و رک عن خطیئتی و دسترک علی قبیح علی طعنی ان اسئک لانا استوجبہ لما قصرت فیہ دعوی اسناد اسئالک
 ستانسا و انک الحسن اسے و انما نسئ الی نفسی فیما بینی و بینک تتودد الی بالنعیم و تفضل الیک بالمعاصی لکن اشفہ بک جلتنی علی الجراۃ
 علیک فخذ بغضک احسانک علی انک انت التواب الرحیم محافظ کہتا ہوں کہ میں نے اس پر چہ کہ لیکر اپنی جیب میں رکھ لیا پھر میں نے اور طرف
 پھر کر نہیں دیکھا سیدھا امیر المؤمنین کے پاس آیا اور حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اسے سر اٹھا کر بکھڑکھڑا دیکھا اور قسم فرمایا اور کہا کہ شاید تجھ کو خوب
 آتا ہو میں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین بخدا میں سحر سے واقف نہیں مگر یوں ماجرا ہوا خلیفہ نے کہا کہ وہ پرچہ جو تجھ کو اس بزرگ نے دیا ہے وہ لاپن نے
 حوالہ کیا اسکو دیکھ کر رونے لگا اور کہا کہ تو بچ گیا اور حکم دیا کہ اس پرچہ کی نقل کر لیجائے پھر مجھ کو دس ہزار درہم کا حکم کیا اور کہا کہ کو جاننا ہے کہ یہ
 بزرگ کون ہیں میں نے کہا نہیں خلیفہ نے کہا یہ حضرت علیہ السلام تھے اور ابی عمران جونی کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید کو خلافت ہوئی تو اسکی ملاقات
 ہو گئی اور خلافت کی مبارکباد اسکو دی اسنے بیت المال کھلو کر بڑے بڑے خلعت اور انعام دینے شروع کیے اور عہد خلافت سے سے پیشتر علما
 اور زہاد ہون کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور بظاہر زہاد اور خشنہ حالی رکھتا تھا اور حضرت سفیان ثوری سے بھائی چارہ کرتے رکھتا تھا حضرت سفیان
 ثوری نے اس سے خلافت کے بعد ترک ملاقات کی اور سارکبا کو نہ لے لے ہارون رشید انکے لئے کاشتاق ہوا کہ تہائی میں اسے کچھ بائیں کرے مگر
 حضرت سفیان ثوری نے تشرفینہ نہ لائے اور نہ اسکی پروا کی کہ اب ہارون کا کیا منصب ہو گیا ہے یہ بات اسپر شاق ہوئی اسلیئے ہارون نے آپکی
 خدمت میں ایک شخص اس مضمون کا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ خدا ہارون رشید امیر المؤمنین کی طرف سے اسکے بھائی سفیان بن سعید ثوری کو بعد حمد
 لغت و سلام کے معلوم ہو کہ ہارون امیر المؤمنین نے ایمان والوں کے درمیان میں بھائی چارہ مقرر فرمایا اور اس بھائی چارہ کو اپنے لیے اور
 اپنے باب میں بھرا یا اور جان لو کہ میں نے تم سے جو بھائی چارہ کیا ہے اسکا رشتہ منقطع نہیں کیا اور نہ آپکی دوستی توڑی بلکہ اب تک جھکو آپ
 افضل محبت اور اکمل عقیدت حاصل ہو اور اگر خلافت کا بار میری گردنیں خدا تعالیٰ نہ ڈالتا تو میں آپکی خدمت میں گھٹنوں پر جھک کر آتا کیونکہ
 میرے دل میں آپکی محبت ہر اور میرے اور آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایسا نہیں رہا جو مجھ کو مبارکباد دیتے نہ آیا ہو اور میں نے
 بیت المال کھلو کر بڑے بڑے انعام اسقدر دیے کہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک و دل کو فرحت ہوئی مگر جب آپ نے تشرفینہ نہ لائے میں
 دیر کی اور اب تک قدم رنج نہ فرمایا تو میں نے یہ شرط اپنے سخت اشتیاق سے آپکی خدمت میں روانہ کیا اور ای ابو عبد اللہ تم کو معلوم ہے
 کہ ایما ذار کے لینے کا تو آپ کیا کچھ آیا ہو تو جب یہ اشتیاق نامہ آپ کے پاس پہنچے تو زود از زود آپ قدم رنجہ فرمائیں۔ حسب

بہار شریعت جلد دوم
 از باب امر و نہی
 کشادگی اور رزق
 کہتے ہر فرد سے
 میں متا ہون الی قیام
 معاذ کہتے ہر فرد
 لگن ہون کو اور دگر
 زلف نہ ہر فرد
 سے اور ہر فرد
 موسیٰ اس کا من
 جھکو اسات کی طبع لانی
 کہ جسے ایسا بان ک
 حال و حال
 شریعت جلد دوم
 از باب امر و نہی
 کشادگی اور رزق
 کہتے ہر فرد سے
 میں متا ہون الی قیام
 معاذ کہتے ہر فرد
 لگن ہون کو اور دگر
 زلف نہ ہر فرد
 سے اور ہر فرد
 موسیٰ اس کا من
 جھکو اسات کی طبع لانی
 کہ جسے ایسا بان ک

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 الحمد للہ رب العالمین
 و صلی علی سیدنا محمد
 و آلیہ و سلم
 و علیہم السلام
 و بعد
 میں نے اپنے
 دل میں آپکی
 محبت ہر اور
 میرے اور آپ
 کے دوستوں
 میں سے کوئی
 ایسا نہیں
 رہا جو مجھ
 کو مبارکباد
 دیتے نہ آیا
 ہو اور میں
 نے بیت المال
 کھلو کر بڑے
 بڑے انعام
 اسقدر دیے
 کہ میری
 آنکھوں کا
 ٹھنڈک و
 دل کو
 فرحت ہوئی
 مگر جب
 آپ نے
 تشرفینہ
 نہ لائے
 میں
 دیر کی
 اور اب
 تک
 قدم
 رنج نہ
 فرمایا
 تو میں
 نے یہ
 شرط
 اپنے
 سخت
 اشتیاق
 سے
 آپکی
 خدمت
 میں
 روانہ
 کیا
 اور
 ای
 ابو
 عبد
 اللہ
 تم
 کو
 معلوم
 ہے
 کہ
 ایما
 ذار
 کے
 لینے
 کا
 تو
 آپ
 کیا
 کچھ
 آیا
 ہو
 تو
 جب
 یہ
 اشتیاق
 نامہ
 آپ
 کے
 پاس
 پہنچے
 تو
 زود
 از
 زود
 آپ
 قدم
 رنجہ
 فرمائیں۔
 حسب

باردن خط لکھ چکا تو جو لوگ اسکے پاس موجود تھے انکی طرف متوجہ ہو کر کہ کوئی خدمت نامہ بری اختیار کرے مگر سب کے سب حضرت سفیان ثوریؒ کو جاننے تھے اور آپ کی تند مزاجی کو پہچانتے تھے اسلیے ہر آن نکر کے غلیفہ نے کہا کہ ایک شخص کو دربانوں میں سے طلب کر دینا چاہیے ایک شخص عبادہ القالی نام ملا یا گیا غلیفہ نے کہا کہ اگر عبادہ میرا نام لے اور کوئی کوئی بستی میں داخل ہو کر بنی ثور کا قبیلہ دریافت کر پھر سفیان ثوریؒ کا حال پوچھنا اور سب انسے ملاقات ہو تو یہ میرا خط اُنکو حوالہ کرنا اور خبردار اپنے کان اور دل سے جو حال اُنکا پوچھنا اور ذرا یاد رکھنا اور سب کیفیت میں سے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرنا اور میں مجھ سے اگر کھانا عبادہ اُس خط کو لیکر منزل مقصود کو چلا جب کو فین پہنچا اور قبیلہ بنی ثور کو پوچھا تو گون نے بتا دیا پھر حضرت سفیان کا حال دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں عبادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کا راستہ لیا پس جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں اس قدر سنتے جانتے کی شیطاں سرودے سے اور اتنی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اُس آنے والے سے جو ہمارے پاس خیر کے سوا اور کس طرح آدے آپ کے ان الفاظ نے مجھ پر ایسی تاثیر کی کہ میں تنگ ہو گیا جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازہ پر سواری سے اُتر آئے آپ نے اُن کو دیکھا کہ کسی نا زکا دقت نہ تھا میں نے اُنکا گھر پر مسجد کے دروازہ سے باز دھرا نہر قدم رکھا دیکھا کہ آپ کے ہلیں گردن جھکائے ٹھہرے ہیں گویا چہرہ میں کہ انبر بادشاہ چلا آیا ہے اور اسکی سزا سے ڈرتے ہیں میں نے سلام کیا تو کسی نے سر اٹھا کر مجھ کو دیکھا اور پوچھنے لگا کہ اشارہ سے سلام کا جواب یا میں جا کر کھڑا ہو گیا کسی نے مجھ سے نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ اور انکی ہیبت سے مجھ پر زہ پڑھ گیا میں نے ان سب کو تانا کا اور سوچا کہ سفیان ثوریؒ ہی بزرگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں میں نے خط کو اُنکے سامنے پھینک دیا آپ خط کو دیکھ کر کانپنے لگے اور اس سے ایسا کہنے لگے کہ گویا سجدہ گاہ میں سانپ سامنے آگیا پھر اکتوں کو پورا کر سلام پھیرا اور اپنا ہاتھ آستین میں کرچہ میں لپیٹا اور اسی طرح خط کو لیکر بلایا پھر اسکو پشت کی طرف لوگوں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اُسکو لیکر پڑھ لے میں تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں جسکو ظالم نے چھوا ہے عرض کہ ایک شخص نے انہیں سے ڈرتے ڈرتے اُسکو کھولا گویا آستین میں سانپ تھا کہ اُسکے کاٹنے کا خوف تھا اور اسکو دہرا سے اتارنا تک پڑھا حضرت سفیانؒ نے جب کرمیاد انکی طرح مسکراتے رہے جب مضمون تمام پڑھا گیا تو فرمایا کہ اسکو لوٹو اور ظالم کے خط کی پشت پر جو اب لکھو لوگوں نے کہا کہ اگر ابو عبد اللہؒ شخص غلیفہ پر مناسب ہے کہ آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھوائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اسی کے خط کی پشت پر جواب لکھ کر اس نے اس کاغذ کو درجہ حلال سے حاصل کیا ہوگا تو اُسکا ثواب پائیگا اور اگر حرام سے کیا ہوگا تو عذاب ٹھٹھکیگا جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے وہ ہمارے پاس نہ رہتی چاہیے ورنہ ہمارے دین کو خراب کرگی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ غیب سفیان بن سعید ثوریؒ کی طرف سے اُس بندہ کو جو آمال پر غلط کھائے ہوئے ہر ایمان کا ہر ذرہ اُس سے چھین گیا ہے ایسے بارون رشید کو بعد سلام و حمد بعد اسے منعام اور نعمت سپہ رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معلوم ہو کہ میں نے یہ خط اُنکی اطلاع کیلئے لکھا ہے کہ میں نے تمھاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور دوستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمھارا دشمن ہو گیا کیونکہ تم نے خود اپنے خط میں اقرار کیا کہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال کو کھوکھل کر خراج کر ڈالا اور تمھارا اس بات کا اواہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کو مال سہا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم نے کیا تھا اسی پر راضی رہتے ہو بلکہ باوجود بعد کے مجھ کو خط لکھا کہ تمہارے اور میرے ساتھ کے لوگ جنھوں نے تمھارا انفرادی خط پڑھا تو اواہ ہو جائیں تو

یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے رو برو ہوتے ہیں اور ہر حرکت بیکار کی گواہی دینے کی بارون تھے جو مسلمانوں کا بیت المال اڑایا اس میں تو بموجب حکم قرآن مجید کے سات فرقوں کا حق ہر تھارے اس فعل سے کو نسا فریق رہی ہوا مؤلفہ القلوب اضی ہوئے با صدقائے عامل یا اللہ تبارک کی راہ میں ہمارا کرنے والے یا سافر یا حافظان قرآن اور علما یا پیوہ عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تھاری رعیت میں سے اس فعل سے راضی ہوئے پس اب سوال کے جواب کے لیے مستعد ہو اور اپنی نصیبت کے در کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم غفیر جاکم عادل کے سامنے کھڑے ہو گے اور تھارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہو گا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور ابراہار کے پاس بیٹھنے کا مزہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اور ہارون تم سے یہ سچے اور حیرت انگیز اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا اور ان مجاہدوں سے تم نے ربا عالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلادیا کہ لوگوں کو نظر کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جو اور کوئی سے کوا سکواستے ہیں اس طرح آپ زنا کرتے ہیں اور دوسرے زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام نہیں اور تھارے ساتھیوں پر نہیں ہیں اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تھارے زمرہ پر نہیں ہوتے اور ہارون کل کیا ہو گا جب ایک پکارنیوالا اس قدر کی طرف سے پکارے گا احشر والذین ظلموا اذواہم ظالم اور ان کے مددگار کہ ہر ہر تھارے کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے کہ تھارے ہاتھ تھاری گردن میں بندھے ہو گئے اور انکو بجز تھارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تھارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے سردار ہو کر سب کو دوزخ میں لے جاؤ گے اور ہارون گویا تھارا حال میرے سامنے ہے کہ تھاری گردن پکڑی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے پلہ حسانت میں دیکھو رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا بیرون کی برائیاں اپنے پلہ میں دیکھتے ہو کہ نصیبت پر نصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس ای ہارون میری وصیت یاد رکھو اور جو نصیحت میں نے تم کو کی اس پر کار بند ہو اور جان لو کہ میں نے تھاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے باہین خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو کہ اب میں رکھو اور خلافت کو اپنی طرح کر دو اور جان لو کہ اگر خلافت خلیفوں کے پاس ہوتی تو تھارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تھارے پاس سے بھی جانے والی ہر اس طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا تو شہ بہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے ہے اور میرے گمان میں یہی ہے کہ تم بھی انہیں لوگوں میں ہو چکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا اب خبردار اس کے بعد محکوم کوئی خطاست لکھنا اور نہ میں اسکا جواب تکو تھو کر دینکا والسلام عباد کہتا ہے کہ اس خط کو کھلو اگر بدن تمہارے اور ہر گناہ میری طرف پھینکو یا میں اسکو لیکر کو فح کے بازو میں آیا اور آپکی نصیحت مجھ میں ہاڑ کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اگر کوئی کو فہد الو حاضرین نے مجھ کو کہا کہ فرمائیے میں نے کہا کہ ایک شخص اس وقت سے بھاٹکا ہوا تھا اسکی طرف اسنے رجوع کیا کوئی تم میں اسکا خریدار ہو گا میرے پاس وہ پیسے اشرفیان لائے میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا چھوٹا صوبہ کا کرتار اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں ملا دیں میں نے اسکو پسینا لیا اور وہ لباس کہ خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اتار ڈالا اور جو تھوڑا بھاری لگا لے ہوئے تھا انکو گھوڑے پر بٹھکر گھوڑے کی باگڑی پر بٹھکر پیادہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ

عن کاذل بہ چاہا لکھنا
وہ لوگوں کو مارا
میں نے اسکی توجہ
میں نے اسکی توجہ

جب بن خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے منجھو پر نہ پا کر پیادہ اس ہیئت سے دیکھا تو خوب متحیر کیا پھر اطلاع کے بعد منجھو کو اجازت ہوئی جب بن خلیفہ کے سامنے گیا اور منجھو اس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا کھڑا ہو کر اپنا سر در منجھو بیٹھا تھا اور دروازہ اور دروازہ کے سر تا سر تھا اور کتا تھا کہ افسوس لہجی نے قائم ہاٹھا یا اور بھیجے والا منجھو رہا کچھ دینا سے کیا سر و کار یہ سلطنت میرے کس کام کی لگی ڈھلتے سایہ لیٹر جلد چلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے منجھو جیسا اٹھا ہوا خط دیا تھا میں نے ویسا ہی کھا لیا ہارون کو دیدیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور گریہ زاری اور فریاد با آواز بلند کرتا جاتا تھا اس کے بعض مدعوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ لگے کسی کو انکے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈال کر محبس میں رکھیں تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ ای دنیا کے بندو ہلو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمہارے مخالفین میں آئے وہ بڑا بدعت ہے تم کو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شریعہ یگانہ روزگار ہیں وہ جان بیکار کام اُسے مزاحم نہ ہو پھر خط سفیان ثوری رکھا ہمیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر ناز کے وقت اس کو پڑھ لیا کرتا یہاں تک کہ انتقال کیا اس وقت اس پر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے اس عمل میں جو کچھ اس کے سامنے کیا جائیگا اور اسی پر اس کی باز پرس و جزا ہوگی اس وقت اس پر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک ہی ہے اور عبدالعزیز مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو کوفہ میں ہر چند روز قیام کیا پھر کوس رحلت بجایا گیا جب وہی چلنے لگے تو بھول جنوں بھی انکے ساتھ ہوئے اور کنا سر پر پٹھو گئے لڑکے انکو سناٹے اور چھپڑتے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں بکھلین لڑکے انکے پھیرنے سے باز رہے جب ہارون آیا تو بھولوں نے با آواز بلند بکا رہا یا امیر المؤمنین ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیکتا بھولوں انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین ہم سے حدیث بیان کی کہ بن ہارون نے قتل بن عبدالعزیز عامری سے کہ انھوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے نافر پر سوار تھے نزد کو بختی نہ دھکا دینا نہ بچو بچو کہنا ای امیر المؤمنین اس سفر میں تمہارا تواضع کرنا بہتر ہے نسبت غرور و ظلم کے ہارون اسکو شکر دینا یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ ای بھول خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہما بہتر یا امیر المؤمنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور جلال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پارسا رہے تو وہ اس وقت کے خالص دین میں برابر کے ساتھ لکھا جاتا ہارون نے کہا کہ تم نے بہت خوب کہا ای بھول پھر انکو کچھ انعام دیا بھولوں نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ منجھو اسکی حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علی کوفہ میں بہت ہیں سب کا ہر اتفاق ہر دین کا ادا کرنا دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اتنا مقرر کر دیں کہ تمہاری قوت کو کافی ہو بھولوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ ای امیر المؤمنین میں اور تم دونوں خدا تعالیٰ کے عیال میں سے ہیں تو محال ہو کہ وہ تم کو یاد رکھے اور منجھو بھول جائے پھر ہارون پردہ ڈال کر چلا گیا اور ابو العباس ہاشمی صلح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حادث محاسبی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس سے حاسیہ کیا ہے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہے تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک بیت قرآن مجید کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اور اگر منجھو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اسکو ظاہر نہ کرتا اور میں ایک رات اپنی حجاب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور منجھو کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

ای امیر المؤمنین
ہارون رشید نے
حج کیا تو کوفہ میں
ہر چند روز قیام کیا
پھر کوس رحلت بجایا
گیا جب وہی چلنے لگے
تو بھول جنوں بھی
انکے ساتھ ہوئے اور
کنا سر پر پٹھو گئے
لڑکے انکو سناٹے
اور چھپڑتے تھے
کہ اتنے میں ہارون
کی عماریاں بکھلین
لڑکے انکے پھیرنے
سے باز رہے جب
ہارون آیا تو بھولوں
نے با آواز بلند
بکا رہا

کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی محرابوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے پاس جایا کرتا ہوں میں تم کو کچھ محنت کرتے
 نہیں دیکھتا تھا اراعل کیا ہے میں نے کہا کہ چھپا نا مصیبتوں کا اور کشش ذائد کی اس نے ایک بیچ ماری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان
 میں مجھے کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اسکی صفت یہ ہو پھر میں نے چاہا کہ اسکو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اہل ل
 اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے سرائے ہر نہیں کرتے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات خود ان سے بھی مخفی رہیں تو
 تجکو انکا حال کہاں سے معلوم ہوتا اور انکو کیسے پہچانتا اسنے پھر ایسی بیچ ماری کہ ہوش ہو گیا اور میرے پاس دو روز رہا ہوش رہا پھر
 اتفاق ہوا کہ کھڑے اسکے بول و براز سے نجس ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اسکی عقل جاتی رہی میں نے اسکو نیا تھان نکال کر دیا اور کہا
 کہ یہ میرا کفن ہے میں نے تجکو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور نازکی قضا کر اس نے پانی مانگا اور غسل کر کے ناز پڑھی
 اور اسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ساتھ ہو لیا وہ چلا چلا
 خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اسکو سلام کیا اور کہا کہ ظالم اور اگر ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تصحیر کروں
 تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ اسنے تجکو اسکا مالک کیا ہوا در بہت سی نصیحت کر کے
 باہر ناچا ہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اسکی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تو کون ہو اسنے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے
 صدیقوں کے اعمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان اعمال کا پتہ نہ پایا اسلیے تیری نصیحت کو مستعد ہو کہ شاید صدیقوں میں لمجاؤں مامون نے
 اسکی گردن اڑانے کا حکم دیا چنانچہ وہ اسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکلا گیا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو
 اسکا وارث ہو وہ اسکو لے جائے میں اس سے مخفی ہو گیا اور اسکو غراب نے لیکر دفن کر دیا دفن میں بھی شریک رہا میں نے ان سے اس کا
 حال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اس جوان کا غم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا
 ہوں کہ وہ جوان ایسی نو ٹیوں میں ہو کہ میں نے اسنے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھ سے کہتا ہوں کہ اے حارث قسم یہ خدا کی تو وہ
 چھپاتے والوں میں ہو کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اسنے کہا کہ اہی مجھے
 یلنگے پھر میں نے کچھ ہارسواروں کا دیکھا اور ان سے کہا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم اپنے حل کے چھپاتے والے ہیں اس
 جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی اگر اسکے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اُس میں سے کچھ نہ تھا اسلیے وہ امر وہ نہی کیواسطے نکلا اور اللہ تعالیٰ سے
 اسکو ہمارے ساتھ اتارا اور اسکی خاطر اسکے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابراہیم مرقی کہتے ہیں کہ ابوالحسن ثوری رحمہ اللہ فضول کم کے تار
 بیفادہ بات کا سوال نہ کرتے اور جس چیز کی انکو حاجت نہ ہوتی اسکی گفتیش نہ فرماتے اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اس کو بگاڑ دیتے گوجان ہی
 کہیں نہ جائے ایک روز ایک چشمہ پر جو مشرق و مغرب میں کے نام سے مشہور ہے نماز کے لیے وضو کرتے تھے کہ ایک کشتی میں تین تیس ٹکے تھے ہر ایک
 دھونی سے لفظ لطفت لکھا ہوا تھا آپ نے اسکو پڑھ کر نہ پہچانیا کیونکہ تجارت اور خانگی اشیاء میں کوئی چیز آپ کو نہ معلوم ہوئی جسکو لطفت
 میں آپ نے ملح سے کہا کہ ان مشکوں میں کیا ہے اسنے کہا کہ آپ کو کیا مطلب پڑا ہے آپ اپنا کام کیے جائیے جب آپ نے ملح سے یہ
 سنا تو شرقی دریافت کا ہوا اور فرمایا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ تو مجکو بتا دے کہ ان میں کیا ہے ملح نے کہا کہ تم کو اس سے کیا فائدہ تم تو

اصوفی آدمی ہو یہ مقصد کے لیے شراب پر اسکو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے اپنے نے فرمایا کہ یہ شراب ہر ملاح کے لئے کہا بان
 آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری مجھ کو اٹھا دے ملاح انہر خفا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ آنکو موگری ہوا کہ وہ کھین کیا کرے گی جب
 موگری گونکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہو کر ایک ایک ٹکا توڑنے لگے یہاں تک کہ بحر ایک ٹکے کے اور سب توڑ ڈالے اور ملاح فریاد
 کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن افلح تھا چوڑھ دھڑ اور نوری کو اگر گرفتار کر کے مقصد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ مقصد کی تلوار
 پہلے چلتی تھی اور زبان پیچھے اس لیے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ بدون قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو خلیفہ کے
 سامنے لیگے وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سونٹا تھا کہ اسکو پیٹے دے ہاتھ مجھ کو دھکے لگا کر لوگوں میں لے گیا کہ تمہیں بن اسے کہا کہ
 مجھ کو حبس کا عہدہ کئے دیا میں نے کہا جیسے ملک و امت کا عہدہ دیا اسے غلطی دیر گون چھکالی بعد اس کے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی ہے
 اکی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تھامے حال پر ترن یا کہ میں انی کو تم سے مل سکتا ہوں میں کو تاہی کیوں کروں پھر خلیفہ سوچنے پر میری تقریر کو سنا ہوا
 بعد اس کے سر اٹھا کر کہا کہ سب لوگوں سے یہ ایک ٹکا کیسے ہے رہا میں نے کہا کہ اکی لایک ہے اگر امیر المؤمنین مجھ کو اجازت دیں تو میں بیان کروں
 کہ کہا کہ بیان کرو میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں جو بوقت مشکوکی طرف متوجہ ہوا تو میرے دل میں اس قدر کمال بھرا تھا اور خوف غالب
 آئی چھایا ہوا تھا اس لیے میں نے ان کے توڑنے پر راضی ہو کر اس کی ہیبت مجھ کو نہ تھی یہی حال سب ملکوں کے توڑنے میں ہوا جب میں
 اس ملک پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی شے مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے شکے توڑ دیے بھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس
 ملک پر پہنچنے میں بھی ہمدردی پیش ہوتا جو پہلے تھا تو ایک یہ کیا اگر رے زمین ملکوں سے پڑھتی جب بھی میں توڑنا چلا جاتا اور کچھ برد
 نہ کرتا مقصد نے کہا کہ جاؤ کہنے تھا رے ہاتھ کو بروک کر دیا جو نہ سنا کر چاہو اسکو بگاڑو دینے کے کہا کہ امیر المؤمنین اب نہ کر کے بگاڑنے
 کو میں مجرا جانتا ہوں اس لیے کہ پہلے تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بگاڑنا تھا اور اب اس خدمت کی جرت سے بگاڑو گنا مقصد نے کہا کہ تھا
 مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ حکم کرو کہ میں سلامت چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاح نہ کرے نہ غرض کہ بصرہ میں چلے
 آئے اور اکثر بصرہ ہی میں ہے اس خوف سے کہ سب دا کوئی ضرورت پیش ہو تو نوبت مقصد سے سوال کرینی ہی ہو چے جب مقصد مر گیا تب بغداد میں
 واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ بادشاہوں کے دیدار کی پروا کم کرتے تھے بلکہ اگر اس قدر انکو غصہ ہوتا
 تھا تو ان کے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اس کے حکم پر راضی تھے اور چونکہ انھوں نے اپنی قیمت خالص اس قدر کیلئے کر لی
 تھی اس لیے ان کے کلام کی تاثیر سخت دل میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور مٹتی دور ہو جاتی تھی اور اب اطلاع نے علما کی زبان روک
 دی ہر کدھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انکا نزل و افق ان کے حال کے نہیں ہوتا اس سے کچھ ناندہ مرتب نہیں اگر وہ
 سچے ہوتے اور علم کا حق طے نہ رکھتے تو فلاح پائے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہے اور بادشاہوں کی خرابی
 علما کی خرابی سے ہے اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہے تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ رفیلوں اور زلیانوں
 پر بھی حسرت نہ کر سکے گا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہے اس قدر تعالے ہر حال میں بددگار ہے و الحمد للہ لا ادا

آخر اعلیٰ علی کل عبد مصطفیٰ

دسواں باب

آنحضرت صلی علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و آپ کے اخلاق کے ذکر میں

رباعی

حسن بہ بہارِ روضۂ احمد ہے | شادابیِ نخل گلشنِ سرمد ہے | یعنی شہ کوہِ نبین کے ہر خلق کا ذکر | جن کا مدارِ خلقِ امجد ہے |
 جو اصرار ہو کہ ظاہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں اور اعضا و ظاہری کی حرکات دلی باتوں کے ثمرے اور اعمالِ نیچے خلاق کے ہیں اور آدابِ انجام معرفت کے اور رازِ ہائے درونی افعال کے تخم اور فیج ہیں اور ظاہر پر باطن ہی کا نور پڑ جاتا ہے کہ اس کو زینت اور جلا دیتا ہے اور اسکی برائیوں کو خوبیوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا اس کے اعضا و ظاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جس کا سینہ انوار الہی کا محل نہیں ہوتا اس کے ظاہر بھی چمک آدابِ نبوی کی نہیں پڑتی اور میرا ارادہ تھا کہ اس جلد مسائل کے خاتمہ میں ایک باب متضمن تمامی آدابِ زندگی کا لکھوں تاکہ طالبِ نیکو انگاہ کا مناسب بالوں سے دشوار نہو پھر میں نے دیکھا کہ جلد اول در دوم کے ہر باب میں مختصر سے مختصر آداب مذکور ہو چکے ہیں اس لیے میں نے اُن کا دوبارہ لکھنا ثقیل جانا کہ نفسِ نبوی شرفِ یزید کے کبریات سے نفرت رکھتے ہیں اور اعادہ کو گراں سمجھتے ہیں اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آدابِ نبوی صلی علیہ وسلم کے اور آپ کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور اُن سب کو جدا جدا اسنادِ حضرت کے بیان کروں تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ فائدہ ہو کہ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید اور تاکید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک عادت شریف ایسی ہے جس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور ربہ بین برتر اور قدر میں بزرگ تر ہیں تو جس صورت میں سب آپ کی ذات اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے افضل و اعلیٰ نہ ہونگے پھر اخلاق کے بعد آپ کا سراپا مذکور کروں پھر اُن معجزات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارمِ اخلاق کا بیان کامل ہو اور نیک غفلت منکرون کے کانوں سے زائل اور توفیق دے کہ عادات اور احوالِ نبوی اور تمام امور دینی میں ہم سید المسلمین صلی علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اُن کے اقتدار کا دم بھریں کہ وہی حیرت والوں کا راہنما اور مضطربوں کے لیے مجیب الدعا ہے ہر چند یہ مطلب دریا سے ناپید اکتار ہے مگر ہم تیرہ بیانون میں اس ضمن کو لکھتے ہیں پہلا بیان اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور صفی محمد صلی علیہ وسلم کی تادیب فراموشی سے فراموشی آنحضرت صلی علیہ وسلم سے فراموشی بد رگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ تجھ کو تجا حسن آداب اور مکارمِ اخلاق سے آراستہ کر اور یوں دعا مانگتے اللہم احسن خلقی و تقی اور فرماتے اللہم اجنبی منکرات الاخلاق تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس عہد کو پورا کیا اور نبی استجب لکم یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپ کو ادب سکھلایا تو آپ کا خلقِ قرآن مجید ہر پانچ سو سال بعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مل گیا اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا

ح
 اے میرے مولا! میں نے
 دیکھا کہ وہ مردِ رحمت
 بن سوره و اشار
 رضی اللہ عنہ اور
 اُن کے اخلاق میں
 اللہم احسن خلقی
 نا حسن خلقی یعنی
 اے خدایا! میری
 پیروی میں
 چنانچہ تیری
 عادت میں
 وہی ہے جو
 اخلاق سے
 رکھ کر تیری
 وہاں کہ تیری
 تیری دعا سے
 سب سے زیادہ
 جو تیری دعا سے

انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا رہیں گے کہا بان انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھا یا کہ ارشاد فرمایا اخذ العفو و امر بالعرف و اعزل عن الجناہین اور فرمایا ان السرا باعہ بالعدل والاحسان و اتوا ذی القربىٰ یسریٰ عن الغنم و المکر و البغی۔ اور فرمایا و احبر علی ما صابک من ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا و لمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا فاصف عنهم و اصفع ان الذی یحب الحسین و فرمایا و لیغو الایمانون ان لیغو الذی یعلم۔ اور فرمایا ارفع بالحق ہی اس ناذ الذی بینک و بینہ عدو کانہ ولی حمیم۔ اور فرمایا الکاملین الغنیط و العافین عن الناس و الذی یحب الحسین۔ اور فرمایا اجنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یفتب بعضکم لبعضاً۔ اور جب جنگ احد میں آپ کے دوستان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہنا لگا اور آپ خون کو بوچھے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو اُنکے روبرو دکھا کر دیکھنے بلاتا ہے اسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شئ و دیوب علیم اولیعز ہم فانهم ظالمون را و را سیطرح کی تا دین قرآن مجید میں بیشمار ہیں اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر نور پڑتا ہے اسلئے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھا یا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور ایسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تین اسلئے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی ان باتوں کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق حلد ثالث میں کرینگے بیان کر رکھنے کی ضرورت نہیں پھر حبیل اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا و انکم لعلى خلق عظیم سبحان اللہ اسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل انسان درکیسا فضل عظیم و عظمت

علیم ہر کتاب ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آراستہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ تو نے خلق پر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرما دیا کہ اللہ مکارم اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور انہیں سے بڑے اخلاق سے نفی لکھتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ مرد مسلمان سے تعجب ہے کہ اس کے پاس کوئی اسکا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو توڑ کر کیسا ساتھ بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اسکو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا نہ ہو تو اسکو یہ تو چاہیے کہ مکارم اخلاق کی طرف مبادت کرے کہ ان سے راہ نجات کا پتہ ملتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ اپنے اسکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان مع ادباتک جو اس نے ہر روز یعنی جب طلحہ قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیرت میں حاضر کیے گئے تو انہیں ایک لڑکی بھی تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیرت میں پرس کیا کہ اگر آپ صلوات علیہم تین سو حجروں پر داخل عرب کو چھپے ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا مجھ کو کلایٹ بھرتا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کا افتخار کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو محروم نہیں پھیرا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی حیثیت ہے ایماندار کی اگر تیرا باپ مسلمان ہو تو تم اسپر رحمت اللہ کی کہتے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو کہ اسکا باپ مکارم اخلاق کو اچھا جانتا تھا اور اللہ مکارم اخلاق کا دوست ہے یہی دل بردہ بن نیار کھڑا ہوا اور عرض کیا

[illegible]

۱۔ کراچی ۲۔ لاہور ۳۔ اسلام آباد ۴۔ فیصل آباد ۵۔ راولپنڈی ۶۔ پشاور ۷۔ کوئٹہ ۸۔ گلگت ۹۔ حیدرآباد ۱۰۔ بھارت ۱۱۔ پاکستان ۱۲۔ افغانستان ۱۳۔ ایران ۱۴۔ عراق ۱۵۔ لبنان ۱۶۔ شام ۱۷۔ یمن ۱۸۔ عمان ۱۹۔ بحرین ۲۰۔ قطر ۲۱۔ سعودی عرب ۲۲۔ اردن ۲۳۔ عراق ۲۴۔ لبنان ۲۵۔ شام ۲۶۔ یمن ۲۷۔ عمان ۲۸۔ بحرین ۲۹۔ قطر ۳۰۔ سعودی عرب ۳۱۔ اردن ۳۲۔ عراق ۳۳۔ لبنان ۳۴۔ شام ۳۵۔ یمن ۳۶۔ عمان ۳۷۔ بحرین ۳۸۔ قطر ۳۹۔ سعودی عرب ۴۰۔ اردن ۴۱۔ عراق ۴۲۔ لبنان ۴۳۔ شام ۴۴۔ یمن ۴۵۔ عمان ۴۶۔ بحرین ۴۷۔ قطر ۴۸۔ سعودی عرب ۴۹۔ اردن ۵۰۔ عراق ۵۱۔ لبنان ۵۲۔ شام ۵۳۔ یمن ۵۴۔ عمان ۵۵۔ بحرین ۵۶۔ قطر ۵۷۔ سعودی عرب ۵۸۔ اردن ۵۹۔ عراق ۶۰۔ لبنان ۶۱۔ شام ۶۲۔ یمن ۶۳۔ عمان ۶۴۔ بحرین ۶۵۔ قطر ۶۶۔ سعودی عرب ۶۷۔ اردن ۶۸۔ عراق ۶۹۔ لبنان ۷۰۔ شام ۷۱۔ یمن ۷۲۔ عمان ۷۳۔ بحرین ۷۴۔ قطر ۷۵۔ سعودی عرب ۷۶۔ اردن ۷۷۔ عراق ۷۸۔ لبنان ۷۹۔ شام ۸۰۔ یمن ۸۱۔ عمان ۸۲۔ بحرین ۸۳۔ قطر ۸۴۔ سعودی عرب ۸۵۔ اردن ۸۶۔ عراق ۸۷۔ لبنان ۸۸۔ شام ۸۹۔ یمن ۹۰۔ عمان ۹۱۔ بحرین ۹۲۔ قطر ۹۳۔ سعودی عرب ۹۴۔ اردن ۹۵۔ عراق ۹۶۔ لبنان ۹۷۔ شام ۹۸۔ یمن ۹۹۔ عمان ۱۰۰۔ بحرین ۱۰۱۔ قطر ۱۰۲۔ سعودی عرب ۱۰۳۔ اردن ۱۰۴۔ عراق ۱۰۵۔ لبنان ۱۰۶۔ شام ۱۰۷۔ یمن ۱۰۸۔ عمان ۱۰۹۔ بحرین ۱۱۰۔ قطر ۱۱۱۔ سعودی عرب ۱۱۲۔ اردن ۱۱۳۔ عراق ۱۱۴۔ لبنان ۱۱۵۔ شام ۱۱۶۔ یمن ۱۱۷۔ عمان ۱۱۸۔ بحرین ۱۱۹۔ قطر ۱۲۰۔ سعودی عرب ۱۲۱۔ اردن ۱۲۲۔ عراق ۱۲۳۔ لبنان ۱۲۴۔ شام ۱۲۵۔ یمن ۱۲۶۔ عمان ۱۲۷۔ بحرین ۱۲۸۔ قطر ۱۲۹۔ سعودی عرب ۱۳۰۔ اردن ۱۳۱۔ عراق ۱۳۲۔ لبنان ۱۳۳۔ شام ۱۳۴۔ یمن ۱۳۵۔ عمان ۱۳۶۔ بحرین ۱۳۷۔ قطر ۱۳۸۔ سعودی عرب ۱۳۹۔ اردن ۱۴۰۔ عراق ۱۴۱۔ لبنان ۱۴۲۔ شام ۱۴۳۔ یمن ۱۴۴۔ عمان ۱۴۵۔ بحرین ۱۴۶۔ قطر ۱۴۷۔ سعودی عرب ۱۴۸۔ اردن ۱۴۹۔ عراق ۱۵۰۔ لبنان ۱۵۱۔ شام ۱۵۲۔ یمن ۱۵۳۔ عمان ۱۵۴۔ بحرین ۱۵۵۔ قطر ۱۵۶۔ سعودی عرب ۱۵۷۔ اردن ۱۵۸۔ عراق ۱۵۹۔ لبنان ۱۶۰۔ شام ۱۶۱۔ یمن ۱۶۲۔ عمان ۱۶۳۔ بحرین ۱۶۴۔ قطر ۱۶۵۔ سعودی عرب ۱۶۶۔ اردن ۱۶۷۔ عراق ۱۶۸۔ لبنان ۱۶۹۔ شام ۱۷۰۔ یمن ۱۷۱۔ عمان ۱۷۲۔ بحرین ۱۷۳۔ قطر ۱۷۴۔ سعودی عرب ۱۷۵۔ اردن ۱۷۶۔ عراق ۱۷۷۔ لبنان ۱۷۸۔ شام ۱۷۹۔ یمن ۱۸۰۔ عمان ۱۸۱۔ بحرین ۱۸۲۔ قطر ۱۸۳۔ سعودی عرب ۱۸۴۔ اردن ۱۸۵۔ عراق ۱۸۶۔ لبنان ۱۸۷۔ شام ۱۸۸۔ یمن ۱۸۹۔ عمان ۱۹۰۔ بحرین ۱۹۱۔ قطر ۱۹۲۔ سعودی عرب ۱۹۳۔ اردن ۱۹۴۔ عراق ۱۹۵۔ لبنان ۱۹۶۔ شام ۱۹۷۔ یمن ۱۹۸۔ عمان ۱۹۹۔ بحرین ۲۰۰۔ قطر ۲۰۱۔ سعودی عرب ۲۰۲۔ اردن ۲۰۳۔ عراق ۲۰۴۔ لبنان ۲۰۵۔ شام ۲۰۶۔ یمن ۲۰۷۔ عمان ۲۰۸۔ بحرین ۲۰۹۔ قطر ۲۱۰۔ سعودی عرب ۲۱۱۔ اردن ۲۱۲۔ عراق ۲۱۳۔ لبنان ۲۱۴۔ شام ۲۱۵۔ یمن ۲۱۶۔ عمان ۲۱۷۔ بحرین ۲۱۸۔ قطر ۲۱۹۔ سعودی عرب ۲۲۰۔ اردن ۲۲۱۔ عراق ۲۲۲۔ لبنان ۲۲۳۔ شام ۲۲۴۔ یمن ۲۲۵۔ عمان ۲۲۶۔ بحرین ۲۲۷۔ قطر ۲۲۸۔ سعودی عرب ۲۲۹۔ اردن ۲۳۰۔ عراق ۲۳۱۔ لبنان ۲۳۲۔ شام ۲۳۳۔ یمن ۲۳۴۔ عمان ۲۳۵۔ بحرین ۲۳۶۔ قطر ۲۳۷۔ سعودی عرب ۲۳۸۔ اردن ۲۳۹۔ عراق ۲۴۰۔ لبنان ۲۴۱۔ شام ۲۴۲۔ یمن ۲۴۳۔ عمان ۲۴۴۔ بحرین ۲۴۵۔ قطر ۲۴۶۔ سعودی عرب ۲۴۷۔ اردن ۲۴۸۔ عراق ۲۴۹۔ لبنان ۲۵۰۔ شام ۲۵۱۔ یمن ۲۵۲۔ عمان ۲۵۳۔ بحرین ۲۵۴۔ قطر ۲۵۵۔ سعودی عرب ۲۵۶۔ اردن ۲۵۷۔ عراق ۲۵۸۔ لبنان ۲۵۹۔ شام ۲۶۰۔ یمن ۲۶۱۔ عمان ۲۶۲۔ بحرین ۲۶۳۔ قطر ۲۶۴۔ سعودی عرب ۲۶۵۔ اردن ۲۶۶۔ عراق ۲۶۷۔ لبنان ۲۶۸۔ شام ۲۶۹۔ یمن ۲۷۰۔ عمان ۲۷۱۔ بحرین ۲۷۲۔ قطر ۲۷۳۔ سعودی عرب ۲۷۴۔ اردن ۲۷۵۔ عراق ۲۷۶۔ لبنان ۲۷۷۔ شام ۲۷۸۔ یمن ۲۷۹۔ عمان ۲۸۰۔ بحرین ۲۸۱۔ قطر ۲۸۲۔ سعودی عرب ۲۸۳۔ اردن ۲۸۴۔ عراق ۲۸۵۔ لبنان ۲۸۶۔ شام ۲۸۷۔ یمن ۲۸۸۔ عمان ۲۸۹۔ بحرین ۲۹۰۔ قطر ۲۹۱۔ سعودی عرب ۲۹۲۔ اردن ۲۹۳۔ عراق ۲۹۴۔ لبنان ۲۹۵۔ شام ۲۹۶۔ یمن ۲۹۷۔ عمان ۲۹۸۔ بحرین ۲۹۹۔ قطر ۳۰۰۔ سعودی عرب ۳۰۱۔ اردن ۳۰۲۔ عراق ۳۰۳۔ لبنان ۳۰۴۔ شام ۳۰۵۔ یمن ۳۰۶۔ عمان ۳۰۷۔ بحرین ۳۰۸۔ قطر ۳۰۹۔ سعودی عرب ۳۱۰۔ اردن ۳۱۱۔ عراق ۳۱۲۔ لبنان ۳۱۳۔ شام ۳۱۴۔ یمن ۳۱۵۔ عمان ۳۱۶۔ بحرین ۳۱۷۔ قطر ۳۱۸۔ سعودی عرب ۳۱۹۔ اردن ۳۲۰۔ عراق ۳۲۱۔ لبنان ۳۲۲۔ شام ۳۲۳۔ یمن ۳۲۴۔ عمان ۳۲۵۔ بحرین ۳۲۶۔ قطر ۳۲۷۔ سعودی عرب ۳۲۸۔ اردن ۳۲۹۔ عراق ۳۳۰۔ لبنان ۳۳۱۔ شام ۳۳۲۔ یمن ۳۳۳۔ عمان ۳۳۴۔ بحرین ۳۳۵۔ قطر ۳۳۶۔ سعودی عرب ۳۳۷۔ اردن ۳۳۸۔ عراق ۳۳۹۔ لبنان ۳۴۰۔ شام ۳۴۱۔ یمن ۳۴۲۔ عمان ۳۴۳۔ بحرین ۳۴۴۔ قطر ۳۴۵۔ سعودی عرب ۳۴۶۔ اردن ۳۴۷۔ عراق ۳۴۸۔ لبنان ۳۴۹۔ شام ۳۵۰۔ یمن ۳۵۱۔ عمان ۳۵۲۔ بحرین ۳۵۳۔ قطر ۳۵۴۔ سعودی عرب ۳۵۵۔ اردن ۳۵۶۔ عراق ۳۵۷۔ لبنان ۳۵۸۔ شام ۳۵۹۔ یمن ۳۶۰۔ عمان ۳۶۱۔ بحرین ۳۶۲۔ قطر ۳۶۳۔ سعودی عرب ۳۶۴۔ اردن ۳۶۵۔ عراق ۳۶۶۔ لبنان ۳۶۷۔ شام ۳۶۸۔ یمن ۳۶۹۔ عمان ۳۷۰۔ بحرین ۳۷۱۔ قطر ۳۷۲۔ سعودی عرب ۳۷۳۔ اردن ۳۷۴۔ عراق ۳۷۵۔ لبنان ۳۷۶۔ شام ۳۷۷۔ یمن ۳۷۸۔ عمان ۳۷۹۔ بحرین ۳۸۰۔ قطر ۳۸۱۔ سعودی عرب ۳۸۲۔ اردن ۳۸۳۔ عراق ۳۸۴۔ لبنان ۳۸۵۔ شام ۳۸۶۔ یمن ۳۸۷۔ عمان ۳۸۸۔ بحرین ۳۸۹۔ قطر ۳۹۰۔ سعودی عرب ۳۹۱۔ اردن ۳۹۲۔ عراق ۳۹۳۔ لبنان ۳۹۴۔ شام ۳۹۵۔ یمن ۳۹۶۔ عمان ۳۹۷۔ بحرین ۳۹۸۔ قطر ۳۹۹۔ سعودی عرب ۴۰۰۔ اردن ۴۰۱۔ عراق ۴۰۲۔ لبنان ۴۰۳۔ شام ۴۰۴۔ یمن ۴۰۵۔ عمان ۴۰۶۔ بحرین ۴۰۷۔ قطر ۴۰۸۔ سعودی عرب ۴۰۹۔ اردن ۴۱۰۔ عراق ۴۱۱۔ لبنان ۴۱۲۔ شام ۴۱۳۔ یمن ۴۱۴۔ عمان ۴۱۵۔ بحرین ۴۱۶۔ قطر ۴۱۷۔ سعودی عرب ۴۱۸۔ اردن ۴۱۹۔ عراق ۴۲۰۔ لبنان ۴۲۱۔ شام ۴۲۲۔ یمن ۴۲۳۔ عمان ۴۲۴۔ بحرین ۴۲۵۔ قطر ۴۲۶۔ سعودی عرب ۴۲۷۔ اردن ۴۲۸۔ عراق ۴۲۹۔ لبنان ۴۳۰۔ شام ۴۳۱۔ یمن ۴۳۲۔ عمان ۴۳۳۔ بحرین ۴۳۴۔ قطر ۴۳۵۔ سعودی عرب ۴۳۶۔ اردن ۴۳۷۔ عراق ۴۳۸۔ لبنان ۴۳۹۔ شام ۴۴۰۔ یمن ۴۴۱۔ عمان ۴۴۲۔ بحرین ۴۴۳۔ قطر ۴۴۴۔ سعودی عرب

[illegible]

کر لیتے تھے۔ جو سواری بہم ہو جاتی اس پر سوار ہو جاتے کبھی گھوڑے پر گاہے اونٹ پر کبھی ہیز پر کبھی راز گوش پر اور کبھی پیادہ بہتہ پاؤں چا اور اور غلام اور ٹولی کے چلتے اور دینہ مسورہ کے پرے کنارہ پر پیادہ فکی عیادت فرماتے خوشگوار کو آپ پسند فرماتے اور بدبو کو کمرہ جانتے تھیروں کے ساتھ چلتے کسانین کو ساتھ کھلاتے جو لوگ غلام میں افضل ہوتے انکا کرام کرتے اور اہل شرف کے ساتھ سلوک کرتے اگر پرچائے رکھ کر فرماتے اس طرح پر کمرہ ہوں کو ان سے افضل شخصوں پر ترجیح دین کسی پر جفا نہ فرماتے جو آپ کے سامنے عذر کرتا اسکا عذر بغیر کر لیتے آپ مزاج فرماتے گریح کے سوا اور کچھ نہ کہتے اگر کسی نے اور زور سے نہ ہنستے نہ جھجھکیں کو دیکھتے اور منع نہ فرماتے۔ آپ اہل کے ساتھ دوطرے لگوانے کے چکے۔ آپ کے سامنے آوازیں بلند ہوتیں اور آپ صبر فرماتے۔ آپ کے پاس دھیل ٹوٹی اور بکری تھی اگر انکا دودھ آپ اور آپ کے گھر والے پیتے تھے۔ آپ کے پاس لونڈیاں اور غلام تھے کھانے اور پہننے میں آپ ان سے برتری نہ فرماتے کوئی وقت آپ پر ایسا نہ گذرتا کہ میں آپ سے کچھ کیلئے کام یا اپنے نفس کی بہتری کیلئے امر ضروری نہ کرتے ہوتے۔ آپ نے صحابہ با عنوان میں شریف لیا جاتے کہ کئی مسکین کو اس کے مفلس اور باپا ہیج ہو نیکی سبب حقیر بناتے اور نہ کسی بادشاہ سے اسکی بادشاہت کی جہت سے ڈرتے بلکہ دونوں کو برابر اس قدر حق کی طرف بلاتے ملاحظہ فرمائیے آپ کیلئے سیرت فاضلہ اور سیاست جامعہ کو دی تھی آپ ہی ہیں کہ نہ چھوٹے نہ بڑے جہل کے ملکوں اور بگلوں کے اندر حالت فقر اور بکریاں پرانے میں تیمم پیدا ہوئے کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی مگر اس قدر تھے کہ آپ کو سب احسان اخلاق اور اچھے طریقے اور پہلوں اور کچھلوں کے حالات درجن باتوں سے آخرت میں فوز و نجات ہو اور دنیا میں لوگ کے شک کرین اور دجالہ سر را زام نہ ہنزا اور فضول کو ترک کرنا سب کچھ تعلیم فرما دیا اس قدر تھے کہ ہر توفیق دے کہ آپ کے امر کی اطاعت بجا لائیں اور آپ کے افعال کی اقتداء کریں آمین یا رب العالمین۔

تیسرا بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آداب اخلاق میں جو بظاہر مردیات ابوالختری ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایسا نذر و نہیں سے گالی دی اسے حق میں اسکو کفارہ اور رحمت ہو نیکی دعا کی کئی اور ت کو نہ کبھی لعنت کی اور نہ کسی خادم کو۔

۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۴۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔
۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۸۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔
۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔
۱۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۴۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔
۱۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۸۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۱۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔	۲۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۴۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۸۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۱۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۴۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۶۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۷۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۸۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۱۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

۲۰۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس قدر تعظیم کیا کہ اگر کوئی شخص میری تعظیم کرے تو میں اسے تعظیم کرتا ہوں۔

اور اس کی سند
 ضعیف ہے ۱۲
 علاج بودار و در
 فراموشی بودار و در
 رضی السیوفی و مضمون
 نقل کیا ہے ۱۳
 علاج غنڈہ خوار و فراموشی
 بودار و در رضی
 رضی السیوفی و مضمون
 مگر رضی بودار و در
 رضی السیوفی و مضمون اور کردار
 کہ اکل جس
 اور فراموشی اور دران
 باہر میں ہے کہ کبھی
 نہیں دیکھا گیا ہے
 کہ کب سے چلنے لگا
 بودار و در رضی
 ان ۱۲ علاج حکم
 بودار و در رضی
 رضی السیوفی و مضمون
 ان ۱۳ علاج حکم
 بودار و در رضی
 رضی السیوفی و مضمون
 ان ۱۴ علاج حکم
 بودار و در رضی
 رضی السیوفی و مضمون

[illegible]

محمد
 مسلم نے بعد ازیں
 عائشہؓ کو شہر چھوڑ دیا
 میں نقل کیا ہے ۱۲
 بیچ اسکی نہ بیچتے
 گندہ چکان ۱۳ اسراج ایلی
 ولجرونی دابن عدی
 بیروایت جابنہ ۱۴
 اسراج بسم اللہ
 قوسانی نے ترکیب
 قادس مسخرت علی
 احمد علیہ وسلم سے نقل
 اسکی کیا ہے اور
 بیانی الفاظ مجسوسین
 سے ۱۵
 صیبا بخاری بن برکات
 عائشہؓ کی بیوی
 اور حدیث سنن ابی یوسف
 میں میں غزلی فرقت
 سے نقل کی ہے ۱۶
 عسک شریعی
 خدا سے خدا سے
 نام سے الہی اسکو
 نسبت کیا کہ کہ جس سے
 نسبت بن ملک پہنچاؤں

[illegible]

نفل بہا العیہ اکثرتہ۔ اور اکثر جب آپ تناول فرماتے تو اپنے دونوں زانو اور دونوں قدم ملا لیتے جیسے غازی بٹھتا ہے مگر زانو پر زانو اور قدم پر قدم نہوتا تھا اور فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں کھانا ہوں جیسے بندہ بٹھتا ہے اور کھانا آپ کھاتے اور فرماتے کہ میں برکت نہیں ہوں کیونکہ یہ کھانا کھانا نہیں کھاتا سو اسکو ٹھنڈا کر لو۔ اور اپنے قریب سے آپ کھانا کرتے اور تین انگلیوں سے کھانا کھانا تناول فرماتے۔ اور بعض اوقات چوتھی سے سہارا لیتے۔ اور دو انگلیوں سے کھاتے اور فرماتے کہ یہ طور شیطان کے کھانے کا ہے اور ایک بار حضرت عثمان بن عفان آپ کے پاس فالودہ لائے آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور پوچھا کہ یا ابا عبد اللہ یہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے والدین ذرا ہوں ہم شہداء اور کئی دیکھی ہیں کہ آپ کھاتے ہیں اور اس میں گہون کا سیرہ ڈال کر کھاتے ہیں اور کچھ سے دیکھی ہیں پھر انے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کرا لیا ہو جاتا ہے جیسا آپ ملا سٹھ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو چھینے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے اور کڑی ترخما کے ساتھ اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور ترمیو دین میں سے آپ کو خربوزہ اور انگور بہت محبوب تھا اور آپ خربوزہ روٹی کے ساتھ اور مصری کے ساتھ تناول فرماتے اور کچھ خربوزہ خربازہ کے ساتھ کھاتے۔ اور کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مد لیتے ایک در آپ ترخما دہنتے ہاتھ سے کھاتے تھے اور ٹھیلیاں بالین تھیں جمع فرماتے تھے کہ اتنے میں ایک سبزی آئی ہے اسکی طرف گھلےو نکا اشارہ کیا وہ آپ کے بالین ہاتھ میں کھاتی رہی اور آپ ہتھ سے کھاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کھاتے تو بکری بھی چلی گئی۔ اور کچھ آپ انگور روٹکا خوشہ میں رکھ لیتے یعنی کئی کئی ایک فہ کھاتے اور ابلہ گور آپ کی ریش مبارک پر ہوتی تھی طرح آخر تا معلوم ہوتا۔ اور آپ کا اکثر کھانا پانی اور خربازہ گور کھایا آپ ایک گھونٹ دودھ کا لیتے اور پورے لپٹے ماکھاتے پھر اس طرح کرتے اور دودھ اور خربازہ کو آپس میں فرماتے (یعنی دودھ خربازہ) اور جب زیادہ محبوب کھانا آپ کے نزدیک گوشت تھا اور فرماتے کہ گوشت شتوانی کی قوت بڑھاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کھانا کا سردار ہے اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھ کو ہر روز گوشت کھاکرے تو وہ بیشک عطا فرمائے اور آپ فرید گوشت در کدو کے ساتھ کھاتے اور کدو کو آپ پسند فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ پیڑ میرے چھائی یونس علیہ السلام کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے کہ جب تم ہڈیاں کھاؤ تو اس میں کدو بہت ڈال کر دیکھو کہ وہ ٹکین لگو تقویت دیتا ہے اور جس پر زندہ کھارہتا اسکو تناول فرماتے اور شکار کا پھانچا خود نکرتے اور نہ آپ شکار کرتے مگر کوئی شکار کر کے لا دیتا تو اسے کھانیکو پسند فرماتے اور جیسے گوشت کھاتے دوسرے مبارک کو اس کے لیے نہ بھجواتے بلکہ اسکو خور کے پاس لاکر ذلت

ابن ابی بنی لکھتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں کھانا ہوں جیسے بندہ بٹھتا ہے اور کھانا آپ کھاتے اور فرماتے کہ میں برکت نہیں ہوں کیونکہ یہ کھانا کھانا نہیں کھاتا سو اسکو ٹھنڈا کر لو۔ اور اپنے قریب سے آپ کھانا کرتے اور تین انگلیوں سے کھانا کھانا تناول فرماتے۔ اور بعض اوقات چوتھی سے سہارا لیتے۔ اور دو انگلیوں سے کھاتے اور فرماتے کہ یہ طور شیطان کے کھانے کا ہے اور ایک بار حضرت عثمان بن عفان آپ کے پاس فالودہ لائے آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور پوچھا کہ یا ابا عبد اللہ یہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے والدین ذرا ہوں ہم شہداء اور کئی دیکھی ہیں کہ آپ کھاتے ہیں اور اس میں گہون کا سیرہ ڈال کر کھاتے ہیں اور کچھ سے دیکھی ہیں پھر انے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کرا لیا ہو جاتا ہے جیسا آپ ملا سٹھ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو چھینے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے اور کڑی ترخما کے ساتھ اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور ترمیو دین میں سے آپ کو خربوزہ اور انگور بہت محبوب تھا اور آپ خربوزہ روٹی کے ساتھ اور مصری کے ساتھ تناول فرماتے اور کچھ خربوزہ خربازہ کے ساتھ کھاتے۔ اور کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مد لیتے ایک در آپ ترخما دہنتے ہاتھ سے کھاتے تھے اور ٹھیلیاں بالین تھیں جمع فرماتے تھے کہ اتنے میں ایک سبزی آئی ہے اسکی طرف گھلےو نکا اشارہ کیا وہ آپ کے بالین ہاتھ میں کھاتی رہی اور آپ ہتھ سے کھاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کھاتے تو بکری بھی چلی گئی۔ اور کچھ آپ انگور روٹکا خوشہ میں رکھ لیتے یعنی کئی کئی ایک فہ کھاتے اور ابلہ گور آپ کی ریش مبارک پر ہوتی تھی طرح آخر تا معلوم ہوتا۔ اور آپ کا اکثر کھانا پانی اور خربازہ گور کھایا آپ ایک گھونٹ دودھ کا لیتے اور پورے لپٹے ماکھاتے پھر اس طرح کرتے اور دودھ اور خربازہ کو آپس میں فرماتے (یعنی دودھ خربازہ) اور جب زیادہ محبوب کھانا آپ کے نزدیک گوشت تھا اور فرماتے کہ گوشت شتوانی کی قوت بڑھاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کھانا کا سردار ہے اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھ کو ہر روز گوشت کھاکرے تو وہ بیشک عطا فرمائے اور آپ فرید گوشت در کدو کے ساتھ کھاتے اور کدو کو آپ پسند فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ پیڑ میرے چھائی یونس علیہ السلام کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے کہ جب تم ہڈیاں کھاؤ تو اس میں کدو بہت ڈال کر دیکھو کہ وہ ٹکین لگو تقویت دیتا ہے اور جس پر زندہ کھارہتا اسکو تناول فرماتے اور شکار کا پھانچا خود نکرتے اور نہ آپ شکار کرتے مگر کوئی شکار کر کے لا دیتا تو اسے کھانیکو پسند فرماتے اور جیسے گوشت کھاتے دوسرے مبارک کو اس کے لیے نہ بھجواتے بلکہ اسکو خور کے پاس لاکر ذلت

ابن ابی بنی لکھتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں کھانا ہوں جیسے بندہ بٹھتا ہے اور کھانا آپ کھاتے اور فرماتے کہ میں برکت نہیں ہوں کیونکہ یہ کھانا کھانا نہیں کھاتا سو اسکو ٹھنڈا کر لو۔ اور اپنے قریب سے آپ کھانا کرتے اور تین انگلیوں سے کھانا کھانا تناول فرماتے۔ اور بعض اوقات چوتھی سے سہارا لیتے۔ اور دو انگلیوں سے کھاتے اور فرماتے کہ یہ طور شیطان کے کھانے کا ہے اور ایک بار حضرت عثمان بن عفان آپ کے پاس فالودہ لائے آپ نے اس میں سے تناول فرمایا اور پوچھا کہ یا ابا عبد اللہ یہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ پر میرے والدین ذرا ہوں ہم شہداء اور کئی دیکھی ہیں کہ آپ کھاتے ہیں اور اس میں گہون کا سیرہ ڈال کر کھاتے ہیں اور کچھ سے دیکھی ہیں پھر انے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کرا لیا ہو جاتا ہے جیسا آپ ملا سٹھ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غلط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدو چھینے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے اور کڑی ترخما کے ساتھ اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور ترمیو دین میں سے آپ کو خربوزہ اور انگور بہت محبوب تھا اور آپ خربوزہ روٹی کے ساتھ اور مصری کے ساتھ تناول فرماتے اور کچھ خربوزہ خربازہ کے ساتھ کھاتے۔ اور کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مد لیتے ایک در آپ ترخما دہنتے ہاتھ سے کھاتے تھے اور ٹھیلیاں بالین تھیں جمع فرماتے تھے کہ اتنے میں ایک سبزی آئی ہے اسکی طرف گھلےو نکا اشارہ کیا وہ آپ کے بالین ہاتھ میں کھاتی رہی اور آپ ہتھ سے کھاتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کھاتے تو بکری بھی چلی گئی۔ اور کچھ آپ انگور روٹکا خوشہ میں رکھ لیتے یعنی کئی کئی ایک فہ کھاتے اور ابلہ گور آپ کی ریش مبارک پر ہوتی تھی طرح آخر تا معلوم ہوتا۔ اور آپ کا اکثر کھانا پانی اور خربازہ گور کھایا آپ ایک گھونٹ دودھ کا لیتے اور پورے لپٹے ماکھاتے پھر اس طرح کرتے اور دودھ اور خربازہ کو آپس میں فرماتے (یعنی دودھ خربازہ) اور جب زیادہ محبوب کھانا آپ کے نزدیک گوشت تھا اور فرماتے کہ گوشت شتوانی کی قوت بڑھاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کھانا کا سردار ہے اور اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھ کو ہر روز گوشت کھاکرے تو وہ بیشک عطا فرمائے اور آپ فرید گوشت در کدو کے ساتھ کھاتے اور کدو کو آپ پسند فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یہ پیڑ میرے چھائی یونس علیہ السلام کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے کہ جب تم ہڈیاں کھاؤ تو اس میں کدو بہت ڈال کر دیکھو کہ وہ ٹکین لگو تقویت دیتا ہے اور جس پر زندہ کھارہتا اسکو تناول فرماتے اور شکار کا پھانچا خود نکرتے اور نہ آپ شکار کرتے مگر کوئی شکار کر کے لا دیتا تو اسے کھانیکو پسند فرماتے اور جیسے گوشت کھاتے دوسرے مبارک کو اس کے لیے نہ بھجواتے بلکہ اسکو خور کے پاس لاکر ذلت

[illegible]

سانے لارکھا قبول فرمایا اور جو پلایا وہ پی لیا۔ اور بعض اوقات اپنے کھانے یا پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لے لیتے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

چھٹا بیان لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔ کپڑوں میں جو آپ کو لٹاتا تھا یا چادر یا
کمر بند یا جوتیا اور کچھ وہی پہن لیتے۔ اور آپ کو سبز کپڑے اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اور آپ کی اکثر لپٹا شک سفید ہوتی اور فرماتے کہ
اسکو اپنے زردون کو پہناؤ اور اموات کو اس میں کھناؤ۔ اور لڑائی کے وقت قبائے پیہ دار پہنتے اور بدون بھرا دی بھی پہنتے۔ اور ایک
تھا دیبا کی آپ کے پاس تھی کہ اسکو آپ پہنتے تو اسکی سبزی آپ کے رنگ کی سفیدی میں اچھی معلوم ہوتی اور آپ کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر چڑھ
ہتے اور تھماتے بھی اور پھف ساق تک ہوتا۔ اور آپ کے قمیص کے بند بندھے ہتے اور کبھی ناز میں اور غیر ناز میں بند کھول دیتے
اور آپ کے پاس ایک بڑی چادر تھی زعفران سے رنگی ہوئی کبھی صرف اسی کو پہن کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے۔ اور کبھی آپ صرف چادر
پہنتے کر اور کوئی کپڑا بند نہ ہوتا۔ اور آپ کے پاس ایک چادر پیوندگی تھی اسکو پہنتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں پہنتا ہوں جیسے
بندہ پہنتا ہے۔ اور ترجمہ کا جوڑ آپ کا خاص تھا سوائے اور دونوں کے کپڑوں کے۔ اور کبھی آپ ایک چادر تھم کی پہنتے دوسری چیز
بہتر نہ ہوتی اور اس کے دونوں کناروں کو دونوں شانوں کے درمیان گرہ لگاتے۔ اور کبھی بھنا زعفران سے امانت کرتے۔ اور
کبھی مکان کے اندر ایک ہی تھم لین لپٹ کر اور دونوں کناروں کو شانوں پر ادھر کا ادھر ڈال کر ناز پڑھتے اور یہ وہی تھم ہوتا جس میں رات
کو صحبت کی ہوتی۔ اور کبھی نماز تہجد تھم کے ایک کنارہ کو اپنے بدن مبارک پر پہن کر اور بانی کو بعض اذواج مطہرات پر ڈال کر پڑھتے
اور آپ کے پاس ایک چادر سیاہ تھی اسکو آپ نے کسی کو دے ڈالا حضرت ام سلمہ رضی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ
سیاہ چادر کیا ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نے اسکو سہرہ کر دیا آنھوں نے کہا کہ جیسی آپ کی سفیدی اسکی سیاہی پھلی معلوم ہوتی تھی میں نے
ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی۔ اور حضرت انس رضی عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقایع دیکھا کہ کبھی نماز تہجد ایک
بھٹی چادر میں پڑھائی جس کے کناروں کو آپ نے گرہ دے لیا تھا۔ اور آپ انگوٹھی پہنتے۔ اور کبھی باہر تشریف لاتے اور آپ کی انگوٹھی میں ہیر
کی یا دوا شربت کے لیے دھوا کا بندھا ہوتا۔ اس انگوٹھی سے آپ خداوند پر جہر لگاتے اور فرماتے کہ خطیر ہر کردنی تھمت سے بہتر ہے
اور گو بیان آپ عماموں کے تلے اور بدون عماموں کے پہنتے۔ اور کبھی ٹوپی کو مبارک سے نماز کر اسکا سترہ کرتے اور اسکی طرف

[illegible][illegible]

[illegible]

کتابخانه ملی افغانستان
مستطاب نامہ اور کتب خانہ
فراہمی و تعلیم میں بیکاری
کا نام لے کر لکھا کہ ۱۲
ص ۳۴ کی اس جگہ پر
تاریخ ۱۲/۱۲/۵۷

این مجاری درایت
این عباس در ۱۲ صبح این عدلی و
این جهان درایت جعفر بن محمد بن عبید بن حماد
حسین نهایت حسنین بن علی بن ابی طالب درایت عمر
ابن ابی حمزه در ۱۲ صبح این جهان درایت ابن حمزه
ابن ابی حمزه در ۱۲ صبح این جهان درایت ابن حمزه

کے کپڑے میں چاندی جمع کرتے تھے آپکی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے آپ نے احمکو فرمایا کہ سنت اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کریگا تو محروم اور خسارہ میں رہیگا اگر میں عدل نہ کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسکی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہر آپکی فرمایا عازادو لوگ یہ کہنے لگے کہ میں اپنے یاروں کو قتل کرتا ہوں اور آپکیا را کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی کچھ غفلت دیکھی اتنے میں ایک کافر تمشیر برہنہ آنحضرت صلعم کے سر پر گیا اور کہا کہ آپ بکوجھ سے کون بچا بیگا اپنے فرمایا اللہ عطا نہ راوی کہتا ہے کہ اس کا ذرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اٹھا کر فرمایا کہ مجھ سے مجھکو کون بچا بیگا اسنے عرض کیا کہ اپنے مجھو اسیر کر لیا آپ بہتر گرفتار کر نیوالوں میں سے ہو جیے اپنے فرمایا کہ اشلہن لا الہ الا اللہ اسنے کہا یہ تو نہیں کہیں آپنے قتال کروں گا نہ آپکا ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اسکو رہا فرما دیا وہ اپنے ساتھیوں میں آیا اور کہا کہ میں تمھارے پاس بہتر میں مردم کے پاس سے آتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپکی خدمت میں ایک بکری زہریلی ہوئی لائی تاکہ آپ سین سے تناول فرما دیں اس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اپنے اس سے زہر کا حال پوچھا اسنے عرض کیا کہ مجھکو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں اپنے فرمایا کہ خدا سے تمھو کو منظور نہیں کہ مجھکو اس امر پر قادی کرے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر خدا ہو تو اسکو قتل کریں اپنے فرمایا کہ نہیں را در آیا کہ یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپکو اس حال کی اطلاع دی تھی یہاں تک کہ اپنے اس جادو کو کھلو اگر گرہ کھولی تو اس سے افاقہ ہو گیا اور اس یہودی سے کھیل سکا کہ نہ فرمایا اور نہ اس پر یہ حال ظاہر کیا را اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اور زبیر اور عدا کو فرمایا کہ روضہ خاخ کو جاؤ اور میں ایک عورت مسافر سے اس کے پاس ایک خط ہر اس سے وہ خط لے آؤ ہم ہم جہاں رشاد کے روضہ خاخ میں کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظر کو جاتے ہوئے راہ میں پڑنا ہی گئے اور اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہر وہ حوالہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہہا کہ یا خط نکال ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر اسنے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتعہ کبیر سے شریکین کے نام تھا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال لکھا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے یاہر ہو چکے ہیں خواہ تمہر آئیں گے یا کسی در پر آپ نے حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اسنے عرض کیا کہ آپ جلدی نفرمائیں اصل یہ ہر کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں اپنی قریش میں مقیم ہوں نسب میں شریک نہیں اور آپ کے ساتھ اور مہاجرین کے رشتہ دار کہ میں بہت ہوں وہ اگلے گھر والوں کو بچا لینگے تو میں نے یہ سچا کہہا کہ اگر قریش نبی حامل نہیں تو قریش کیچرا احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچا لین اور یام میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور اس سلام کے بعد کفر سے رخصتی ہو کر اپنے دین سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تم سے سچ کہا حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ مجھکو اجازت فرمائیے کہ اس نانی کی گردن اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تم کو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ بدر والوں کے حاکم طرح ہر گز فرما دیا ہو کہ جو چاہو وہ مل کو کہ میں نے تمھاری غفرت کی را فرمایا را آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصار میں سے کہا کہ یہ قومیت ہر جس سے رضاء آئی ارادہ نہیں کی کسی بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی نبوی علیہ السلام پر کہ انکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی مگر انھوں نے نصبر فرمایا اور آنحضرت

[illegible]

این جهان بطلان این
در این جهان

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

رضی اللہ عنہ
وزیر اعلیٰ اور فیاض
الرحمۃ علیہ السلام

100-100000

پیش
و این جهان بزرگوار
در اندیشه خجسته

ایک ایک

برادر محترم

میں نے اس کے لئے دعا کی ہے کہ وہ اپنے والدین کی دعاؤں سے مستفید ہو سکے۔

عظیم السلام سے جب ملاقات ہوئی

بین انسانی کی طرف سے
ہوئے ۱۶

اور کہا کہ اس نے

مجلس تفتيش
بلدية

عبدالله بن
عبدالله بن

نوائے بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور جواد شیخوں اور ماہجہ
 رمضان المبارک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں اور جواد شیخوں اور ماہجہ
 فرماتے کہ ہمارے سب جواد اور سب سے زیادہ دین دار اور گنت گنت سب سے زیادہ راستہ اور عہد کے زیادہ پورا کرنے والے نرم تر خداوند میں
 بزرگ ترین خاندان میں تھے جو کوئی ایک دو دفعہ دیکھتا تو آپ سے ڈرجاتا اور اگر شہنشاہی کے طور پر آپ سے ملتا تو رکھتا تو ہاتھ پر جاتا تو آپ کی
 وصیت کرنا کہ میں نے نہ ایسا آپ کے پیچھے دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا نظر آیا اور ملتا پر نے پر جو چیز کسی نے کبھی لگی وہی اسکو عطا فرمائی
 چنانچہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اتنی بھڑک کر بیان دین کہ دو ہزاروں کے درمیان میں بھر جائیں وہ شخص اپنی قوم کو روٹ گیا اور اُس نے کہا کہ

[illegible]

بارصوان بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت مبالغہ و دلورہ کو تھا
 ہونا تھا بلکہ جب تنہا چلتے تو لوگ میدان قد کہتے اور باوجود اسکے اگر کوئی شخص طویل قامت آپ کے ساتھ چلتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا
 قد مبارک اس سے نکلتا معلوم ہوتا اور کبھی دو لمبے قد والے آپ کے ادھر ادھر ہوتے تو طول قامت میں آپ پر غالب ہوتے اور جب وہ آپ کے ساتھ
 ہوتے تو انکو لوگ طویل کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میانہ بتاتے اور آپ فرمایا کرتے کہ بالکل خیر میانہ بین میں کر دی گئی ہے۔ اور آپ کا
 رنگ مبارک ازہرنی گورا چٹا تھا نہ آپ گندم گون تھے اور نہ سخت سفید اور نہ سہرہ سفید خالص ہرچیز آمیزش زردی اور سرخی اور دوسرے
 کسی رنگ کی نہ تھی اور آپ کے وصف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس صفو کا شعر کہا ہے۔ وہ نورانی بدن جسکے سبب رنگ ملے باران بیتون
 اور بیرون کا وہ عجا اور عجا ہی ہے۔ اور بعضوں نے آپ کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ آپ سرخی مائل تھے تو اسکی تطبیق میں یہ کہا ہے کہ جو خدا مبارک ہو
 اور ہر امین کھلے رستے تھے جیسے ہیرہ اور گردن میں وہ نوٹسری آمیز تھے اور ہر اعضا کپڑے کے تلے رستے تھے وہ از ہرچہ سرخی کے تھے۔
 اور عرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مبارک پر سوتی کی طرح مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار تھا اور آپ کے مونسے مبارک عمدہ مریہ ہو
 تھے نہ بالکل لٹکے ہوئے نہ بہت گھونگروالے۔ جب آپ انہیں لنگھی کر سکتے تو جبھی ریت میں ہوا سے لہریں پڑ جاتی ہیں ویسی ہی ہر بار معلوم ہوتا ہے
 اور مردی ہر کہ آپ کے بال شالوٹے لگے ہوئے تھے۔ اور اکثر روایت یہ ہے کہ کانوں کی کوتاہی تھی اور کچھ آپ کو چار کھچے کر دیتے اور ہر گوش مبارک

[illegible]

اور عامر بن طفیل و زرارہ بن قیس جو عرب کے مشہور اور شجاع تھے انھیں صلعم کے قتل کے عزم سے اس نے مکران سے بن نہ پڑا اور آپ نے ان کے حق میں دعا برد فرمائی تو عامر تو طاعون میں ہلاک ہوا اور زرارہ بد پرچلی گری اس نے اس کو چھو نہ کیا اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابی بن خلف کو قتل کر دو گنگا پس جنگ حدین آپ نے اس کے ایک لطیف کو چا دیا کہ اس میں اس کی موت ہوئی اور انھیں صلعم سے اس کے ہر کھلم کھلا گیا تو جس شخص نے اس کے ساتھ کھانا یا شفا وہ تو مر گیا اور آپ چار برس تک اس کے بعد زندہ رہے اور بکری کے دست میں جو زہر ملا ہوا تھا اس نے خود انھیں صلعم سے اس کے ہر کھلم کھلا کیا کہ مجھ میں زہر ہے۔ اور جنگ بدر کے روز انھیں صلعم نے سرداران قریش کے پیچھے لڑنے کی ہر گمان فرمائی اور ایک ایک کا نام لیکر فرما دیا کہ فلاں یہاں کریگا اور فلاں یہاں تو جو جگہ سیکے لیے فرمائی تھی اس سے اس نے تھوڑا دیکھا اور آپ نے آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ نہ دیکھیں گے اور ایسا ہی ہوا اور آپ کیلئے زمین کی گائی اور اس کے مشرق اور مغرب کھلائے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ملک مغرب ہاٹھک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کی گائی ہو اور ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کی سلطنت ابتدا سے مشرق یعنی بلاد ترک سے آخر مغرب یعنی بحر اندلس اور بلاد بربر تک پھیلی اور کن اور شمال میں نہ پھیلی جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور اپنی تخت جگہ فاطمہ زہرا علیہا السلام کو ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں سے اول تم جیسے ملوگی اور ایسا ہی ہوا۔ اور آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ جو تم میں خیرات زیادہ کرتی ہوگی وہ میرے جلد تر ملے گی تو حضرت زینب بنت جحش جو دستکاری کر کے خیرات کیا کرتی تھیں سب سے اول واصل ہوئیں اور آپ نے ایک بھلا بکری کے بطن کو ہاتھ لگا کر جسے کھینچ کر دودھ دیا تھا پس وہ دودھ دینے لگی اور یہی امر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مسلمان ہونے کا سبب ہوا اور ایک بار ام حبیدہ خدیجہ کے خیمہ میں اپنے ایسا ہی کیا تھا اور کسی کھجالی کی آنکھ ٹھکڑا کر ٹری تھی آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ رکھ دیا تو وہ آنکھ دوڑنے لگی اور خیراتیں صلعم کے سامنے اصحاب رضہ کھانیکے وسیع بنا کر رکھے تھے۔ اور ایک صحابی کی ٹانگ میں ضرب لگی تھی آپ نے اس پر نثارست مبارک پھیر دیا وہ فوراً اچھی ہو گئی اور ایک بار جو لشکر بھراہ رکاب تھا اس میں زادی کی کمی ہوئی آپ نے جعفر زداد کو حکم دیا کہ پاس گیا تھا اس کو اگلا یا تو بہت ہی محفوظ تھا آپ نے اس میں برکت کی دعا مانگی پھر اہل لشکر کو اجازت دیدی کہ لچاؤ انھوں نے اتنا لیا کہ کوئی برتن نہ رہا کہ اس سے بھر نہ گیا ہو اور حکم بن الحاص خدیج نے آپ کی رفتار کی نقل تخر کے طور پر کسی انھیں صلعم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی رہو پس وہ ہر شے کو لکھتا پھرتا چلتا یہاں تک کہ مر گیا اور ایک عورت سے انھیں صلعم نے پیام نسبت کیا اس کے باپ نے بہانہ کر دیا کہ اس کو بڑھاپے اور واقع میں نہ تھا انھیں صلعم نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی تو اس عورت کو بوس ہو گیا وہ غلبہ بن رضاشاعر کی والدہ تھی۔ اور اس کے سوا آپ کے عجرات اور آیات بہت ہیں جنہوں نے صرف شہور پر اکتفا کیا اور جو شخص آپ کے ہاتھوں خرق عادت ہونے میں شک کرے اور کہے کہ ان وقائع میں سے ہر ایک نقل متواتر نہیں و متواتر صرف قرآن مجید ہی تو وہ ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے حالات غیر متواتر ہیں مگر مجموعہ واقعات ملکہ شیک علم یہی شجاعت و سخاوت کا پیداکر تے ہیں۔ پھر

ایک دفعہ صلعم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف اور اس کے ساتھ ایک بھلا بکری کے بطن کو ہاتھ لگا کر جسے کھینچ کر دودھ دیا تھا پس وہ دودھ دینے لگی اور یہی امر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مسلمان ہونے کا سبب ہوا اور ایک بار ام حبیدہ خدیجہ کے خیمہ میں اپنے ایسا ہی کیا تھا اور کسی کھجالی کی آنکھ ٹھکڑا کر ٹری تھی آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ رکھ دیا تو وہ آنکھ دوڑنے لگی اور خیراتیں صلعم کے سامنے اصحاب رضہ کھانیکے وسیع بنا کر رکھے تھے۔ اور ایک صحابی کی ٹانگ میں ضرب لگی تھی آپ نے اس پر نثارست مبارک پھیر دیا وہ فوراً اچھی ہو گئی اور ایک بار جو لشکر بھراہ رکاب تھا اس میں زادی کی کمی ہوئی آپ نے جعفر زداد کو حکم دیا کہ پاس گیا تھا اس کو اگلا یا تو بہت ہی محفوظ تھا آپ نے اس میں برکت کی دعا مانگی پھر اہل لشکر کو اجازت دیدی کہ لچاؤ انھوں نے اتنا لیا کہ کوئی برتن نہ رہا کہ اس سے بھر نہ گیا ہو اور حکم بن الحاص خدیج نے آپ کی رفتار کی نقل تخر کے طور پر کسی انھیں صلعم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی رہو پس وہ ہر شے کو لکھتا پھرتا چلتا یہاں تک کہ مر گیا اور ایک عورت سے انھیں صلعم نے پیام نسبت کیا اس کے باپ نے بہانہ کر دیا کہ اس کو بڑھاپے اور واقع میں نہ تھا انھیں صلعم نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی تو اس عورت کو بوس ہو گیا وہ غلبہ بن رضاشاعر کی والدہ تھی۔ اور اس کے سوا آپ کے عجرات اور آیات بہت ہیں جنہوں نے صرف شہور پر اکتفا کیا اور جو شخص آپ کے ہاتھوں خرق عادت ہونے میں شک کرے اور کہے کہ ان وقائع میں سے ہر ایک نقل متواتر نہیں و متواتر صرف قرآن مجید ہی تو وہ ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے حالات غیر متواتر ہیں مگر مجموعہ واقعات ملکہ شیک علم یہی شجاعت و سخاوت کا پیداکر تے ہیں۔ پھر

ایک دفعہ صلعم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف اور اس کے ساتھ ایک بھلا بکری کے بطن کو ہاتھ لگا کر جسے کھینچ کر دودھ دیا تھا پس وہ دودھ دینے لگی اور یہی امر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مسلمان ہونے کا سبب ہوا اور ایک بار ام حبیدہ خدیجہ کے خیمہ میں اپنے ایسا ہی کیا تھا اور کسی کھجالی کی آنکھ ٹھکڑا کر ٹری تھی آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے اسی جگہ رکھ دیا تو وہ آنکھ دوڑنے لگی اور خیراتیں صلعم کے سامنے اصحاب رضہ کھانیکے وسیع بنا کر رکھے تھے۔ اور ایک صحابی کی ٹانگ میں ضرب لگی تھی آپ نے اس پر نثارست مبارک پھیر دیا وہ فوراً اچھی ہو گئی اور ایک بار جو لشکر بھراہ رکاب تھا اس میں زادی کی کمی ہوئی آپ نے جعفر زداد کو حکم دیا کہ پاس گیا تھا اس کو اگلا یا تو بہت ہی محفوظ تھا آپ نے اس میں برکت کی دعا مانگی پھر اہل لشکر کو اجازت دیدی کہ لچاؤ انھوں نے اتنا لیا کہ کوئی برتن نہ رہا کہ اس سے بھر نہ گیا ہو اور حکم بن الحاص خدیج نے آپ کی رفتار کی نقل تخر کے طور پر کسی انھیں صلعم نے فرمایا کہ تو ایسا ہی رہو پس وہ ہر شے کو لکھتا پھرتا چلتا یہاں تک کہ مر گیا اور ایک عورت سے انھیں صلعم نے پیام نسبت کیا اس کے باپ نے بہانہ کر دیا کہ اس کو بڑھاپے اور واقع میں نہ تھا انھیں صلعم نے فرمایا کہ ایسی ہی ہوگی تو اس عورت کو بوس ہو گیا وہ غلبہ بن رضاشاعر کی والدہ تھی۔ اور اس کے سوا آپ کے عجرات اور آیات بہت ہیں جنہوں نے صرف شہور پر اکتفا کیا اور جو شخص آپ کے ہاتھوں خرق عادت ہونے میں شک کرے اور کہے کہ ان وقائع میں سے ہر ایک نقل متواتر نہیں و متواتر صرف قرآن مجید ہی تو وہ ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت میں شک کرے اور یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کے حالات غیر متواتر ہیں مگر مجموعہ واقعات ملکہ شیک علم یہی شجاعت و سخاوت کا پیداکر تے ہیں۔ پھر

قرآن کے متواتر ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور یہ بڑا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق میں باقی ہر آدمی کے سوا کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کے بلیغوں اور عرب کے فصیحوں کو تلاش کیا اور اس وقت جزیرہ عرب میں اس قسم کے لوگ ہزاروں تھے اور فصاحت
ان کا پیشہ تھا اور اسی سے آپس میں فخر کرتے تھے اور سب آپ نے علانیہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید میں شک ہو تو اس کا مثل سے آؤ یا دس درہم
یا ایک سورت اس جیسی نہ لاؤ اور ان کے سامنے فرمایا لکن اجتمعوا لاسی و اجن علی ان یا تو اتمل هذا القرآن لایا تون بمثلہ ولو کان
بعضہم بعض ظہیراً۔ اور یہ آپ نے ان لوگوں کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل
سرایا اور عیور تون اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں یا اس کی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن
کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرقاً و غرباً پھیلا اور قرن پر قرن اور زمانہ پر زمانہ گزرتا
چلا گیا یہاں تک کہ آج قریب پانچ سو برس کے گزرے کہ کوئی اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں بڑی ہی ہے وہ
شخص کہ آپ کے احوال اور اقوال اور افعال اور اخلاق اور معجزات کو دیکھے اور معلوم کرے کہ آپ کی شریعت اس تک قائم و
دامم ہے اور اطراف عالم میں شائع اور ذائع اور باوجود آپ کی قیامی اور ضعف کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں
اور اس کے بعد آپ کے حلقہ بگوش ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنے کے بعد کچھ کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں نہ کرے اور بڑا
توفیق یافتہ شخص ہو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی صدق دل سے کرے اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم اللہ سے سوال کرتے
ہیں کہ وہ ہر توفیق آپ کے اقتدا کی اخلاق و افعال اور احوال اور اقوال میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا
اور دیکھنے والا قبول کرنے والا ہو۔ دسواں باب خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ہوا اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب شرح عجائب قلب
کا مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ و الحمد للہ اولاً و آخراً و اظہراً و باطناً و علانیاً صلی اللہ علیہ وسلم المصطفیٰ

حکایت اگر
چچا بونادی
اور جن ابیرک
لا دین ایسا
قرآن و احادیث
بیا اور پچ
سیرت و سیرت
سیرت

قطعہ تاریخ ختم حرم ربیع الثانی ۱۲۸۶ھ

ہوئی ختم حرم ربیع الثانی ۱۲۸۶ھ	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہے
تو اس سے ہاتھ نے تاریخ کو	کہا لکھد ۱۲۸۶ھ کے ترجمہ خوب ہے

خاتم

بدرک الی مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم بار ششم مطبع قشتی ٹو لکھنؤ واقع لکھنؤ میں بدھ پڑی
جناب قشتی نیشن ٹرانس صاحب مالک مطبع باہ شہر حیدر آباد
مطابق ماہ جنوری ۱۹۳۳ء طبع ہوئی۔

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست مطلق ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین علمی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے تین صفحہ جو سادہ تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف زبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پندرہ نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر کمال بحث		مطالعہ رشیدی۔ اندر حضرت	۱۰	میں درسی پندہاں	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور اللہ صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۰	مطلق الطیبر جانوروں کی بولیاں	۱۰
کی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ معرفت اسلم کوک۔ رنگہ	۱۰	اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے از شاہ عبدالکریم صاحب		مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ	۱۰	فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین گنجی		مجموعہ خوش زبان۔	۱۰	قوانین الفوائد بیان تصوف از	۱۰
منیری مفسر مذاق تصوف۔		انفحات الانس مع حواشی مفیدہ	۱۰	حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جوابی تصوف کے		رموز تصوف میں مشہور و معروف	۱۰	دیر پا پندہاں رشاد و پندہاں	۱۰
بیشل اور نادر مضمون۔		کتاب ہے اور بہت سے تصوف	۱۰	شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا	۱۰	زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں عربیوں وغیرہ		عبدالرحمن حاجی قدس سرہ	۱۰	باقی باللہ صاحب اور ان کے	۱۰
توصوف کے آداب سمجھانے کے ہیں		گنجینہ عرفان۔ میں شنوی	۱۰	خلفائے حالات۔	۱۰
گلشن اسرار و رموز تصوف کے		عطار مہینہ نامہ عطار مرغوب الطوار	۱۰	رسالہ رموز تصوف حضرت بہت	۱۰
بیان میں از مولوی نور علی صاحب		حضرت شمس تبریز برہانہ رموز تصوف	۱۰	سے پیش بہانہ تصوف کے نکات	۱۰
لیمیا سے سعادت از امام محمد علی		شنوی گرہ بند راجہ شامل ہیں	۱۰	اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی پیش بہا مجموعہ ہے	۱۰	شنوی عطار مشہور و معروف	۱۰
ان مختلف ترجمے ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک	۱۰	نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعرا منقول ہے۔	۱۰	شنوی راجہ مفسر مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائل تصوف ہیں		قوانین سعیدہ مشتمل پر مضمون	۱۰	دیر پا پندہاں از ملا محمد حسین صاحب	۱۰
		تصوف مفسر قاضی از ملا علیخان	۱۰	دیر پا پندہاں از ملا محمد حسین صاحب	۱۰

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۱/۴	سے یادگار ہیں۔ دلیل العارفين۔ یعنی ملفوظات حضرت شاہ معین الدین صاحب اجیہی اس کو حضرت شاہ الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ الواح جامی۔ رموز تصوف از مولانا عبد الرحمن جامی مثنوی اسرار الہوارف۔ رموز تصوف۔ مثنوی ذوق بکرم۔ معروف بہ مرآۃ العارفان اس مثنوی کی دو جزیں رکھی گئیں اور ہر لفظ پر کر و کش مار لیتے ہیں تصوف کے رموز اور اسرار الہی بیان کئے ہیں از مولوی سید اکبر علی خان شیرازی۔ اقوار الرحمن۔ یعنی ملفوظات شاہ عبد الرحمن صاحب۔ نور محمد شافعی در بارہ سماع الہ رو۔ حدیث، وقرآن مجید بحث کی گئی ہے۔ الاقوار معروف بہ بہار الہام مثنوی شاہ محمد علی صاحب	۱/۴	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری شرحوں کی حاجت نہیں رہتی تمام مطالب کو نہایت صفائی سے بیان کیا ہے جو اکثر شارحوں کا طریقہ ہے کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر اسکو اوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں جو اعلاط و استقام ہیں وہ بھی آہن دکھائے گئے ہیں۔ مصنف مولوی ولی محمد صاحب اکبر آبادی کابل درد و جلد۔ جو اہل الاسرار شرح مثنوی مولانا سے روم۔ یہ صرف تین دفتروں کی شرح ہے نہایت نادر سے اسی قدر دستیاب ہوئی ہے کہ عجیب و غریب شرح ہے اس لئے موجود اسی کو چھاپ دیا گیا مولانا حسین ابن حسن بکری تذکرۃ الہی۔ سوانح عمری شاہ مظفر علی صاحب مع ملفوظات از مولانا ابوالحسن صاحب فریادہ مثنوی غیب سے شرح یہ تصوف کے پیش بہا نکات غور و نظر حضرت عبد القادر صاحب جالانی	۱/۴	نکات سودمند و مستفیضہ نشی راے چند صاحب زبیدار۔ مثنوی شاہ ابو علی قلندر بہت مشہور و معروف ہے۔ مثنوی شیخ بہاول۔ حکایات عارفانہ و کلام صوفیانہ مثنوی مولانا روم کابل از حضرت مولانا جلال الدین رومی شرح مثنوی مولانا روم معروف بہ لطائف معنی از شاہ عبداللطیف صاحب اس میں نکات مثنوی کو نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے الاقوار ابن محمد فی تفسیر تصوف نکات غور و تصوف از مولوی محمد حسن صاحب امر دہوی شرح مثنوی مولانا روم معروف بہ مکاشفات رضوی از ملا محمد رضا جو اہل غیبی بحث وحدت وجود و توحید تحقیق رسالت و مراتب نبوت از حضرت مظفر علی شاہ صاحب اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف کافہ مفید و حنائی شرح مثنوی مولانا روم۔ کابل دو جلد حامل اسن الہی بنظیر

CALL No. 1955/11/14E ACC. NO. 1874.

AUTHOR _____

TITLE _____

Class No. 1955/11/14E Acc. No. 1874.

Author _____

Title _____

Borrower's No.	Issue Date	Borrower's No.	Issue

AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

